

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

Noise Book

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224124

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۵۹۲۵۷۳. ۵

Accession No. ۲۶

Author انزلی

Title ۱۹۵۹ - ۱۹۵۸ انزلی

This book should be returned on or before the date last marked below.

پیشکش

Checked 1969

۱۱
24/8

امانتہ

ہماری دعوت

حَاشَا لِلَّهِ اَلَا اللَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 اسی محمد پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صریح ایک بات ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک شہدائے اکابر اور ایک ہم عصر جو دوسرے
 اس بات کا عین ہر صحت اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے شریعہ میں اس کی پیروی
 اور حضرت کو مسلم کی لایروغی و باریت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جن میں اس کی پیروی
 جو لوگ اس محمد پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس محمد کے مطابق گزاریں اور اسی بات کی
 زندگی کو نبیائیں اور آج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر بننا اور مڑنا چاہتے ہیں۔
 قَامُوا الْقِسْمَاتِ وَالْأَنْصَارِ لَتَرْبِحُنَّ بِالنَّبَا وَالْآخِرَةِ
 ثُمَّ تَبَيَّنَ عَلَيْكُمُ الْغُفُورُ وَالظَّالِمُونَ
 "ذَوَارُ الْفُرْقَانِ"

مَدْرَسَتِ

عَلِيقُ الرَّحْمَنِ سُبْحٰنِ

مَدْرَسَتِ

مَحْمُودُ نَعْمَانِ

غیر ملک سے
سالانہ چندہ ٹننگ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ چندہ

لکھنؤ

(نی کا پی آٹھ آنے م)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) شہر
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) نے
ششماہی سے

جلد ۲۶	محرم الحرام ۱۳۷۸ھ مطابق اگست ۱۹۵۸ء	صفحہ
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	بگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی
۳	سلمانانِ ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی
۴	اقامتِ دین کا جذبہ رکھنے والوں کے لئے ایک لمحہ فکریہ!	صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری
۵	دین کی جدید تعبیر و تشریح	ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال بھوپالی
۶	دین میں حکمتِ علمی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی
۷	جادو حسیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے
۸	تعارفِ تبصرہ	ع ہس

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ البصیرۃ وی، بی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہئے۔
اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
پاکستان کے خریدار :- اوریشی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
خارجہ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر وہ تاریخ بھی کسی صاحب ذمے تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت کا پتہ :- دفتر لکھنؤ، کپڑی روڈ، لکھنؤ

(دوسری) محمد منظور نعمانی ہندوستان پبلشر نے تو پریس لکھنؤ میں بھیجا کہ دفتر الفرقان کپڑی روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

افتتاح جلد بست و ششم ۲۶

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي بَعَزَتْهُ وَجَلَّالَهُ قَتَمُ الصَّالِحَاتِ
 شکر اس خدائے لایزال کا جس کی چشم کرم کے ادنیٰ التفات نے اپنے اس
 نام لیوا کی ایک چوتھائی صدی کی عمر اس طرح طے کرادی جس کا دین کی غربت کے
 اس دور میں ایک سال کے لئے بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔ اور اُسے توفیق بخشی
 کہ اپنے مقصد کی خدمت کا عزم لے کر پچیسویں سال میں قدم رکھے۔
 دعا ہے کہ اس مہربان آقا کا گوشہ چشم اسی طرح ملتفت رہے۔ اور
افتتاح اپنی دانست میں تفریقِ حق و باطل کی جو حقیر کاوش کر رہا ہے
 اُسے قوت بخشنے۔ اور اگر اس کاوش میں اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح
 فرمادے۔ وصّٰتِ فیضی اَلَا بِاللّٰهِ

سال گزشتہ اسی صفحہ میں اس ارادہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ الفرقان کے پچیسویں
 سال کی ابتداء ایک خاص نمبر سے ہوگی مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا چنانچہ اسکی
 تیاریوں کے لئے کما حقہ وقت نہیں مل سکا۔ بہر حال ایک خاص نمبر کا ارادہ
 اپنی جگہ پر ہے اور انشاء اللہ وہ اس سال کے کسی حصہ میں حاضر خدمت ہوگا۔

نگاہِ اولیں

زمانے کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی صداقتیں بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے لئے ناقابلِ فہم بلکہ قابلِ اعتراض ہو جاتی ہیں! اس قدر واضح اور حقیقت پسندانہ بات ہو کہ جب تک سوسائٹی میں اخلاقی احساس، ذمہ داری کا پاس اور فرائض کا شعور قوی نہ ہو، اجتماعی خوشحالی کے بڑے سے بڑے انقلاب، انجینئرمنٹ، عظیم سے عظیم ترقیاتی اسکیمیں اور بہتر سے بہتر قانونی تدبیریں اپنے خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتیں، جو کچھ کام ہو گا وہ اصل کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہو گا، اور اس سے بہت زیادہ مصارف میں ہو گا جتنے مصارف میں ایک زندہ اخلاقی احساس اور فرائض کے قوی تر شعور کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اجتماعی مسائل کی کلیدیہ ہے کہ اسے صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اسکی اخلاقی حس اس حد تک بیدار کی جائے کہ وہ اپنے اپنا جنس کے حقوق پہچانے اور اپنے حقوق میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں فرائض کا ایسا شعور پیدا کیا جائے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ اور اونچے سے اونچا ذاتی فائدہ اسے فرض سے انحراف اور اجتماعی مفاد سے دوگردانی پر آمادہ نہ کر سکے۔ کتنی صاف اور سیدھی اور دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی بات ہو، مگر ذرا حیرت نہ کیجیے کہ بعض اچھے اچھے اربابِ فہم کے نزدیک یہ بحث پسندی اور عوامی مسائل سے دوگردانی ہو۔ اسلئے کہ اس میں زور ہو اخلاق اور انسانیت پر، درحالیکہ آج انسان کو ضرورت ہو رہی اور کپڑے کی، مکان کی، اور سستی دوا اور تعلیم کی!

جنتا کا غم کھانے والے بزرگ! یہ کون کتنا ہو کہ تم ندھی اور صنعتی منصوبے نہ بناؤ، ترقیاتی

ایکس نے چلاؤ۔ دولت کی مصفاہ تقسیم کے لیے مفید قوانین برائے کارنہ لاؤ۔ اسپتالوں اور تعلیم گاہوں کا جال نہ پھیلاؤ؟۔ یہ سب کچھ کرنا اور ضرور کرنا، مگر کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ یہ سارے کام صرف چند مخلص اور دردن لوگوں کے کاغذ پر نقشہ بنا دینے سے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر ان کے نتائج کو عام آدمیوں تک پہنچانے میں بھی لاکھوں افراد ہمیشہ واسطے کی حیثیت سے درکار ہیں گے۔ لہذا ناگزیر ہو کہ جس سوسائٹی سے یہ افراد دیہا ہوتے ہیں اس میں کیرکٹر کی بلندی اتنی عام ہو کہ وہ بکثرت لاکھوں فرض شناس اور باضمیر کارکن فراہم کر سکے۔ بلکہ ان منصوبوں اور ایکسوں کے نتائج کی صحیح تقسیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ سوسائٹی میں کم از کم بنیادی اخلاقی اور انسانی احساسات اس قدر عام ہوں کہ لوگ اپنے حقوق اور اپنی ضروریات کی طرح دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں اور (الامنا والشر) کوئی شخص اپنے تمام ذاتی حصہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال اور ان کی ضروریات کو نظر انداز نہ کرے۔

ان دونوں باتوں کی ضرورت سمجھنے کے لیے کہیں دو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہایت قریب کی مثال لے لیجئے۔ آج کل ہمارے صوبے میں غذائی اجناس کی گرانی اور کیا بی کاٹلہ وقتی طور پر چل کرنے کے لیے غلہ کی سرکاری دوکانوں کا سسٹم جاری کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس ایکس سے جتنی سہولت اور جتنا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو بہت سے سرکاری اہلکار جن کے ہاتھوں میں ان دوکانوں کے پرمٹ اور لائسنس کا اجراء ہوتا ہو۔ وہ فرض شناس نہیں ہوتے کہ پبلک مفاد کے پیش نظر اپنے اندازہ کی حد تک اچھے سے اچھے آدمی منتخب کریں۔ بلکہ اقربا نوازی اور رشوت خوری کا سلسلہ چلتا ہو۔ پھر سرکاری اہلکاروں کا کام ختم ہو کہ دوکانداروں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کا بس چلتا ہو تو بلیک کرتے ہیں یا اچھا مال بچا کر ناجائز منفعت خوری کے لیے رکھتے ہیں اور گھٹیا مال ملا کر سرکاری نظم کے ماتحت فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار جتنا کاغذ کاغذ لے کر آتا ہو تو روزمرہ کی بات ہو کہ بہت سے لوگ عجیب عجیب تھکنڈوں سے کئی کئی حصے مار لے جاتے ہیں اور بہت سے مستحق اور ضرورت مند محروم رہ جاتے ہیں یا کم از کم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہو سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ایکس کا نفاذ ہے

وہ فرض شناس اور بے غرض نہیں ہیں، اور عوام جن کی مہولت اور راحت کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے ان میں باہمی حقوق شناسی اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں کا احساس (یادقت کی زبان میں کہہ لیجئے کہ اجتماعی شعور) نہیں ہے۔

جب معمولی منافع اور محض ضروریات کے معاملہ میں ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو تو ذرا قیاس کیجئے ان بڑے بڑے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں جہاں قدم قدم پر لاکھوں کے دارے نیاز ہے ہو سکتے ہیں جہاں پشتوں کے لیے انتظامات کیے جاسکتے ہیں، جہاں رشوت خوری اور قربانوازی کے تحت کھیس کی کھیس کھپائی جاسکتی ہیں۔ جہاں ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کو عوام تک پہنچانے والے بڑے اور چھوٹے کارکن تنقل طور سے ناجائز روپیہ کما سکتے ہیں اور پھر جہاں ملک کے افراد ان نتائج کو حاصل کرنے میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وسیلہ تر منافع کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ہمیں حیرت ہو کہ پھر وقت کے دانش مندوں اور عوام کے غمخواروں کو یہ بات کیوں کہ بے وقت کی رائی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ لوگوں میں اخلاقی اور انسانی حس اور احساس فرض کو بیدار کرنا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات اور نتائج کی منطق میں بڑی طاقت ہو۔ لیکن اگر منطق بھی عوامی مسائل میں سرکھپانے والوں کو اس بنیادی مسئلہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور وہ مصر ہیں کہ وہ اس شاہ کلید (پہلے مسئلہ) سے بے نیاز رہ کر ہی عوام کے مسائل اور مصائب کا حل نکالیں گے تو اسے ملک کے عوام کی قیمتی کے سوا کیا کہیئے؟

صفحہ ۸ کا حاشیہ ۱۷: جن اتفاق کیئے کہ ریاستی کونسل کے موجودہ اجلاس میں ۱۱ اراکت کو ریاستی وزیر غذائے اور ۱۲ اراکت کو متعدد ممبران کونسل نے اس بات کی بہت کھلے الفاظ میں شکایت کی ہو کہ غلہ کی دکانوں کا الاٹمنٹ نامناسب آدمیوں کو ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ سے کافی برعوضیاں ہو رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو قومی آواز کھٹو ۱۲ اور ۱۳ اراکت ۸۷ھ۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

سماحت و سخاوت :-

جن اخلاقی نیکیوں پر قرآن مجید میں خاص طور سے زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک سماحت و سخاوت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو جو دولت و قوت اور برکت اس دنیا میں دی ہے وہ اس سے صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کو خرچ کرے اور اس سے ان کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا دائرہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے اور بندگان خدا کی خدمت و اعانت کی تمام صورتیں اس عنوان کے تحت آجاتی ہیں۔ دوسرے ضرورت مندوں پر اپنی دولت خرچ کرنا، اپنے علم و فن اور اپنی قابلیت سے کئی کوئی خدمت کرنا، خود تکلیف اٹھانے کے کام کر دینا اور جس مدد کے وہ محتاج ہوں اپنے وسائل سے ان کی وہ مدد کر دینا یہ سب کلیں سماحت و سخاوت ہی کی شاخیں ہیں اور قرآن مجید نے ان کو بنیادی نیکی قرار دے کر مختلف عزائوں سے ان کی ترغیب دی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی کچھ میں (جس کو قرآن مجید کا تمہیدی حصہ کہنا صحیح ہو) قرآنی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر ظاہر باب ہونے والے گروہ کے جو بنیادی اوصاف ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

وَمَا دَرَّ قَتَاہُمْ یُنْفِقُونَ ہ البقرہ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں

دہاڑی دہاڑی میں دوسرے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال و دولت کے علاوہ جو خداداد قوت و طاقت، قابلیت اور محنت وغیرہ

اللہ کے بندوں کی نفع رسانی کے لئے خرچ کی جائے وہ سب بھی اس میں داخل ہے پھر اسی سورہ بقرہ کے آخری حصہ میں ایک بگڑا اور ارشاد فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُواكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ ۖ (بقرہ - ۳۴ع)

اے ایمان والو! تم نے جو کچھ تم کو دیا جو
اُس میں سے (ہماری راہ میں دوسروں
بھی خرچ کر دے، قبل اس کے کہ (قیامت)
وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت

ہوگی، نہ کسی یا دہی یا کسی کی سفارش کام آئے گی۔

اور تین رکوع کے بعد اسی سورہ بقرہ میں راہ خدا میں اپنی دولت و طاقت وغیرہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اُس کی ناصحت اور اُس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا گیا ہے

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْفُسُكُمْ
وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ ۖ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوُتَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُمُونَ ۚ (بقرہ ۲۷)

اور جو اچھی چیز تم (اللہ کے بندوں پر)
خرچ کر دے اُس کا نفع اور ثواب تم ہی
پہنچے گا اور تمہارا خرچ کرنا لوہہ اللہ ہی
ہونا چاہیے۔ اور جو اچھی چیز بھی تم ماہ
خدا میں صرف کر دے تم کو اُس کا پورا پورا صلہ ملے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔

ایک دو آیتوں کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ (بقرہ ۲۷ع)

جو بندے خرچ کرتے ہیں (اللہ کی راہ
میں دوسروں پر) اپنا سرمایہ رات میں اور
دن میں خفیہ اور علانیہ پس ان کے واسطے
ان کے رب کے ہاں (جنت میں) ان کا
اجر ہے (جو اُس کریم رب کی شان کے لائق ہے) اور (ان کا حال یہ ہو گا کہ) نہ انہیں
کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

راہ خدا میں اللہ کے دوسرے بندوں پر اپنی چیزیں صرف کرنے کی ترغیب کے سلسلہ میں
ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی کہی ہے کہ اس راہ میں خرچ کرنے والا جتنا خرچ کرے گا اللہ کی

طرف سے اس کا سیکڑوں گنا اُس کو دیا جائے گا، اس لئے اس راہ میں خرچ کرنا اگرچہ ایک تھکنے کا باعث بن جائے اور ایک ایسی کھیتی ہو جس سے ایک ایک دانہ کے عوض سیکڑوں ہزاروں ملنے کا شکر کار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَسْبَغَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (بقرہ - ۲۶۱)

جو لوگ ماہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اُن (کے اس مال) کی مثال اُس
دانہ کی سی ہو جس سے سات بالیں گئیں
اُن میں سے ہر بال میں سو دانے ہوں
اور اللہ جس کے لئے چاہے (اس سے)
اور زیادہ بھی (بڑھاتا ہو) اور اللہ بڑی
وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

ماہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب کے لئے ایک نہایت مؤثر انداز قرآن مجید میں بھی یہی تمثال
کیا گیا ہے کہ اس میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ
مزل میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
(مزل - ۲۷)

اور اللہ کو اچھا قرض دو (یعنی چیز
بھی لکھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو)

اور اس سے بھی زیادہ دلکش انداز میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرًا ۝ (بقرہ - ۲۷۲)

کون وہ بندہ ہے جو اللہ کو اچھا قرض
دے، پھر اللہ (اُس کے بدلہ میں) اُس کو
بہت گنا بڑھا کر دے۔

اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝ (حدید - ۲۷)

کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسن
دے، پھر اللہ اُس کو اُس کے واسطے
بڑھائے اور اُس کے واسطے کریمانہ اجر ہے۔

اور سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ہے۔

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ
يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ
اُس کو تمہارے لئے خوب بڑھائے گا،
وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن ۲۷)
اور تمہیں بخش دیگا، اور اللہ بڑا قدر دان

اور صاحب علم ہے۔

اس نیکی کی ترغیب کے لئے یہ ”قرض حسن“ دینے کی تعبیر ظاہر ہے کہ محض بندہ نمازی و روزہ اللہ تعالیٰ ”مَعْتَقٌ عَنِ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ اس کی پاک ذات قرضہ لینے دینے سے اور اس قسم کے ہر معاملہ اور کاروبار سے دور اور الوداد ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اُس کے بندوں پر اچھی اور سرخوب و محبوب چیز خرچ کی جائے ایسا نہ ہو کہ جب کوئی چیز اپنے لئے ناقابل استعمال یا کارہ اور بے قیمت ہو جائے تو اُس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیدیا جائے۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں جہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے وہیں یہ ہدایت بھی فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
اے ایمان والو! تم اپنی کمائی میں سے اور
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
زمین سے ہوائی اکلنی ہوئی پیداوار میں سے
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنَسُوا
اچھی عمدہ چیزیں (ہوائی راہ میں خرچ
الْخَيْرِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
کرو، اور ایسا نہ ہو کہ بالقصد
بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِينَهُ
اور مروج سمجھ کے روئی اور خراب چیزیں
اُس میں سے (اس راہ میں) خرچ کرو
(بقرہ ۲۷۴)

اور حال یہ ہے کہ (اگر تمہیں کوئی ایسی روئی چیز دے تو) نہیں ہو تم اس کو لینے والے
الایہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو،

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
ہرگز تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک تم

مِمَّا يُخْبِتُونَ ۝ وَمَا تَنْفِقُونَ (دراہ خدا میں) اُس میں سے خرچ نہ کرو
 شَيْءٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْهِمْ ۝ جو تم کو محبوب اور عزیز ہے اور تم جو چیز
 بھی (ابھی باہری) خرچ کرو گے تو یقین رکھو (آل عمران - ع ۱۰)
 کہ اللہ کو اُس کا خوب علم ہے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر جو کچھ
 خرچ کیا جائے اور ان کی جو بھی خدمت اور مدد کی جائے اسکی غیبت اور اُس کا مقصد میں رضائے
 الہی ہونا چاہیے۔

سورہ بقرہ کے ۳۴ ویں رکوع کی وہ آیت اور نقل ہو چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے
 وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۝ اور نہیں خرچ کرتے ہو تم (اسے ہلایا جان)
 مگر صرف رضائے الہی کی طلب میں۔

مطلب یہ ہو کہ مومنین کی شان یہی ہے کہ اس طرح کے کام وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی
 واسطے ہی سے کریں اُس کے سوا اُنکی کوئی غرض نہ ہو۔ اور سورہ بیل میں فرمایا گیا ہو کہ اللہ کا جو پرہیزگار بندہ اپنا مال
 اُس کے دوسرے بندوں پر صرف اُسکی رضا کیلئے خرچ کرتا ہو اور رضائے الہی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہو تو اس کو
 اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائیگی اور دوزخ کے عذاب سے وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ ارشاد ہے:-

وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَتَمَّ الَّذِي يُؤْتِي ۝ اور اس آتش دوزخ سے وہ پرہیزگار
 مَالَهُ يَنْزِلُ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ ۝ بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ
 مِنْ نِعْمَتِهِ تَخْزِي ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ ۝ کے لئے اس کے دوسروں بندوں کو
 وَجْهِهِ ۝ وَالْأَعْلَى ۝ اس لئے دیتا ہے کہ اس عمل کے ذریعہ اُسکو
 يَرْضَاهُ ۝ (اللیل) پاکیزگی حاصل ہو اور یہ بات نہیں ہے کہ

اُس پر کسی کا احسان ہو جس کا بدلہ دیا جائے بلکہ اپنے بزرگ و بزرگوار کی رضا طلبی
 کے لئے دیتا ہو۔ اور بلاشبہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں ایک ہم ہدایت قرآن مجید میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے لئے جس بندہ کو کچھ دیا جائے
 یا اسکی کوئی خدمت اور مدد کی جائے تو اُس پر اُس کا احسان ہرگز نہ جتایا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو

اس سے وہ نیکی بالکل اکارت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاذَىٰ (بقرہ ۲۷۴)

جنا کر اور اذیت و بکرہ راہ گماں نہ کرو۔

یعنی اگر کسی نے کسی بندہ خدا کو کچھ دیا اور اسکی کوئی خدمت اور مدد کی اور کچھ بھی اُس پر احسان دہرا، یا طعنہ کے طور پر تذکرہ کر کے اس بیچارہ کا دل دکھایا تو گویا اپنی کی ہوئی نیکی کو بالکل

لیا بیٹ کر دیا۔

ایشیاریہ۔

ساحت اور سخاوت ہی کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی چیز دوسروں پر صرف کرے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔ قرآن مجید میں انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (احقرہ ۱)

ما جوین کو، خود اپنے پر اگرچہ خود ان کو تکلیف اور تنگی ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں اللہ کے نیک اور مقبول یعنی بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

مِسْكِينًا وَبَيْنَمَا ذُكِرُوا بِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ (البقرہ ۱۷۷)

وہ کھانا کسی مسکین یا یتیم یا کسی بیچارے قیدی کو

اس وصف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی تعریف و تحسین بلاشبہ دوسرے بندوں کو اس کی بڑی مؤثر دعوت و ترغیب ہے کہ وہ اپنے میں تخلیق پیدا کر کے اللہ کے مقبول بندے بنیں۔

مخل: ساحت اور سخاوت کی ضد یعنی اس نیکی کے مقابلہ کی جڑائی کا نام مخل ہے اس لئے قرآن مجید نے جس طرح ساحت و سخاوت کی ترغیب و تعلیم دی ہے اسی طرح مخل کی مانت

اور اس کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے — ایک دو آیتیں اس سلسلہ کی بھی ہمیں پڑھ لی جائیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے
وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ (آل عمران ع ۱۸)

اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اُس میں جو اشد
نے انکو اپنے فضلِ مکرّم سے دیا ہے (یعنی جو
لوگ اللہ کی بخشی ہوئی دولت و دولتِ ذخیرہ
دوسرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے وہ)
یہ خیال نہ کریں کہ یہ (عذرِ علم)، اُن کے
لئے کچھ اچھا اور نفع مند ہے (ہرگز ایسا
نہیں ہو، بلکہ یہ اُن کے لئے نہایت بُرا ہے، جو دولتِ ازراہ بخل وہ بچا بچا کر رکھ
رہے ہیں یقیناً وہ قیامت کے دن) ان کے گلے کا طوق بنے گی

یہی بات سورہ توبہ میں اور زیادہ واضح اور مؤثر الفاظ میں اس طرح فرمائی گئی ہے
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِئَسَةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْلِفُ عَلَيْهِمُ فِي تَارِيحِهِمْ
فَتَكُونُ بِهَاجِلَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَيَطْهَرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ (التوبہ ع ۵)

اور جو لوگ اپنی دولت (سونا چاندی وغیرہ)
کو بطور ذخیرہ کے جمع کرتے اور جو رستے
بہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے، پس اسے بشارت پُر (پریشان)
دولت) کو دوزخ کے دردناک عذاب کی
خوشخبری دینا دیجئے (یہ دردناک عذاب
انھیں اُس دن ہوگا) جس دن کر انکی
جمع کردہ دولت کو دوزخ کی آگ میں
تپایا جائے گا، پھر اُس سے ان کے آتھے، ان کے چلو اور ان کی ٹھیں (یعنی جائیداد)
(اور اُن سے کہا جائے گا) یہ ہے (تمھاری وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے چھڑا
اور ذخیرہ کیا تھا پس مرہ چکھو تم اپنی اس دولتِ اندوزی کا۔

گفتنی یہی، اس مصلحتی اور دروغانی نسبت سے انسانوں کو بچانے کے لئے جس سے زیادہ تاکید کیا گیا
جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ان حقارتی کا آواز نہ دے اور ہمیں نصیب فرمائے۔

بخل و کجوسی کی مذمت اور بد انجامی کے بیان میں اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحاق صاحب سند ملوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہو جہاں کسی نہ کسی تعداد میں مسلمان آباد نہ ہوں، مگر ارض کا ایک بڑا حصہ تو اسلامی ممالک ہی کے نام سے موسوم ہو۔ کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ اور اقتدار و حکومت پورے طور پر ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ اول الذکر ممالک کے متعلق تو شریعت اسلامیہ کے احکام بالکل واضح ہیں، وہاں ہر مسلمان حکومت کی مشینری کا ایک پرندہ ہو۔ اور پوری مشینری کی اصلاح بقدر استطاعت اس کا فریضہ ہو۔ اقتدار کو فاسقوں و فاجروں خصوصاً مگر انہوں کے ہاتھ میں جانے سے محتظر رکھنا اور اگر ان کی بد نصیبی سے ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو گئے ہوں تو اسے صحیح طریقوں سے ان کے پنجے سے چھڑا کر سوادِ عظم کے دیندار مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دینا مسلمانوں پر فرض ہو۔ مسئلہ اتنا واضح ہو کہ جو شخص قرآن و حدیث سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ یہاں اس پر تفصیلی بحث بھی مقصود نہیں ہو۔ اس لیے بات یہیں پر ختم کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

یہاں گفتگو ان ممالک کے متعلق کرنا ہو جہاں اقتدار کی باگ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ (الف) جہاں اقتدار کلیتہً غیر مسلموں کے قبضہ میں ہو اور حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی قدرتی حصہ ملے۔ جیسے یوگوسلاویہ، یونان، فرانس وغیرہ۔ (ب) جہاں اقتدار میں مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ ہو۔ اگرچہ وہ فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی مثال خود ہندوستان ہو۔

دونوں قسموں پر علیحدہ علیحدہ تفصیلی بحث بہت طوالت کا سبب ہوگی۔ اس لیے میں اس

مضمون کا موضوع صرف قسم ثانی کو بنانا ہوں، یعنی وہ ممالک جہاں اقتدار میں مسلمان بھی ایک حد تک شریک ہیں مگر غیر مسلموں سے منسوب ہیں۔ اور فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کی بہترین مثال خود ہندوستان ہو جس کے حالات کا ہمیں ابھی طرح علم ہو۔ اسی مثال کو موضوع سخن بنا کر اصولی حیثیت سے بحث کرنا مفید ہوگا، اس قسم کے دوسرے ممالک کے احکام اسی پر قیاس کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ بحث چونکہ محض اصولی ہوگی اس لیے اس کے وسیع دائرے میں اس قسم کے سب ممالک آجائیں گے۔ صرف مخصوص حالات کا لحاظ معمولی سا فرق پیدا کرے گا جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہو۔ اتنی سی بات کے لیے اس فائدے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو ہند کے مخصوص تذکرے سے حاصل ہوگا جس کے حالات کا ہمیں خوب علم ہے اور یہ علم ہمیں مسائل کی توضیح میں بہت امداد دیتا ہو۔

ہند میں مسلمانوں کی شرکت اقتدار نے مسئلہ کو شکل بنا دیا ہو۔ یہاں وہ اس میں حصہ دار ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ غلط انتخاب نے اس چیز کو بھی بالکل صاف کر دیا ہو کہ ان کی یہ شرکت بھی بحیثیت ہندوستانی ہو نہ کہ بحیثیت مسلمان۔ مشکل یہ آ پڑی ہو کہ نہ تو ان کے حالات پر اسلامی ممالک کے شرعی احکام منطبق ہوتے ہیں نہ ان ممالک کے احکام صادق آتے ہیں جہاں کلیتہً اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اس اشکال نے ایک دوسری شکل کو حل کر دیا۔ یعنی مسئلہ کا سلبی پہلو بالکل صاف ہو گیا۔ ہندوستان کو نہ اسلامی ممالک میں شمار کیا جاسکتا ہو۔ نہ غیر اسلامی ممالک کی قسم الفت میں۔ نہ ان دونوں ممالک کے احکام شرعیہ اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے لیے کوئی تیسری راہ تلاش کرنا پڑے گی۔ سخت مغالطہ میں ہیں وہ لوگ جو اسلامی ممالک کے احکام یہاں چپاں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتی زندگی میں یہاں کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ گویا اسے غیر اسلامی ممالک کی قسم الفت میں داخل سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں راستے بالکل سانسے تھے۔ دو گردو ہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ لیکن تیسرا حل دقیق اور باریک تھا۔ اسے معلوم کرنے سے یہ حضرات قاصر رہے۔

حل کی وقت کے علاوہ ایک شواہد بھی حجاب بن کر سامنے آ گئی اور صحیح راستہ کو غنمی کر رہی ہو۔ اسلام کے اجتماعی احکام سے ناواقفیت بلکہ اس پہلو سے کلیتہً غفلت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہو جو اس قسم کے مسائل میں صحیح نتائج تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہو۔ شریعت مقدسہ نے جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے لیے احکام دیے ہیں اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کی بھی رہنمائی فرمائی ہو۔ بہا و اخات زندگی کے

ان دونوں پہلوؤں میں تقاضی واقع ہوتا ہو اور قدرتا دونوں کے احکام بھی متقاضی ہو جاتے۔ اکتلا ماشاء اللہ کو بھڑک رہا رہے رہنا اس حقیقت سے نااہل ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ لوگ جماعتی خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اجتماعیات میں ہمارے کے دعویدار ہیں وہ بھی دونوں قسم کے احکام کے فرق سے نا آشنا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انفرادی احکام اجتماعی زندگی پر منطبق کیے جاتے ہیں۔ جو چادر صرف ایک فرد کے قامت کے لحاظ سے تیار کی گئی ہو کہ ڈرڈل افراد پر پھیلائی جائے تو نتیجہ ظاہر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ انفرادی و اجتماعی احکام میں تقاضی ہوتا ہو، لیکن بہا اوقات ایسا ہوتا ہو اور جس شخص نے قرآن و حدیث کا مطالعہ ذرا غور سے کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہو کہ ایسی صورت میں شریعت نے اجتماعی مصلحتوں کو انفرادی مصلحتوں پر غور و ترجیح دی ہو۔ یہاں سے ہیں مسئلہ پر غور و فکر کا راستہ ملتا ہو۔ ہمیں اسلام ہی کی رہنمائی میں منزل تک پہنچنا ہو۔ مگر اس کے انفرادی احکام پر قیاس کر کے چار کڑے افراد کے اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرنا بہت سخت غلطی ہوگی، صحیح طرز فکر یہ ہو کہ مسئلہ پر اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیا جائے۔ اور وہ نقطہ نظر اسلامی ہو، ہماری دائمی و ابدی شریعت مقدسہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔

مسلمانوں کی پوزیشن | بات اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی جب تک ہم ہند میں مسلمانوں کی صحیح پوزیشن نہ سمجھ لیں، آئندہ سطروں میں اس کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ انگریزی دور میں اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان اقلیت ہی میں تھے مگر اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی دودھیں تھیں۔

(۱) اقتدار سے محرومی کے لحاظ سے اقلیت و اکثریت دونوں میں یکسانیت تھی، حکومت ایک تیسری طاقت کے ہاتھ میں تھی جو دونوں کے لیے اجنبی تھی۔

(۲) نظام حکومت جمہوری نہیں تھا، بلکہ باوجودیکہ آخری دور میں حکومت میں جمہوریت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا، آخری فیصلہ انگریز ہی کے اختیار میں تھا جو ہندوستان کی رائے عامہ کا پابند نہ تھا۔

ان دو باتوں نے مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنادیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت سے اپنے عدوی کمزوری کا کوئی معتدبہ احساس کبھی نہیں ہوا جس میدان میں وہ اکثریت کا مقابلہ کرتا تھا اس میں اپنی ذہنی برتری و قابلیت کو ثابت کر کے دکھا دیتا تھا، بلکہ عجیب بات یہ ہو کہ جہاں

مسلمان اقلیت میں تھا وہاں ذہنی و علمی محاذ سے زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر تھا۔ یوپی، بہار اور اس کے مسلمان بحیثیت مجموعی داعی و فکری اعتبار سے پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور بنگال کے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی بدبھالہ تھے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ ان مقامات کے مسلمان اپنی شکر کی و ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے اکثریت کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ بڑے ہیں کہ باوجود تعداد و وسائل کی قلت کے بے اوقات ان سے بازی لے جاتے تھے اور سادات تو ہر حال باقی رہتی تھی۔

سہمہ کے بعد | افسوس ہو کہ ہماری داستان آزادی کی سرخ لاکھوں انسانوں کے خون سے تحریر کی گئی ہو۔ اس کے صفحہ اول کی یا ہی لاکھوں تینوں، ہزاروں بیویوں اور کڑوڑوں سوگواروں کی آہوں سے تیا لگی گئی ہو۔ آسمان راسخ بود گر خوں بہاؤ بزمیں، سیاسی حیثیت کا بدلنا اور اس ہولناک طریقہ سے بدلنا ایسی چیز نہیں ہو جو کسی قوم پر اثر انداز نہ ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ انقلاب یکا یک ہو گیا اور یہ قیامت خیز واقعات بالکل اچانک پیش آئے۔ یہ صبح ہو کہ بعض مبصروں کو واقعات کا کسی درجہ میں اندازہ تھا، مگر وہ شاذ و نادر تھے۔ بحیثیت مجموعی مسلمان قوم پر یہ مصائب کا پہاڑ اچانک ہی ٹوٹا۔

ان ارباب نے مسلمانوں پر بہت ہی مایوس کن اور ہمت شکن اثر ڈالا۔ واقعات کے پیش نظر وہ اکثریت کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان پر کوئی الزام نہیں عائد کیا جاسکتا۔ انھوں نے اگر اس وقت پاکستان کو پناہ گاہ سمجھ کر ترک وطن کا اقدام کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ان کے اس رویہ کی ذمہ داری و حقیقت اکثریت پر عائد ہوتی ہو، اگر یہی تقسیم باہمی تعاون اور امن و امان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کے جتنے افراد نے پاکستان کی راہ لی ہو شاید ان میں سے ۲ فیصدی بھی اپنا وطن نہ چھوڑتے۔ ان کی ہمت بلند رہتی، اور ان کے حرائم تو یہ رہتے، اکثریت کے ساتھ ان کا شائبہ اور دوستانہ مقابلہ جاری رہتا جو مجموعی حیثیت سے پورے ملک کے لیے مفید ہوتا ایسے مقابلوں سے صلاحیتوں کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کی عام ترقی کی رفتار بہت تیز کر دیتے ہیں۔

لیکن ”ہوتا“ کی بحث ہی فضول ہو۔ اب تو ”کیا ہوا“ کو بھی چھوڑ کر ”کیا ہو رہا ہو“ کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کیا راہ عمل مقرر کرتی ہو؟ اَللّٰہُ مَدرِّجُہُ بِالَا

پس منظر کو سامنے رکھنا حالات کے سمجھنے میں معاون ہوگا۔

اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہو۔

(۱) نظام حکومت جمہوری ہونے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت نہیں حاصل رہی۔

(۲) نظم حکومت میں ان کا دخل و متوری اعتبار سے تو خاصا ہو مگر عملی حیثیت سے برائے نام ہو اور جو بھی اسے اکثریت جس وقت چاہے غیر موثر بنا سکتی ہو۔

(۳) اس ملک کی بدقسمتی یہ ہو کہ اس کی اکثریت میں نہ وہ دعوت طلب ہو جو ہونا چاہیے اور جو صورت اقلیتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ خود اکثریت کے لیے بھی مفید بلکہ ملک کی عام ترقی کے لیے ضروری ہو۔ اور نہ وہ خود داری و خود اعتمادی ہو جو اتنی بڑی اکثریت رکھنے والی قوم کے لیے لازم اور اس کے فائدہ کے مناسب ہے۔

(۴) حکومت اور عوام کی دوئی ختم ہو چکی ہو۔ اب حکومت کی طاعت کا اصل سرچشمہ فوج اور پولیس نہیں ہو، بلکہ عوام الناس ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ تحت حکومت پر اکثریت قابض ہے۔

(۵) اکثریت اور حکومت کی اس وحدت سے جو ماحول تیار ہوا ہو وہ سراسر اسلامی روح کے منافی ہو۔ تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، دفاتر ہوں یا تفریح گاہیں، دوکانیں ہوں یا کارخانے ہر جگہ اکثریت کے مذہب کا رنگ نمایاں ہو۔ اور اس رنگ کے اترنے کا بظاہر حال کوئی امکان نہیں نظر آتا۔

(۶) مسلمانوں کو اس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہو جہاں تک وہ ملک کے کسی دوسرے فرقہ خصوصاً اکثریت کے جذبات سے متصادم نہ ہو۔ اور یہ بھی انفرادی زندگی تک محدود ہو۔ اجتماعی زندگی کا اکثر غلبہ بلکہ قریباً کل حصہ اس سے محروم ہو۔ بلکہ سچ یہ ہو کہ کوئی حکومت جو اقلیت کی ہم مذہب نہ ہو اس کی اجتماعی زندگی کو کلیتہً آزاد نہیں رکھ سکتی۔

حالات کی یہ چھوٹی سی تصویر ہے جسے دیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہو کہ مشکلات ہمارا اصل مسئلہ کے تنوع کے باوجود درحقیقت مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہو؟ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہمارے سامنے کوئی مشکل نہیں ہو۔ جو کشمکش ہو وہ بحیثیت مسلمان ہو۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اس حیثیت کو ہم نظر انداز کر دیں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ نہیں باقی رہ جاتا۔ اصل شے یہ ہو کہ ہم ان

حالات اور اس ماحول میں اپنے دین کا تحفظ کس طرح کریں؟ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو کیسے گزاریں؟

لیکن اس سوال کے سامنے آتے ہی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آجاتے ہیں جو اس مسئلہ سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ معاشی مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ سیاسی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تین مثالیں میں نے قصداً اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ اہم ترین مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ ان کا بہت گہرا اثر ہمارے دینی مسئلہ پر پڑتا ہو۔ اور انہیں اس کے ساتھ بہت قوی اور ناقابل شکست ربط حاصل ہو اس لیے اس وقت ہم انہیں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔

ہجرت کا مسئلہ | یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمانان ہند کے لیے ترک وطن اور ہجرت کا مسئلہ بالکل خارج از بحث ہو۔ انفرادی حیثیت دوسری ہو، ورنہ اجتماعی حیثیت سے کروڑوں افراد کا ترک وطن نہ تو ممکن ہو اور نہ شرعاً کسی درجہ میں واجب، ہماری ابھی ہوئی ڈور کا سرا یہ ہو کہ ہم ہند میں رہنے کا عزم یا ہجرتم کر لیں۔ یہ میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہو کہ بحیثیت مجموعی مسلمان یہ عزم عرصہ سے کر چکے ہیں۔

عزم ثبات و بقا | مشکلوں کے حل کی جانب پہلا قدم یہ ہو کہ ہم اسلام پر ثبات قدم رہنے اور بحیثیت مسلمان زندہ اور باقی رہنے کا عزم یا ہجرتم کر لیں۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اسلام پر ثبات قدم رہنا ہو۔ اور بحیثیت امت مسلمہ اور عوام المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے زندہ اور باقی رہنا ہو۔ جب تک ہمارے اندر یہ عزم نہ ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کی پختگی حالات کو بدل سکتی ہو، لیکن اس کی بنیاد حالات پر نہ ہونا چاہیے۔ نہ ان کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اسے ہمارے ایمان کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنیاد مطلق جل شانہ کے بھر دسہ پر قائم اور اس کے احکام کے ماتحت ہونی چاہیے۔ حالات مایوس کن ہوں، مگر ہم پُر امید رہیں، حالات پر امید ہوں مگر ہم خیالی تمناؤں اور امیدوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ اس عزم ایمانی کو اپنے طریق کار کی روح بنانا چاہیے۔

اولین مقصد | اس عزم کا نظری تقاضہ یہ ہو کہ ہمارا اولیں مقصد زندگی اپنے دین کی حفاظت

ہو۔ دوسرے معاشی یا سیاسی مقاصد اس مرکز دھور کے گرد گردش کریں اور اسی کے تابع اور خادم ہوں۔
عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مخصوص مسئلہ درحقیقت صرف بنی نوعیت کا ہو۔ اگر اس سے قطع نظر کریں تو ہمارا
کوئی مخصوص مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔

ازلی وابدی ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید اسوۂ یوسفی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی شکل میں
اسوۂ یوسفی ہمارا رہنمائی فرما رہا ہو۔ ہمارے حالات بہت کچھ ان کے حالات سے مشابہت
رکتے ہیں اور بالکل بجا ہوگا، اگر ہم قیاس کی امداد سے ان آیات سے اپنے لیے احکام معلوم کریں۔

قرآن مجید کا بیان ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کے مصائب میں بھی مبتلا
تعلیم و دعوت رہے اور تخت حکومت پر بھی ٹھکن ہوئے، مگر دونوں حالات میں جو چیز کبھی ان کی
نظر مبارک سے اوجھل نہیں ہوئی وہ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیم تھی۔ اسی نمونہ پر عمل کر کے ہم بھی
اپنی کشتی کو طوفان مصائب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج داعیانہ ہونا چاہیے اور دعوت دین کو
ہماری زندگی کا جزو نہیں بلکہ پوری زندگی بن جانا چاہیے۔

ابتدائی دینی تعلیم کی اشاعت ہمارا اہم ترین فریضہ اور ہماری بقا و دینی کے لیے انتہائی
ضروری جزو ہے۔ کثرت سے مکاتب و مدارس قائم کرنا لازم و واجب ہو، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہو
بلکہ پوری کوشش اس بات کی بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر دینیات کا ابتدائی مدرسہ بن جائے اور ہر
ضروری عقائد و اعمال سے گھر ہی میں واقف ہو جائے۔

اختصار مطلوب ہو اس لیے اس کی مزید تفصیل کو نظر انداز کر کے تعلیم کے بارے میں دو ضروری باتیں
عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) دینی تعلیم کے لیے اس وقت ابتدائی مکاتب کی سخت حاجت ہو۔ ان کی تعداد میں جس قدر بھی
اضافہ کیا جائے کم ہو۔ لیکن عربی مدارس قائم کرنے کا شوق اب میرے خیال میں مرض کی حد تک پہنچ
چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں عربی کے دوچار چوٹی کے مدارس بہت کافی ہیں، قریہ لقریہ ان کا قیام
ضرورت سے زائد ہونے کے علاوہ غیر مفید بلکہ مفید عربی مدارس کے لیے مضر ہے۔ یہ بے اثر پونے بائیس
دعوت کی غذا چوس کر پھلوں کی تعداد کم کرتے ہیں اور ان کی شادابی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

(۲) دنیاوی تعلیم کا مسئلہ بھی بہت اہم ہو۔ بزرگوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہو کہ موجودہ حالات

میں مسلمانوں کے دینی تحفظ کے لیے لازم ہو کہ ان کے بچے اسکول اور کالج کی صودت نہ دیکھیں۔ ان کے لیے صرف دور رساتے ہیں۔ پہلا یہ ہو کہ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی دستکاری سیکھ لیں۔ یا سرمایہ ہو تو کوئی تجارت شروع کر دیں۔ حالی ہمتوں کے لیے راستہ اعلیٰ دینی تعلیم ہو۔ معاش کے بارے میں دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات جدید تعلیم کے جن مضر اور ایمان سوز اثرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انھیں سامنے رکھنے کے بعد ہر دینی حس رکھنے والا شخص ان اداروں کو دیکھ کر الامان و احمذہ کئے گا۔ ان اثرات و نتائج کو دائمی اور کئی تو نہیں کہا جاسکتا ہو۔ لیکن ان کی کثرت کا انکار ناممکن ہو۔ بیشک طلبہ کی علمی زندگی پر تو ان مدارس کے یہ مضر اثرات تقریباً کئی ہیں، لیکن ایمان تک ان کی رسائی شاید اکثر ہی بھی نہیں کہی جاسکتی، ہاں کثرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔

مسلکہ پر ذرا اتہامی نقطہ نظر سے غور فرمائیے کہ اگر مسلم قوم بحیثیت مجموعی نئے علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کیجئے کہ ہندی مسلمانوں میں نہ کوئی ریاضی دان اور انجینیر ہو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنسٹ، موجودہ معاشی مسائل اور نظریات کے سمجھنے والے بھی مفقود ہوں، یورپ کی کسی علمی زبان کا جاننے والا نایاب ہو۔ موجودہ نظم و نسق حکومت اور ریاستی تنظیمات سے وہ بالکل بے بہرہ ہوں تو انجام کیا ہوگا؟ پچھلے تجربات کی روشنی میں ہم اسے بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق کی بے راہ روی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہو کہ وہ یورپ کی صنعتی اور سائنسی ترقی سے محروم ہو۔ اخلاقیات میں یورپ و امریکا ہمارے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن صرف ان کی سائنسی و صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے عمل ہی کو نہیں بلکہ اعتقاد و ایمان کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک بدیہی بات ہو جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب ایک طرف مسلم قوم کی وہ حالت رکھئے جس کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہو، دوسری طرف اکثریت کی علمی ترقیاں رکھیے۔ نتیجہ خود بخود سامنے آجائے گا۔ جو قوم سات ہندو پارہ رہنے والی قوموں سے اس درجہ متاثر ہو سکتی ہے کہ صرف بد علمی ہی نہیں بلکہ اتحاد اور دین سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے کیا وہ اس قوم سے متاثر نہ ہوگی۔ جو پورے ماحول پر پھائی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمہ وقتی ربط و تعلق رکھتی ہو؟ اگر مسلمانان ہند نے جدید علوم و فنون خصوصاً سائنس میں اجتماعی

اعتبار سے ابھی خاصی ترقی نہ کی تو کچھ عرصہ میں ان کی کیفیت بالکل اچھوتوں کی ایسی ہو جائے گی اور سرزمین ہند پرلے اچھوتوں کو بستی سے نکال کر ان کا قائم مقام ان نئے اچھوتوں کو بنا دے گی۔ یورپ سے تاثر کا نتیجہ تو انفرادی گمراہیوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کیونکہ یہاں کا ماحول مغربی نہ تھا، لیکن اکثریت سے تاثر اجتماعی گمراہی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اس لیے کہ ماحول کی تاثر یورپ کی تاثر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

موجودہ تعلیم دلانے سے جس خطے کا تذکرہ ابتداء بحث میں کیا گیا ہو وہ اپنی جگہ صحیح ہو، مگر تعلیم سے محرومی کی صورت میں جس خطرے کا ہم نے اظہار کیا ہو وہ عقلاً و شرعاً ہر طرح پہلے خطرے سے کہیں زیادہ اہم اور قابل احتراز ہو۔ پہلا خطرہ انفرادی ہو اور یہ اجتماعی۔ اس کا اثر کچھ افراد پر پڑے گا اور اس کا پوری قوم پر، پہلے سے حفاظت ممکن ہو۔ دوسرے سے حفاظت بہت مشکل بلکہ قریب بہ محال ہو۔ پہلے کے ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن دوسرے میں فائدہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو۔ بلکہ اس بے تعلقی کی وجہ سے جو معاشی، سیاسی اور معاشرتی شکلیں درپیش ہوں گی ان کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہو۔

یہاں تو معاملہ اقلیت کا ہو، تجربہ تو بتاتا ہو کہ اگر اکثریت علمی و ذہنی اعتبار سے پست اور ضعیف زمانہ سے واقف ہو تو وہ عملاً اقلیت کی محکوم ہو جاتی ہو۔ بنگال اور سندھ کے حالات پر غور کر لیجئے بغیر منقسم بنگال میں مسلمان اکثریت میں غمگین علم و ذہنی اعتبار سے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ نکلا دیکھا ہوا ہو کہ اقلیت مکمل طریقہ سے حکمران تھی۔ اور اکثریت بے دست و پا سندھ میں بھی یہی کیفیت تھی کہ مسلمان غالب اکثریت رکھنے کے باوجود اقلیت سے اس درجہ مغلوب تھے کہ دونوں میں حاکم و محکوم کا تعلق کہا جاسکتا تھا۔ اقلیت حاکم اور اکثریت مغلوب تھی۔

ان حالات کے پیش نظر ہر صاحب نظر کا فیصلہ یہی ہو گا کہ مسلمانوں کو جدید علوم و فنون حاصل کرنا لازم ہو خصوصاً اس لیے کہ ان میں سے بعض علوم کی تحصیل تو شرعاً واجب علی الکفایہ ہو۔ علوم سماویہ کی تحصیل کے وجوب علی الکفایہ کا ذکر تو صراحتاً مل جائے گا۔ بعض کے لیے قیاس یا استنباط کی حاجت ہوگی۔ اس تعلیم سے جن نقصانات کا اندیشہ ہو۔ ان کا تذکرہ کرنا بھی واجب ہو۔ اولاد کو دین سے واقف بنانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ان سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بدینی کے خلاف طلبہ میں توبہ مقاومت پیدا کر دینا صحیح طریق کا ہو۔ انھیں گوشہ نشین بنا کر اجتماعی ہلاکت کا خطرہ مول لینا نہ عقلاً روا ہے

منشوعاً

اچھی طرح تو یاد نہیں مگر غالباً مارچ ۱۹۷۷ء کے معارف میں میں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا، اس کا خلاصہ بھی یہاں ذکر کروں تو بہت طوالت ہوگی۔ لیکن اتنی بات کا اعادہ ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہماری نئی نسلوں کی تعلیم ایک منصوبہ کے ماتحت ہو، اور اس شعبہ زندگی سے انفرادیت کو ختم کر کے اس کی بنیاد اجتماعی اصول و ضروریات پر رکھی جائے۔ تعلیم جدید کی طرف توجہ کے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا ہو وہ اثبات دعویٰ کے لیے بالکل کافی ہو۔ لیکن مزید تسکین اس سے ہوتی ہو کہ اس طرف قرآن مجید کا اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ اسوۂ یوسفی (علیہ السلام) یہاں بھی رہنمائی کر رہا ہو۔ ممدوح انسان ملک کے غیر مسلم حکمران سے فرماتے ہیں:

مَجْهٌ مُمْلَكَةٌ لِّكَ خَزَائِنُ يَرْحَاكُمُ بِنَاوِيحِ
الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

(یوسف) صاحب علم ہوں۔

یہ "علیم" کے لفظ سے جس علم کا دعویٰ فرمایا گیا ہو۔ اسے علم بالآخرہ نہیں کہہ سکتے۔ مطالبہ کی نوعیت صاف بتا رہی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام مالیات و معاشیات میں اپنی اعلیٰ بصیرت و قابلیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ علم "دین کے لیے" تو ہو سکتا ہو، مگر خود "علم دین" تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہی علم ان کے لیے "تکلیف فی الارض" کا ظاہری ذریعہ بنا۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں سلمان اقلیت میں ہوں "تکلیف فی الارض" حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو کہ اکثریت کے دل پر اپنی علمی و ذہنی فوقیت کا سکھ بٹھا دیا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایسی صحیح تدبیر ہے جس پر ایک حلیس القدر نبی نے عمل فرمایا اور کامیابی حاصل فرمائی۔

(باقی)

اردو عربی ڈکشنری مرتبہ مولانا عبدالحفیظ صاحب بیادوی (صاحب مصباح اللغات)
اردو الفاظ کی عربی بتانے والی اب تک کی کتابوں میں سب سے زیادہ
جامع کتاب۔ جلد ۱ سے ۴۸۰ صفحات۔۔۔۔۔ قیمت چھ روپے

کتب خانہ الفرقان، کچہری روڈ کھنؤ

احیاء دین کا جذبہ کھنسنے والوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ

چند دقیق اصولی اشارات

از صفوی نذیر احمد صاحب کاشمیری

حیات انسانی، اخلاقی و روحانی و طبعی قوتوں کا اس درجہ جامع امتزاج ہے کہ جس کی نظیر سلسلہ تخلیق میں کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ سالوں میں (غالباً ۵۵ء یا ۵۶ء میں) حیدرآباد میں ہونے والی ایک سائنس کا نفرنس میں سر کھیلنے نے اس حقیقت کا غفلت اقرار کیا تھا اسکے علاوہ بھی تمام وہ دہریے سائنٹسٹ جو بضد ہیں کہ وہ حیات انسانی کے سارے وظائف و اعمال کی تشریح میکینائی، نباتی یا حیوانی انداز پر کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انسان کے اشرف و اکرم مخلوقات ہونے کا اقرار کریں۔ لیکن اپنی دہریت کے تعصب میں وہ اس اجمالی اعتراف حق کی تشریح مزید کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے نظریوں کی تفصیلی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بات کا اعلان کرنا سلسلہ تخلیق کی ایک صداقت عظیم ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے اور بعد میں کچھ اور، انکی تمام میکینائی و نباتی و حیوانی تشریح کے کلی بطلان پر مشتمل ہے۔ اور یہ احساس، حیات انسانی کا سب سے اصولی و مرکزی و ابتدائی احساس ہے۔ اُس کا باقی تمام احساس و شعور صرف اسی انسانی احساس انانیت پر مبنی ہے۔ انسان، کائنات اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کی جو جو بھی قدر و قیمت معین کرتا ہے اس کا تعلق اسی طور پر صرف اسی انسانی احساس انا کے مقام سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مقام معین نہیں تو اس کا ہر حکم کا باطل ہے

(۲) انا کا تجزیہ | صدر کی چند واضح سطور کے بعد یہ بات ایک بجاہت ثانیہ کے طور پر بھی جاسکتی ہے کہ سلسلہ حیات کی سب کردیوں کے مقابل حیات انسانی نام جو انسان کے

اخلاقی دروہانی شعور و کردار کا۔ اس شعور و کردار کے علاوہ باقی محرکات و وظائف و اعمال میں انسان کہیں بلا شک حیوان سے، کہیں نباتات سے اور کہیں مشین سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر یہ زعم علی الاطلاق باطل ہے کہ ان مشابہتوں سے اس کا فوری موقف متعین کیا جاسکتا ہو۔ ان کے ذریعے اس کی فوری تاریخ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ تمام انواع مخلوقات کی تاریخ صرف ان کے فوری امتیازات سے متعین ہو سکتی ہے۔ تمام انواع کی ماہ الاشرک باتوں سے کسی بھی نوع کی حقیقت یا تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان ماہ الاشرک باتوں پر بنیادی ذہنی اور فوری خصوصیتوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کو بتدریج ہلاکت کی داوی میں پہنچایا جاسکتا ہے اس طریق سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دو سو برس سے دہریہ انسان کو اسی داوی الما لکین کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ اسی دعوت الی الملاکت کی سبب خطرناک صورت ہے۔

(۳) کیونکر ہم کا خلاصہ

الف، حیاتی حیوانی کی طرح حیات انسانی کا فوری نصب العین بھی صرف روتی اور صنفی تسکین کا سوال ہو۔ لہذا مذہب و اخلاق و روحانیت کے نام پر انسانی نصب العین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، وہ یا تو مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی ہے یا انسانی اوہام پرستی ہے، جسے پنج ذہن سے اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔

دب، اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح، سب سے جامع اور ساتھ ہی سب سے آسان طریقہ حیوانی تنازع للبقا کے انداز پر طبقاتی نفرت کو تیز سے تیز کرتے ہوئے طبقاتی جنگ کی صورت پیدا کرنا ہے۔ یہی طبقاتی نفرت پر مبنی طبقاتی جنگ اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح ذریعہ ہے۔ (لہذا اس مقام پر بھی (یعنی ذرائع میں) بھی اخلاقی وغیر اخلاقی، روحانی وغیر روحانی اور بالآخر جائز و ناجائز کا سوال پیدا کرنا قدیم مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی و دغا بازی ہے یا اوہام پرستی ہے جسے پنج ذہن سے اٹھا کر پھینک دینے کی ضرورت ہے۔

دج، نصب العین اور اسکے حصول کے ذرائع کے علاوہ انسان کے تمام تہذیبی و ثقافتی مظاہر کی تشریح بھی بخوبی اسی داوی نصب العین کی روشنی میں ٹھیک حیوانی جبلت کے

اساتحت کی باسکتی ہے۔ یہاں بھی تاریخ انسانی کے لئے کسی مخصوص اخلاقی و روحانی بنیاد کو تسلیم کرنا محض فریب کاری، دھوکہ دہی یا اودھام پرستی ہے۔ جو مفاد پرست طبقات کی شرارت ہے۔

ان سطور میں نہ صرف کمیونزم بلکہ موجودہ لادین مغربی تمدن کی پوری پوری تلخیص آگئی ہے۔ چونکہ کمیونزم موجودہ مغربی مادیت کی نہایت درجہ منطقیانہ شکل ہے، جو مادی تصور تخلیق کو اپنے منطقیانہ نتائج کے آخری حدود تک پوری دلیری سے لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں نے اسی کو اس پیراگراف کا عین عنوان بنایا ہے۔ کمیونزم ہر جبر و ظلم سے اس تصور کو عالمگیر کرنے کی نہایت واضح شکل ہے اور لادین مغربی جمہوریت اسکی نہایت اچھی ہوئی شکل ہے۔

(۴) اسیائے دین کا نقطہ آغاز

دلائل اس لادین مادیت کے مقابل دین کے اسیاء کی عالمگیر شکل ہرگز کسی صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے معاشرتی و معاشی و سیاسی پہلوؤں کو اصولی اہمیت دیکر انھیں کو ایک عام تنظیم کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ صورت محض غلط بحث، تضییع اوقات اور بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ اس لادین مادیت کے مقابل اسیائے دین کی صحیح صورت اور تحریک صرف یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے اساسی ایمان کو اور اسی کے ذریعہ بنیادی اخلاقی مذہبی کو غایت الغایات درجہ تک بیدار کرتے ہوئے نوع انسانی کو اس باطل تعبیر تاریخ کے مقابل کھڑا کیا جائے۔

یہ طب کس درجہ مبصر ہوگی کہ دنیا میں تو طاعون کا مرض عالمگیر ہو رہا ہو اور خاندانی طبیعت کی ایک گروہ کھڑا ہو جائے اور کارے کے پاتپ دن کے انجنگشن مخلوقات کو دنیا شروع کر دے اور جب کوئی مقبول انسان انھیں اس پر ٹوٹے تو اپنے عمل کے جواز میں یہ سند پیش کر دیں کہ کبھی تمھارے ہمارے مشترک آباؤ اجداد کی کتاب طب میں یہ نسخے بھی تو لکھے ہیں۔

(ب) بلاشبہ اگر کل تاریخ انسانی میں کوئی ایسا نمونہ آجائے کہ حیات انسانی کے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے مظاہر کی بھی باطنی تشریحات شروع کر دی جائیں اور اس کائنات کے اندر بحیثیت خلیفہ اللہ کے نوع انسانی کے جو ذرائع ہیں انھیں نظر انداز کیا جانے لگے

تو اس باطنیت کی فضا کو درست کرنے کے لئے انسان کے جو معاشرتی و معاشرتی و سیاسی حقوق و فرائض ہیں، ان پر اصولاً متوجہ ہونا اور دوسروں کو متوجہ کرنا نہایت صحیح صورتِ صلاح ہوگی۔ لیکن آج جب کہ کائنات کے ساتھ خود تاریخِ انسانی کی ساری اخلاقی و روحانی معنویت کا کلی انکار کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ کہ جو معاشرے کی سیاسی و معاشرتی تنظیم ہی کو اصل دین اور مرکزِ دین بتائیں، نہایت درجہ غلط کار و مضرا و دیگر اہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل صحیح طریق کا صرف یہ ہے کہ تعلق باشد کو اُجاگر سے اُجاگر کرتے ہوئے ایمانِ محفل کو ایمانِ مفصل اور ایمانِ بالغیب کو شہودِ ایمان جیسی پختہ صورت دی جائے۔

(۵) اصولی و فروعی مسائل میں فرق کی ضرورت

دالعت، تمام انبیاء کی تعلیم اصولاً متحدہ ہی ہے۔ مگر معاشرتی و معاشرتی و سیاسی مسائل میں اُن میں غیر معمولی اختلاف رہا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کے دین واحد کو ادیان مختلف بنانے کا سبب ہی اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں عدم امتیاز اور اس عدم امتیاز کے باعث فروع کو اصل قرار دیکر انھیں مرکزی اہمیت دینا رہا ہے۔

(ب) اب یہ اصولی مسائل کیا ہیں کہ جن کے اتحاد کی بنا پر تمام انبیاء کو دین واحد کا نامائندہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ معاشرتی مسائل ہرگز نہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی نہیں، یہ سیاسی مسائل و قوانین ہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ مسائل تو صرف ذات و صفاتِ باری پر مقصودیتِ آخرت پر اور تمام مسلم البشراتِ اخلاقی تہذیبوں پر مشتمل ہیں۔ لہذا جسے دین کی اصل ثابت کو مضبوط کرنا ہو، اُسے اصولاً انھیں اساسوں کی تقویت و تربیت کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد شاخ و برگ کا عمل بھی خود سے خود درست اور بارور ہوتا جاتا ہے۔

(ج) یہ کس درجہ غیر فطری اور غیر اصولی طریق کا رہے کہ توحید ذات و صفاتِ باری میں سے ایک صفت ”رہ“ کو یا ایک صفت حاکمیت کو لے لیا جائے اور ایسے بھی ایک طرف نظریہ ربوبیت یا نظریہ توحید کہہ کر محسوس الہدایت حق کے بجائے منطقیاتِ نظریہ کے مقام پر لاچھوڑا جائے، دوسری طرف اسکے تقاضوں کو پوری اسکا فی تفصیل کی حد تک منضبط

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح، اپنی انتہائیں

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی - مغربی پاکستان)

اس صدی کے اوائل میں دین سے متعلق جن فکری گراہیوں کا آغاز ہوا، ان میں سب سے بڑی گراہی عقلیت پرستی کا وہ رجحان تھا جو انیسویں صدی کے یورپ سے زور و شور کے ساتھ اٹھا، اور بعض مسلمان اہل قلم اُس سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ ان صاحبانِ تحریر نے کوشش کی کہ اسلام اور اُس کے معتقدات دینی کو کسی نہ کسی طرح عقلیت اور نام نہاد سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ ہر چند کہ بعد میں عقلیت پرستی کا یہ طوفان اپنا اثر کھونے لگا۔ تاہم اس کی وجہ سے اسلام کی جدید تعبیر و تشریح کا ایک نیا اور گمراہ کن سلسلہ ضرور شروع ہو گیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے اور دنیا کی ہر نئی بات، نئی تجویز اور نئے نظریہ پر اسلام کو چپا کر دینے کی جسارت عام ہو گئی۔ چنانچہ سیاست و معیشت کا ہر وہ تصور اور تحریک، جو اس عہد میں پیدا ہوئی اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی سعی و کوشش ضرور کی گئی اور بعض محکمہ راجوں نے اسلام کے دعوت و ہدایت و رضائے الہی کے نصب العین تک کو ایک نظام حکومت سیٹا یا نظریہ معیشت و عمرانیات بنا ڈالنے کی جدوجہد شروع کر دی، ابتداً جب اس بارے میں انھیں ڈوگا یا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض وقت کی زبان میں اسلام کی تشریح و توضیح ہو، حالانکہ اس قسم کی تشریح و توضیح سے، جن ممنوی تحریفات کا اندیشہ تھا، اور جن کے مفاسد اب ظہور میں آنے لگے ہیں، انھیں ان جدید نقطہ ہائے نظر کے حاملین نے باوجود نشانہ بندی کے بحسب نظر انداز کیے رکھا۔

نیتوں کا غلط اور ارادوں کی مصیبت کسی غلط چیز کو صحیح نہیں بنا دیتی۔ یہ نیا ذہن جن غلط تصورات کے ساتھ ابھرا ہے، اپنی دیانت و صداقت کے باوجود مسلمانوں کے لئے

ایک شدید فتنہ و آزمائش بن گیا ہے۔ ایک طرف اس ذہن کے یہ دعوے ہیں کہ وہ اسلام کا
 تنہا صحیح ترجمان ہے اور اُسکی تمام تر جدوجہد اقامت دین کی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور ہر
 گوشہ میں اسلام کا نفوذ چاہتا ہے اور پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کتاب اللہ پر کرنا
 اُس کا مقصود ہے، لیکن دوسری طرف جس گروہ بنیاد غصبیت کے ساتھ یہ ذہن اپنی اجتماعی
 تنظیم شروع کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی ہی تقسیم کر دیتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دو مقابل
 گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر تقسیم رفتہ رفتہ مسلمانوں کے درمیان بھی حق و باطل کی
 تقسیم بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی نیک بد کی آویزش کو جس طرح یہ تعبیر کرتا ہے اُس سے دینی خلوص
 کے بجائے ذاتی اور گروہی غصبیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور باوقات شخصی اغراض، اسلامی
 مقاصد کے ساتھ اس طرح غلط ملط کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان نہ صرف تیسر کرنا ہی مشکل
 ہو جاتی ہے، بلکہ انجام کار شخصی اغراض کی کامیابی پر ہی اسلامی مقاصد کی کامیابی منحصر کر دی
 جاتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ذہن اپنی پیش کردہ فکر کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لئے، ماضی و حال کے
 تمام افکار کی بے رحمانہ تنقید کرتا ہے اور دوسروں کی آراء کے جانچنے کے لئے ایک ایسا محدود
 اور تنگ سانچہ بنالیتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی رائے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ
 جاتی جب کہ اپنی آراء کی تبدیلیوں کے لئے اسی سانچے میں اتنی وسعتیں پیدا کر لی جاتی ہیں کہ ہر
 قسم کے تضادات بھی بیک وقت اُس میں سمودیے جاسکیں۔ اس طرز عمل کے جواز کے لئے،
 حکمت عملی کا نام لیا جاتا ہے اور خدا و رسول کی بخشی ہوئی بعض ایسی رخصتوں کو جو محض ضطراری
 اور انفرادی حالات کے لئے دی گئی تھیں، اختیاری اور اجتماعی صورتوں کے لئے دلیل بنا کر
 پیش کر دیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کے معیار کے علاوہ حکمت عملی کا یہ معیار جس کے لئے ضوابط و اصول کی کوئی
 حد مقرر نہیں کی جاسکتی، اور جو تمام شخصی و ذاتی فکر و رجحان کا تابع ہے اور جس کے ذریعہ دُنیا
 کی ہر چیز کو اسلام و حق کے نام سے رد و قبول کیا جاسکتا ہے، اس دور کی مری عظیم غلط فکری ہے
 جس کی اندیشہ کیاں دور و دور تک سرایت کئے ہوئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی حکمت عملی
 کے تقاضے، اصل کی حکمت عملی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، حکمت عملی صد فی صد

ایک شخصی اور ذاتی چیز ہے اور ہر قسم کے طرز عمل کے لئے، اگر ایک شخص کی عقل زرخیز ہو، تو اسے دلیل جواز بنایا جاسکتا ہے۔

ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فقہوں کا سبب بنی ہیں، کتاب سنت کے پہلو یہ پہلو جب کبھی کوئی دوسری بات کہی گئی وہ ابتدائیں بظاہر کتنی ہی غیر اہم اور حقیر معلوم ہوتی ہو آخر کار کتاب و سنت سے علیحدہ اپنی مستقل حیثیت اختیار کئے بغیر نہیں رہی اور بسا اوقات اس کتاب و سنت کو ہی اپنا تابع بنایا۔ اس خطرناک حقیقت کی طرف جب ایسے قائلین و مفکرین کی توجہ منقطع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور ان کے متبعین بجائے ان باتوں کے متوجہ خطرات محسوس کرنے، سمجھنے اور رجوع کر لینے کے، اپنے دوسرے ناقابل اعتراض اقوال و انکار کو سامنے لا کر جواب اور صفائی کی ایسی مہم شروع کر دیتے ہیں جس میں تلبیس، انخدال اور مغالطہ کی آمیزش کے علاوہ ٹوکنے والوں پر انشاء پر دازانہ گالیوں کی پیہم بوچھاڑ ہوتی ہے تاکہ اصل حقیقت عوام کی نظروں سے مستور رہ جائے اور چونکہ ہر زمانے میں بعض وقتی اور ہنگامی مسائل کا زور ہوتا ہے۔ عوام و خواص کی بیشتر توجہ ان مسائل میں ہی اٹھتی رہتی ہے، اس لئے یہ حضرات بھی ان ہی مسائل پر اپنے زور فکر و بیان کی عمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت انھیں ہر فکری و علمی لغزش سے غیر مسئول کر دے گی۔ حالانکہ اسکے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی ہنگامی مسائل کے ہجوم و دوش میں غلطیوں اور لغزشوں کے امکانات بہت زیادہ اور قوی تر ہیں اور ایسے ہی حالات میں کتاب و سنت بہ طریق سلف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لئے کا واحد ذریعہ ہے۔

ادھر خلافت راشدہ میں جس گروہ نے، قرآن سے ماخوذ نعرہ، ”الحکم شہ پر عامۃ المسلمین“ خلاف خروج کیا تھا، اُس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق، غالباً نیک نیتی کے ساتھ ہی احتجاج اور نعرہ کو وقتی مسائل کا وقتی حل سمجھا تھا، لیکن اُس دور کی سب سے زیادہ مسند اور محترم ہستی نے اُن کے اس نعرہ کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کو اُن کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی تھی۔

”قرآن مخلوق“ ہے کا نظریہ جو بظاہر محض ایک علمی اور بے ضرر نظریہ نظر آتا ہے اور جسے ایک ایسے گروہ نے پیش کیا تھا جو بزرگ خود، وقت کی زبان اور علمی سطح کے مطابق قرآن اور

اسلام کی بہترین خدمات انجام دے رہا تھا اور دورِ حاضر کے متحد دین تک کو جن کے انکار و استدلال سے گہری دلچسپی ہے اگر اُس کے خلاف اُس زمانہ کا سب سے بڑا گوشہ نشین اہلِ متقیقت لب کشائی نہ کرتا اور اُنھیں نہ تو کتا تو آج دین کے صحیح خدوخال ہمارے سامنے موجود ہیں خدا جلنے تاویلات کے گورکھ دھندوں میں وہ اب تک کیا کیا بن چکے ہوتے۔ علیٰ ہذا انقیاس ابنِ رائے اسلام سے سرسید احمد خاں مرحوم کے دورِ پچریت اور مرزا غلام احمد صاحب کے دورِ تنبیہ تک ایسے اصحابِ فہم و دانش کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے جن کی نیک نیتی اور جذبہٴ خدمات ملی مسلم، لیکن اُن کے فکری لغزشوں کے ایک معمولی اقدام کی حوصلہ افزائی نے امتِ مسلمہ کے مستقبل پر نہایت اندوہناک اثر ڈالا۔ وہ گروہِ مقدسین و زاہدانِ تقیقت، جن کی مخالفت کو اول اول ہمیشہ ریاکارانہ مذہبیت سے تعبیر کیا گیا۔ بالآخر مستقبل کے مروج نے اُن کے ہی ”فرسودہ فتووں پر مہر تصدیق ثبت کی۔“

بے لگام آزادیِ افکار کے اس دور میں، آزادانہ انشاء پر دازی ہی شہرت و عظمت کا واحد ذریعہ ہے، چنانچہ انشاء پر دازوں کا ایک گروہ جدید اسلام کو بھی اپنی قلموں کی جولا گاہ بنائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج کے جدید افسانوی ادیب نے بھی اُسے اپنی قلم کاریوں کا تختہٴ مشق بنا رکھا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی حقائق کے اظہار کے لئے شعر و انشاء کا ظلم ناموزوں ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہو اور اسی لئے وحیِ الہی نے انبیاء و رسل کے شاعر و داستان گو ہونے سے بار بار اور شدت انکار کیا ہے۔

آج کے مسلمانوں میں، اسلام سے بناوٹ کا جو ذہن جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے خود کبچے تو اس کا آغاز عقلیت پرستی کے رجحان سے ہی ہوا ہے۔ یہ رجحان ابتداء میں نہایت مہموم و بے ضرر نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد اسلام اور جدید دور کے نظریات و تقاضوں میں موافقت پیدا کرنا تھا، موافقت پیدا کرنے کی یہ کوششیں کبھی جدید معلومات کو دین پر منطبق کرنے اور کبھی دین کو جدید معلومات پر منطبق کرنے میں صرف ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ وقت کے انکار سے اذہانِ مرعوب ہوتے رہے، دین کے اصولوں میں جدت کا رنگ بھڑ بھڑا کر دین کی خدمت کا تصور دِقِیا نو سی نظر آنے لگا۔ چنانچہ شارحینِ اسلام نے اپنی ہمدانی

زعم میں اسلام کو جدید نظریات، انکار کا بلغیہ بنا ڈالا۔ ایک ایسا دین جو خالص ایمان و عمل کا دستور العمل تھا، جس پر وقت و ماحول کی کسی حد بندی کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا اور جس کی قوت فعالیتہ انسانی زندگی کے حال کو آخرت کے مستقبل سے وابستہ کر دینے والی تھی، وہ ان نئے اسلام کے خیر خواہوں کی بدولت کبھی محض ایک نظام سیاسی کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ایک نظام عسکری کی شکل میں کبھی نظام معاشی کے رنگ میں تو کبھی نظام اقتصادی کے لباس میں اور بعضوں نے اسے محض ایک نظام حکمرانی کا خاکہ بنا کر پیش کر رکھا ہے اور اب ایک اور نیا ذہن اس دعوے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے کہ اسلام بھی موجودہ دور کے ملکی، عدالتی اور بین الاقوامی قسم کے قوانین رکھنے والا مجموعہ دستور و آئین ہے، جسے ہم آج کی قانونی ٹونگائیوں کی جگہ قائم کر سکتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا گروہ برابر پیدا ہوتا رہا ہے جس نے اسلام کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ وقت کے علمی، سیاسی اور عمرانی نظریات کو جوں کا توں قائم رکھتے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک یا سب کو معمولی ترسیم کے ساتھ اپنا کر اسلام کی شکل دیدی جائے اور انہیں ہے کہ وقت کا ایک بڑا قابل قدر گروہ جو اس ذہن سے لاتا ہوا تھا تھا اس میں چونکہ خود جدت کا مادہ تھا، اس لئے تھوڑی دور چلنے کے بعد اب وہ خود بھی اسی اوپر چل نکلا ہے۔ یہ لوگ اب اسلام کو جمہوریت کی تشکیل، مملکت کی تعمیر، سیاست کی تنظیم اور امامتِ سیادت کی تشکیل کا ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس بارے میں نیک نیت ہیں کہ یہ سب کچھ دواجرا، اسلام کے لئے ہی کر رہے ہیں، لیکن انہیں ہے کہ انھیں یہ کون سمجھائے کہ اسلام کے لئے اسلام کو ہی فکری طور پر سرخ کر ڈالنا اور ایک اصول کی بقا و استحکام کے لئے اسی سے پیدا ہونے والے دوسرے اصول و عوا بط میں تبدیلیاں کر ڈالنا اسلام اور اس کے اصول کی خدمت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی :- از مولانا گیلانیؒ جلد قیمت ۱۱/-
مدون حدیث :- از مولانا گیلانیؒ مرحوم - قیمت ۶/-

دین میں حکمت علمی کا مقام

(از) ————— عتیق الرحمن سنہلی

— (۲) —

مولانا نے ”الائمۃ من قریش“ کا ترجمہ ”امام قریش میں سے ہوں“ کر کے اس کو ایک ہدایت ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر اس سے استدلال کیا ہے۔ مگر ہم کو اس سے اختلاف ہے۔ اس لیے کہ اس مضمون کی اسی ایک انداز کی جتنی احادیث مختلف طرق سے مروی ہیں، ان سب پر نظر کرنے سے اور اس باب سے تعلق رکھنے والی دیگر روایات کو بھی سامنے رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی نوعیت ”ہدایت“ کی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔

جہاں تک اس خاص انداز میں اس مضمون کے مختلف طرق کا تعلق ہو، ان سب کو نقل کرنا تو بے ضرورت طوالت ہے۔ البتہ ہم اتنے سب طرق کے الفاظ یہاں جمع کیے دیتے ہیں جو مجموعی طور پر باقی سب طرق کے الفاظ کو بھی جامع ہو جائیں۔

۱۔ ”الائمۃ من قریش ما عملوا شبلاۃ“

(مذابی داؤد الطیالسی (عن ابی یزید) جزو رابع ص ۱۳۵)

۲۔ ”الائمۃ من قریش، اذا حکموا عدلا و اذا عاہدوا و افوا و ان

استرحموا رحما و امن لم یفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائکة

والناس اجمعین لا یقبل منهم صرف ولا عدل“

(ایضاً الحسنہ التاسع ص ۲۸۵ عن انس)

۳۔ ”الولاء من قریش ما اطاعوا الله و امتقاموا علی امرہ“

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸ عن عمرؓ)

۴۔ ”الامراء من قریش ابرارہا امراء ابرارہا و فجارہا امراء فجارہا“

(تاریخ الخلفاء بحوالہ مسند بزار عن علیؓ)

یہ سب روایات اپنے پہلے ٹکڑے کے اعتبار سے ایک ہی مضمون اور ایک ہی انداز کی ہیں فرق اگر کچھ ہے تو الائمة، الامراء اور الولاۃ کے لفظ کا ہے۔

اب ذرا وہ احادیث دیکھئے جن کا نفس مضمون تو یہی ہو مگر انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔
یہ احادیث دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں خطاب خود قریش سے ہو۔ اور ایک وہ جن کا خطاب عام ہے۔ پہلے قسم دوم کی روایات لیجئے۔

۱۔ ”ان هذا الامر في قریش لا يعاديه احد الا كتبته الله على وجهه“

ما اقاموا الدين“

(صحیح بخاری۔ کتاب الاحکام۔ باب الامر من قریش۔ عن معاذ بن

۲۔ ”ان هذا الامر في قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره“

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸۔ عن ابی بکرؓ)

۳۔ ”لا يزال هذا الامر في قریش ما بقى منهم اثنان“

(بخاری۔ باب الامر من قریش۔ عن ابن عمرؓ)

۴۔ ”قریش ولاة هذا امر فبئ الناس تبع لبرهم و فاجهم تبع لفاجرهم“

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۰ عن ابی بکرؓ)

اب قسم اول کی روایات پر نظر کیجئے۔

عن عبد الله بن مسعود قال حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت

بینا نحن عند رسول الله صلى ہو کہ ایک دن خالص قریش کے کوئی

الله عليه وسلم في قريب من انہی آدمیوں کے درمیان رسول اللہ

ثمانین رجلاً من قریش لیس
فیہم الاقرشی..... فقتلہ
ثم قال یا معشر قریش فانکم
اہل هذا الامر ما تمصوا
اللہ فاذا عصیتموہ بعث الیکم
من یلحاکم کما یلحی هذا
القضیب، لقضیب فی یدہ
(الحديث)

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
دکھ اور باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ وہ
ختم ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ
اے گروہ قریش! اس امر قیادت کے
تم ہی متوی ہو جب تک کہ تم اللہ کی
نا فرمانی نہ کرو۔ پس جب تم نافرمانی
کرنے لگو گے تو وہ تمہاری طرف ایسے
لوگوں کو بھیجے گا جو تم کو اس طرح اڑھیر

(مسند احمد ج اول صفحہ ۴)

ڈالیں گے جیسے یہ شاخ اڑھیری جاتی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔

یہی مضمون حضرت ابو سعید انصاریؓ سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ "لا ینزال هذا
الامر فیکم وانتم ولا تہ"۔ الحدیث (امامت کا منصب برابر یقین میں رہے گا۔ اور تم ہی
اس پر فائز رہو گے..... الخ)

(فتح الباری باب الامر من قریش)

یہ دونوں روایتیں مرفوع ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت مرسلہ یہ بھی ہے۔

قال لقریش انتم اولی الناس
بهذا الامر ما کنتم علی الحق
الا ان تعدلوا عنہ فتلحون
کما تلحی هذه الجریدة
منہون ہو جہاد تو اس طرح پھیل کر رکھ دیے جاؤ گے جیسے یہ سبز شاخ۔

حضور نے قریش سے فرمایا۔ اس امر
(قیادت اور امامت) کے معاملے
میں سب میں اولیٰ ہو، جب تک کہ
تم حق پر قائم رہو۔ مگر یہ کہ تم حق سے

(اخرجه الشافعی والبیہقی مرسلًا عن عطاء بن یسار کما قال

ابن المجری فتح الباری)

اب اس باب کی تینوں قسم کی مرویات کو سامنے رکھ کر غور فرمائیے کہ پہلی قسم میں الامت

من قریش“ وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں ان کی واقعی نوعیت کیا بنتی ہے؟ — اس سلسلہ میں غور و فکر کا صحیح تر راستہ یہ رہے گا کہ اولاً قیسری قسم کی مرویات پر (یعنی جن کو ہم نے سب سے آخر میں درج کیا ہے اُن پر) غور کر کے دیکھئے کہ یہاں حضور کا فناء کلام کیا ہے؟ آیا ان ارشادات سے آپ قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت کی سربراہی کے لیے تم کو نامزد کر دیا ہو۔ اور اس فزائیدہ مملکت کی فرمانروائی کا پٹہ اس وقت تک کے لیے تمھارے نام لکھ دیا ہو جب تک تم ایسا ایسا نہیں کر دو گے؟ یا آپ کا مقصد قریش سے کہنا یہ ہے کہ عرب میں قیادت و ریادت اور مرکزیت کا جو مقام تھیں ایک مدت سے حاصل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی جبکہ یہاں ایک نیا انقلاب اچکنا ہے اور جاہلی نظام کی جگہ اسلامی نظام کا جھنڈا سر بلند ہو چکا ہے یہ مقام تمھارا ہی پاس رہے گا، اور مرکز قیادت میں فی الحال کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ اس نئے نظام میں بھی یہ سلسلہ دائم رہے تو اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ تم نے اطاعت حتیٰ کا جو عہد باندھا جو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے اپنے پرانے مقام پر بھی برقرار رہو گے، ورنہ یاد رکھو کہ اسی عرب کی سرزمین پر جس میں صدیوں سے تمھاری سرداری کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس طرح تمھاری قبائے ریادت نوچ کر پھینک دی جائے گی جس طرح ہاتھ کی ایک ذرا سی حرکت ہری بھری شاخ سے اس کی پھال جدا کر کے رکھ دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب قریش کو ایک ایسے گھنڈے میں مبتلا کر دینا ہے جس کی ہلاکتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی سے اور اس کے حکیمانہ مزاج سے جس قدر بعید ہو سکتی ہے وہ پوشیدہ نہیں! — پس یہاں حضور کا فناء کلام دراصل دوسرا ہی ہو سکتا ہے۔ وہی نبی کے مزاج سے بھی میل کھاتا ہے، اور جس وقت قریش سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ محل پہلی بات کا تھا ہی نہیں!۔

”اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟“ اس سوال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور کا یہ خطاب جس زمانہ کہ ہے (یعنی جب کہ عرب میں جاہلیت پسا ہو چکی تھی اور قریش نے بھی اُن رسالت مقام لیا تھا) اس زمانہ میں قریش کی حیثیت عربوں کی نظر میں عام قبیلوں کی سی ہو گئی

تھی یا اس نئے انقلاب کے بعد بھی عرب قریش کو اپنا سردار اور اپنی امامت کا سزاوار سمجھتے تھے؟۔
اس دور کے تاریخ کے کسی طالب علم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہو کہ قریش کی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور اتنا بھی کیسے، جبکہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کی تاریخ بتاتی ہو کہ عام طور پر قبائل عرب اس وقت مطیع ہوئے جبکہ قریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر اس طرح مطیع ہوئے کہ ”یدخلون فی دین اللہ افواجا“ کا نقشہ کھینچ گیا۔ ورنہ اس سے پہلے تو وہ یا تو قریش کے جھنڈے کے نیچے اسلام سے نبرہ آزماتھے، یا یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب قریش اس نئے دین کو مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے۔ بلکہ ایک قریشی کی نبوت کو مان لینے کے بعد عربوں کی نظر میں، قدرتی طور پر قریش کے فضائل میں ایک عظیم ترفیضیت کا مزید اضافہ ہو جانا ضروری تھا کہ اس قبیلہ کو اللہ نے اپنی آخری رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ لوگ ہمارے نبی برحق کے قبیلے سے ہیں۔ چنانچہ یہ قدرتی بات بطور پذیر ہوئی بھی، اور اس کی واضح مثال حضرت زید بن ثابت انصاریؓ کے وہ الفاظ ہیں جو انھوں نے اس وقت کہے جب حقیقت نبی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر امیر قریشی کو ہونا چاہیے یا غیر قریشی (انصاری) کو۔ ہاجرین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قریشی کو ہونا چاہیے۔ حضرت زیدؓ نے انصاری ہونے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا۔ اور محبت و اخلاص کی تاریخ میں اب زور سے لکھنے کے قابل یہ فقرے ثبت کر دیے۔

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَ
إِنَّ الْأَمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَلَحْنُ الْإِنصَارَةِ كَمَا كُنَّا الْإِنصَارَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہاجرین میں سے تھے پس اب ہمارا امام
بھی ہاجرین ہی میں سے ہوگا اور ہم
اُنکے انصار ہوں گے جس طرح جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے۔

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۳۰)

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے وقت بھی قریش کی پوزیشن وہی تھی جو اس سے پہلے تھی، یعنی اس نئی اسلامی مملکت کی غالب اکثریت انھیں کو اپنا سردار مانتی تھی

۱۰ اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہو اور وہ یہ ہو ”کان هذا الامر

بلکہ ان کی یہ پوزیشن پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی تھی، تو لامحالہ شورائی بنیادوں پر امام تو انھیں کو ہونا تھا۔
 الایہ کہ حضور ان کے بارے میں مانعت فرمادیتے۔ لہذا یہاں نامزدگی کا اور امامت کے لیے ان کا اتھاق
 بنانے کا تو کوئی عمل ہی نہیں تھا۔ یہاں اگر حضور کا منشا ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ انھیں تنبیہ کی
 جائے کہ اسلامی نظام کی سربراہی کے معاملہ میں خدا کا قانون یہ ہو کہ جو لوگ اس کے کم سے کم مقاصد
 سے بھی انحراف کریں گے وہ خواہ کیسے ہی شیشی معزز ہوں اس مقام سے بے دخل کر کے حق خدا شاک
 کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ یا اقامت دین پر کاربند رہنے کی اس طور پر ترغیب دی جائے
 کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمھاری سرداری پھینکی نہ جائے تو اس کی واحد صورت یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت
 پر قائم رہو کیونکہ اس معاملہ میں اللہ کے یہاں اعتبار اسی چیز کا ہو۔ دہاں کوئی نسلی وراثت اس
 معاملہ میں نہیں چلتی۔

نتیجہ بحث | اس ساری بحث سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ ”انکم اهل هذا الامر“
 ”یا اولی الناس بهذا الامر“ یا ”انتم ولایة“ اس مفہوم میں نہیں تھا کہ
 اسلامی حکومت کا منصب امامت انھیں تفویض کیا جا رہا ہے، یا تم ہی اس کے سختی ہو۔ بلکہ اس
 مفہوم میں تھا کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ نظام نظر اہر تھا ہے یا نہیں ہونا ہو۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ
 تو یا لیکن اس مہول میں مت پڑ جانا کہ بلکہ ۱۶

اب اس حقیقت کے پیش نظر جو قریش کی پوزیشن کے بارے میں تاریخ سے اور خود حدیث
 (حدیث ذی عمرہ) سے ثابت ہوتی ہو صاف ظاہر ہے کہ دوسری قسم کی احادیث (ان هذا
 الامر فی قریش لا یعاد یھما احدٌ وغیرہ) میں جو ”ان هذا الامر فی قریش“ (لا ینزال
 هذا الامر فی قریش“ اور ”قریش ولایة هذا الامر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کا
 صحیح مفہوم بھی یہی ہو سکتا ہو کہ یہ مقام جو قریش کو زمانہ جاہلیت سے حاصل ہو، اسلام میں بھی اس

فی جمیع فروعہ اللہ منہم وصیۃ فی قریش وسیعود الیہم“ عرب کی امامت پہلے قبیلہ حبشہ کے پاس
 تھی۔ مگر اللہ نے ان سے صحابہ کی اور قریش کے سپرد کر دی۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر حبشہ کے پاس واپس چلی
 جائے گی۔ (مسند احمد ج ۳۔ عن ذی عمر)

وقت تک اسی طرح برقرار رہے گا اور کوئی ان سے نہیں چھین سکے گا، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے
 ”ما اقاموا الدین“۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا جب تک وہ اللہ کے احکام پر کاربند
 رہیں گے (ما اطاعوا اللہ واستقاموا۔ جیسا کہ حدیث ۲۷ کے الفاظ ہیں) حتیٰ کہ اگر ان میں
 اپنی باقی خصوصیات کے ساتھ دو آدمی بھی ایسے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کی
 حفاظت فرمائے گا (ما بنق منہم اللہ)۔ جیسا کہ حدیث ۲۷ کے الفاظ ہیں)۔ یہ ہوگا
 متذکرہ بالا حقیقت کے پیش نظر ان الفاظ کا صحیح مفہوم: نہ یہ کہ اسلامی حکومت کی سربراہی کا
 منصب فلاں وقت تک کے لیے قریش کے سپرد کیا جاتا ہے۔

دوا اور شہادتیں | یہ مفہوم صرف ایک خارجی حقیقت کے پیش نظر ہی متعین نہیں ہوتا، بلکہ ان
 احادیث میں سے دو حدیثوں کے الفاظ میں خود اس امر کی شہادت موجود ہے۔
 اور وہ یہ حدیث ۲۷ میں ”لا یزال“ کا لفظ جس کا خود اپنا مقتضی یہی ہے جیسا کہ عربیت سے اُس نے
 دالہ امر ان جانتا ہو۔ اور حدیث ۲۷ ”قریش دلاۃ هذا الامر فیدل الناس تبعہم و
 وقاجہم تبعہم لفاجرہم“ میں اس کا دوسرا ٹکڑا (جو نہ خط کر دیا گیا ہو) یہ ٹکڑا اس بات کی بین دلیل
 ہو کہ ”قریش دلاۃ هذا الامر“ کے الفاظ سے بظاہر جو یہ سمجھنے کی گنجائش نکلتی ہو کہ حضور قریش کو خلافت
 اسلامی کیلئے نامزد فرما رہے ہیں، حقیقتاً صحیح نہیں ہو۔ اسلئے کہ پھر تو ضروری ہو جاتا ہو کہ اگلا ٹکڑا جو اس
 شتر ہے ہو۔ اُس کا مفہوم کھینچ کر کسی طرح یہ بنایا جائے کہ ”پس نیک لوگوں کو چاہیے کہ قریش کے
 نیکو کاروں کی پیروی کریں اور بدکاروں کو چاہیے کہ قریش کے فاجروں کی پیروی کریں“۔ لیکن یہ بات
 نہ ایک نبی کی زبان پر آسکتی ہو اور نہ ان الفاظ میں اسکی کوئی گنجائش نکلی سکتی ہو! ان الفاظ کا کیا
 تو متعین طور پر خبر ہی کا ہو۔ وہ حال کی ہوا مستقبل کی!۔ پس ان کا مطلب تو ان دو میں سے
 ایک ہی ہو سکتا ہو۔

۱۔ ”نیک لوگ قریش کے نیکوں کی پیروی میں اور بدکاران کے بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں۔“

۲۔ ”پس جو لوگ نیک ہوں گے وہ قریش میں سے نیکوں کے تابع رہیں گے اور جو لوگ خود بدکار ہوں
 گے وہ ان کے بدکاروں کی پیروی کریں گے۔“ اور اس مطلب کے ساتھ اس ٹکڑے کا کوئی جوڑ حدیث
 کے پہلے ٹکڑے سے نہیں بیٹھتا۔ اس کا تو کوئی جوڑ پہلے ٹکڑے کے ساتھ جھیٹھ سکتا ہو جبکہ اسکو ”نازگی“

کے مفہوم میں نہ لیا جائے، بلکہ اس مفہوم میں لیا جائے کہ یہ ایک امر واقع کا بیان اور اس کے قدرتی نتیجہ کی طرف اشارہ ہو۔ یہی صورت ہو جس میں حدیث کے دونوں ٹکڑے باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور پھر متعین ہو جاتا ہو کہ حضور کا منشاء مبارک ”قریش و لاۃ هذا الامر“ کے ارشاد سے خلافت کیلئے قریش کو نامزد کرنا نہیں ہو بلکہ قریش کے اقتدار و مرجعیت کی ہمہ گیری کو ظاہر کرنا ہو کہ برے اور بھلے دونوں قسم کے لوگوں کی قیادت کی باگ ڈور انھیں کے ہاتھ میں ہو یا ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اپنا یہ اندازہ ظاہر کرنا ہو کہ لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ تاکہ لوگ ان سے معاملہ کرنے میں اس امر واقع کو پیش نظر رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے نتائج قریش کی اس حیثیت کی بنا پر بُرے نکلیں۔

قسم دوم کی حدیثوں کا مطلب بھی متعین ہو گیا اور اس سے واضح ہو گیا کہ ان احادیث کی نوعیت ”نامزدگی“ کی نہیں، بلکہ ان میں سے پہلی تین میں تو یہ بیان کیا گیا ہو کہ قریش کی سرداری جو مدتوں سے چلی آرہی ہو اسلام میں کب تک قائم رہے گی؟ اور آخری حدیث میں مجدد اس امر واقع پر تنبیہ کی گئی ہو کہ عرب میں قریش ہی کو سرداری حاصل ہے۔ یا اس امر واقع کے پیش نظر اپنا یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہو کہ آئندہ بھی لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ اب آئیے قسم اول کی روایات پر غور کریں، جن کو ہم نے سب سے پہلے نقل کیا ہے!

سوال جس کی وجہ سے ان روایات کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ ہے کہ کیا ان روایات کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء صحابہ کو یہ ”ہدایت“ دینا تھا کہ امامت کے لیے وہ قریش ہی کا انتخاب کریں، کسی اور کا نہ کریں؟ یا حضور کا منشاء یہ نہیں تھا؟ اس سوال کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اور پھر زیر بحث احادیث پر غور کیجئے۔

۱۔ ہستہ ہوگا کہ ناظرین اس موقع پر ذرا پیچھے ہٹ کر ان احادیث پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہو کہ جن روایات پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں ان کا، اور جو اس وقت زیر بحث ہیں، ان کا، زیر بحث جزو (جزو اول) کی حد تک، اصل مضمون جب ایک ہی ہو، فرق صرف طرزِ ادا کا ہو، اور ان ارشادات کی نوعیت کافی بحث و تمحیص کے بعد متعین ہو چکی، تو پھر ان ارشادات کی نوعیت میں مزید بحث کی کیا حاجت ہو۔ جب دونوں کا مضمون ایک ہو تو دونوں کی نوعیت بھی ایک؛ لیکن اگر کوئی حاجت ہی ہو تو اوپر کی گفتگو میں جن حقائق تک ہماری رسانی ہوئی تھی ان میں ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ بھی آئی تھی کہ قریش کو عرب میں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ جدید اسلامی نظام میں شریعت کی بنیاد پر بھی امامت اور خلافت کا منصب قدرتی طور پر انھیں کو ملنا تھا، اور اگر قصہ زور بازو اور استبداد کا حل جاتا جب بھی بظاہر قریش کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاسکتی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر بحث الفاظ ("الائمة من قریش" وغیرہ) میں بہ ظاہر الفاظ جس طرح "ہدایت" کا مفہوم نکلتا ہو (یعنی "امام قریش میں سے ہوں")، اسی طرح ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہو کہ "امام قریش میں سے ہوتے رہیں گے"۔ یعنی ایک طرح کی پیشین گوئی۔ پس اب یہ طے کرنے کی ضرورت ہو کہ فی الواقع ان ارشادات کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارا خیال ہو کہ اس شکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جہانے کی ضرورت نہیں ہو۔ اس سلسلہ کی جو چار روایات ہم نے شروع میں درج کی ہیں، ان میں سے دو کے اگلے الفاظ تو بہت واضح طور پر اور دو کے ذرا خفی طور پر، خود ہی اس سلسلہ کو حل کر رہے ہیں، جن دو روایتوں کے الفاظ کا یہ پہلو خفی ہو، ان پر گفتگو چونکہ عام ناظرین کے لیے کچھ زیادہ سودمند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان سے متعلق تو ہم صرف بطور حاشیہ کے چند اشارات اہل علم کے لیے کریں گے۔ اور باقی اصل گفتگو ان دو روایات تک محدود رہے گی جن کا یہ پہلو بہت واضح اور آسانی کے ساتھ قابل فہم ہے۔

لے یہ دو روایتیں یہ ہیں۔

۱۔ الائمة من قریش ما علوا ثبيلات _____ اور

۲۔ الولاة من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امرہ۔

ان میں ما علوا ثبيلات اور ما اطاعوا الله واستقاموا على امرہ والاخر اس طور پر

یہ دور وائیں یہ ہیں۔

- ۱۔ الاثمۃ من قریش اذا حکمو اعدلوا و اذا عاهدوا و فوا و اذا استرحموا رجعوا فلم یفعل ذالک منهم فلعنہ اللہ و الملائکۃ و الناس اجمعین۔ (احمدیث)
- ۲۔ الامراء من قریش، ابراہا امرأ ابراہا و فخارہا امرأ فخارہا۔

ان میں سے پہلی میں اس بات کا واضح قرینہ کہ ”الاثمۃ من قریش“ کی نوعیت ہدایت کی نہیں بلکہ ایک پیشگی خبر کی ہو۔ ایک تو وہی جو جسکی طرف حاشیہ میں پہلی دور وائوں کے سلسلہ میں اشارہ کیا گیا ہو یعنی اذا حکمو اعدلوا الخ کی شرط۔ اور دوسرا یہ ہو کہ اگر یہ ہدایت ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ”ائمۃ اس وقت تک قریش ہی میں سے منتخب کیے جائیں، جب تک کہ وہ عدل گسری، ایفائے عہد اور غنود و ہم کے غور کریں۔“ تو آگے ان امور ثلاثہ سے انحراف کی صورت میں بجائے اس کے کہ ”علیہ لعنہ اللہ و الملائکۃ و الناس“ کی وعید سنائی جاتی ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے جن کا مطلب یہ ہوتا کہ لاگران میں یہ تین باتیں نہ رہیں، تو ان کو امامت نہ دی جائے۔ یا۔ ”پھر یہ لوگ امامت کے مستحق نہیں ہیں۔“ یہ بات کہ فم لم یفعل ذالک منہم فلعنہ اللہ و الملائکۃ (پس جو ان میں سے

قابی غور ہو کہ یہ قید جمیع قریش کے لیے ہو، یا صرف ائمہ و ولایہ کے لیے، دونوں صورتوں میں ہدایت کے عنوان کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں سمجھتی۔ اگر یہ جمیع قریش کے لیے مافی جائے تو اس مصلحت کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا جو اس ہدایت کا محرک ہو رہا ہے اس مصلحت اور اس حکمت علی کا تقاضہ (جس کے ماتحت یہ ہدایت ”دی جا رہی ہو، تو یہ ہو کہ جب تک نظم و جماعت کا استحکام قریش سے وابستہ رہے، خلافت انھیں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ خواہ ان کا حال کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر اسلامی خلافت کے اہم مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قید ناگزیر ہو تو وہ صرف ائمہ کی حد تک کافی ہو۔ جمیع قریش کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر اس قید کا تعلق صرف ائمہ و ولایہ سے مانا جائے، تو اشکال یہ ہو کہ یہ ایک مہل بات بن جاتی ہو۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہو کہ خلفا قریش میں سے منتخب کیے جائیں۔ اس کے ساتھ اس قسم کی بات تو باسنت سمجھی کہ ان میں فلاں فلاں اوصاف پائے جانے چاہئیں مگر یہ شرط کہ خلافت کے بعد ان کا عمل ایسا اور ایسا ہو، تو ”خلافت کا بعد کس نے دیکھا ہو؟ کوئی مڑاڑی لے سکتا ہے کہ خلافت پانے کے بعد غلیفہ کیا کرے گا؟۔

اس کے برعکس اگر ”الائمۃ من قریش“ اور ”الولایۃ من قریش“ کو پیشگی مانتے تو یہ قید دونوں صورتوں میں باسنت رہتی۔ اگر حدیث کا مطلب یہ لیجئے کہ محمدی طور پر قریش کا طرز عمل جب تک ایسا اور ایسا رہے گا خلافت انھیں میں رہے گی تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر یہ لیجئے کہ جب تک قریش کا قبیلہ فلاں فلاں اوصاف کے حامل خلفا و فراہم کرتا رہے گا اس وقت تک خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اور جب اس کے خلاف ہونے لگے گا تو خلافت چھن جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ۱۲۔

ایسا نہیں کہے گا اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی یہ تو کچھ پیشین گوئی کے
بیان ہی سے مناسب سمجھتی ہو یا اللہ کا کوئی وعدہ بیان کیا جا رہا ہو تا تب یہ وعید بر عمل ہوتی ہدایت
کے ساتھ تو دراصل اس کا کوئی عمل ہی نہیں۔

دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح قرینہ موجود ہے اور وہ ہے جس کی تقریر قریشی ولایۃ
ہذا الامر فیہ الناس تبع لہم و فاجہم تبع لہم“ دلی روایت کے ذیل میں گزر چکی ہے جس کا
حاصل یہ ہو گا اگر ”الامراء من قریش“ کا مطلب یہ ہو کہ ”امراء قریش میں سے ہوں“ تو اگلے الفاظ ابراہیم
امراء ابراہیم کا مطلب بھی لازمی طور پر یہی لینا پڑے گا کہ ”قریش کے نیکو کاران کے نیکو کاروں کے
امراء ہوں اور ان کے بدکاروں کے بدکار“ جو باریۃ غلط اور امقدر غلط ہو کہ اس کی نسبت
امم حضرت کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ پس اگر اس غلطی سے بچنا ہو تو اس کی صورت یہی ہو کہ ”الامراء من
قریش“ کو ہدایت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ”امراء قریش میں سے ہوتے رہیں گے“
پھر اس کی مناسبت سے اگلے ٹکڑے کا مطلب یہ نکالے گا کہ ”قریش میں جب تک نیکو کاری رہے گی ان کے
امراء بھی نیک اور صالح افراد ہوں گے اور جب وہ بدکاری کی راہ پر پڑ جائیں گے تو ان کی قیادت بھی
بدکاروں کے ہاتھ میں آ جائے گی“ اور یہ مطلب ہر لحاظ سے بالکل درست اور عین صواب ہے۔

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے ارشاد الامۃ من قریش یا الامراء من قریش کی نوعیت
ہدایت کی نہیں ہو کہ ”امۃ یا امراء قریش میں سے ہوں“، بلکہ یہ ایک طبع کی پیشین گوئی ہو کہ جب تک
قریش اپنے مخصوص قائدانہ اوصاف کے ساتھ خلافتوں خلافتوں سے بھی متصف رہیں گے، عرب کی
قیادت جو زمانہ جاہلیت سے ان کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہو، اسلامی دور میں بھی وہ اسی طرح برقرار
رہے گی۔

خوش قسمتی سے ہماری اس بات کی تائید اور صریح تائید خود مولانا مودودی کی بعض سابقہ تحریروں
سے بھی ہوتی ہے۔ حال ہی میں ماہنامہ چراغِ راہ کا ”اسلامی قانون نمبر“ شائع ہوا ہے۔ اس میں ایک
مغربی مستشرق کا مضمون ترجمان القرآن کے پرانے خاتونوں سے نقل کیا گیا ہے جس پر مولانا کے قلم سے
کچھ حواشی بھی ہیں جن میں مولانا نے اس مستشرق کی بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے یا اس کی غلط بیانیوں
پر ناظرین کو متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ کے اپنے ایک حاشیہ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں :-

فاضل مصنف نے یہاں بلا تحقیق اُن لوگوں کا قول نقل کر دیا ہے جو خلافت و امامت کے لیے قریشیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خلیفہ کا قریش سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ غیر قریش خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اسلام کی فطرت کو کچھ بھی سمجھا ہو وہ اس حقیقت کے ادراک سے عاجز نہیں رہ سکتا کہ کسی منصب کو اہلیت کے بجائے نسل و نسب کے ساتھ مخصوص کرنا اس دین کی بنیاد ہی کے خلاف ہو۔ رہیں وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ (تو دراصل ان میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(جراخ راہ اسلامی قانون نمبر ص ۱)

”سیفہ بنی ساعدہ“ اور حدیث امامت قریش | نفس حدیث پر گفتگو تمام ہو چکی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلہ میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بحث یہ رہ جاتی ہو کہ ”سیفہ بنی ساعدہ“ میں اس حدیث (الائمۃ من قریش) کا مطلب کیا سمجھا گیا تھا؟ کیونکہ مولانا نے اس واقعہ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ جہاں تک ہم نے متبع کیا سیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی روداد میں ”ہمیں“ (الائمۃ من قریش) کے الفاظ کہیں نہیں ملے۔ اور اس تلاش جستجو کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھ کر بالکل اطمینان ہو گیا کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے۔

۱۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپنی کتاب ”رسائل و مسائل“ کے جن مضمون کا حوالہ دیا ہو۔ اس میں بھی موصوف نے ان احادیث کا یہی مطلب بیان فرمایا ہو۔ البتہ دہان ہدایت ”کا مفہوم مولانا نے ایک دوسری حدیث سے لیا ہو۔ لیکن دہان مولانا نے اس ہدایت کو کئی اشتباہ“ پر محمول نہیں فرمایا ہو۔ اور محل نزاع صرف یہی ہو۔ اس لیے اس مضمون پر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔

پچانچہ بعض لوگوں کے اس قول کو نقل کر کے کہ ”افساد کا کہنا مثلاً امیر“ ومنکم امیر“ اس وقت تک رہا جب تک حدیث ”الائمة من قریش“ نہیں پیش ہوئی۔ مگر جب یہ حدیث ان کے سامنے آگئی تو وہ اس سے دست بردار ہو گئے۔“ وہ کہتے ہیں لم یقع فی هذه القصة الا بمعناه (یہ حدیث اس قصہ میں ان لفظوں کے ساتھ کسی روایت میں نہیں آئی ہاں بعض روایات میں اس کے ہم معنی الفاظ آتے ہیں) پھر یہ بھی جان لیجئے کہ جن دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث اس واقعہ کی روایت میں آئی ہو وہ یہ ہیں۔۔۔ ”قریش دلالة هذا الامر فبما الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم“۔۔۔ اور اس روایت کو صرف امام احمدؒ نے اپنی سند میں نقل کیا ہے۔ باقی اس واقعہ کو احمدؒ نے کوصفؒ بھی نقل کیا ہے اس میں سرسہ سے اس قسم کی کسی حدیث کے پیش کے جانے کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے بلکہ اس مضمون کا جو سند احمدؒ والی روایت کا مضمون ہے حضرت ابو بکرؓ کا خود اپنا ایک فقرہ ملتا ہے کہ

لن یعرف (یا۔۔۔ لن تعرف العرب) اهل عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری سے
هذا الامر الا لهذا الخی من قریش آشنا ہی نہیں ہیں۔

ملاحظہ ہو سیرت ابن ہشام۔ قصہ سقیفہ جلد سوم۔ تاریخ طبری جلد سوم۔ اب رایت والہاتہ۔ نیز صحیح بخاری۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت اور ان دوسری مذکورہ کتابوں میں سے بھی تقریباً سب ہی کی روایات تو صرف اس حدیث کے ذکر سے ساکت ہیں بلکہ ان سے تو واقعہ کی جو نوعیت معلوم ہوتی ہے، وہ اس نوعیت سے بالکل متضاد ہے جو سند احمدؒ والی روایت سے معلوم ہوتی ہے یاں معنی کہ سند احمدؒ والی روایت ظاہر کرتی ہو کہ اس غصہ کو پتانے کیلئے حدیث پیش کی گئی اور حدیث کو سن کر انصار و ہاجرین کے مابین متغی ہوئے۔ اور یہ سب روایات (حدیث کے ذکر سے خاموشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی) ظاہر کرتی ہیں کہ انصار و ہاجرین کے مابین متغی نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت عمرؓ کی ایمانی فراست اور الہامی ہدایت سے صلوات جال ایسی بن گئی کہ انصار کو اپنا موقف چھوڑنا پڑ گیا۔ بخاری کی روایت میں اس نوعیت کا ظاہر ہے جو کذابہ و ضابطہ صراحت ہو جو اس لئے ہم اس تضاد کو سامنے لانے کے لئے سند احمدؒ کی روایت کے مقابلہ میں صرف بخاری ہی کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلے سند احمدؒ کی پوری روایت دیکھ لی جائے۔

عبد بن عبد الرحمن بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے کچھ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

(انفع ابی ہریرہ حدیث عائشہؓ فی مناقب ابو بکرؓ (۲) کنز العمال میں منقول ہے) حوالہ سے بعض دوسرے الفاظ میں گروہ ہیں ان دنوں کے یہاں نہیں ہے۔

فانطلق ابو بکر وعمر متقارداً
حتى افهم فتكلم ابو بكر ولم يترك
شيئاً انزل في الانصار ولا ذكره
رسول الله صلى الله عليه وسلم من
شأنهم الا ذكره قال الا وقد علمتم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لرسلك الناس واديا وسلكت
الانصار واديا لسلكتك وادع
الانصار ولقد علمت يا سعد ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وانت قاعد فريش ولادة هذا
الامر فخير الناس تبع لبعثهم و
فلسجهم تبع لفاسحهم - قال فقال
له سعد صدقت نحن الموزاء وانتم
الامراء (مسند احمد، ج اہل)

حضرت ابو بکر و عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے
ہوئے جلدی جلدی سیٹھنے کی طرف چلے اور
وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے تقریر فرمائی۔
اے تقریریں انھوں نے انصار کے فضائل
مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قرآن
حدیث میں وارد ہوئی ہو مگر یہ کہ اس کو بیان
کیا۔ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگ ایک ہی ہیں
چلیں اور انصار ان سے الگ دوسری واہی
ہیں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا،
لیکن اے سعد! تم تو جانتے ہو (تھکاری
موجودگی ہی میں) رسول اللہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”تیاوت“ کا منصب قریش
ہی کو حاصل ہو۔ بھلا لوگ ان کے بھلوں کے
پیرو ہیں اور برے لوگ ان کے بُروں کے

— راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، آپ سچ فرماتے ہیں (البتہ

ہمیں یہ منظور ہے کہ) امیر آپ ہوں اور وزیر تم۔

امام بخاری نے اس قصہ سے تعلق رکھنے والی روایات کو حسب عادت مختلف ابواب میں
درج کیا ہے مگر ان سب میں مفصل روایت وہ ہے جو کتاب الحدود میں ”باب جرم الجحلی من الذنی“
کے فویل میں آئی ہے۔ اس روایت میں اس واقعہ کے راوی خود حضرت عمرؓ ہیں، اور معلوم ہے کہ
اول سے آخر تک اس معرکہ کو سر کرنے کا سہرا انھیں کے سر ہے اور وہی اس قصہ کے روح رواں
بخاری کی یہ پوری روایت نہایت طویل روایتوں میں سے ہے اور کوئی خوبصورت صفحہ میں آئی ہے
اس لئے اس کو بتا رہے ہیں تو بہت طویل کا باعث ہو گا۔ ہم یہاں اس کا ضروری خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ بن خطاب کے آخری حج کا واقعہ یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک صحابہ یہ کہتے ہیں (غالباً انصاری تھے) کہ عمرؓ کی وفات کے بعد میں فلاں شخص سے خلافت کی بیعت کر لوں گا اس لئے کہ ابوبکرؓ کی بیعت بھی تو اسی طرح سے آنا فانا (بلکسی خاص و اجتماعی مشاوت کے) ہوئی تھی اور پھر بعد میں مکمل ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر سخت غضبناک ہوئے اور چاہا کہ لوگوں کو ہمیں اس معاملہ میں تنبیہ کر دیں، مگر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے مشورہ سے مؤخر کر دیا اور مدینہ پہنچ کر جمعہ کے خطبہ میں دوسری ضروری باتوں (مسئلہ پنجم وغیرہ) کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ”انہ بلغنی ان قائلًا منکم یقول والله لوماضہ عمرؓ با بیعت فلا نًا فلا یغترق امرؤ ان یقول انما کانت بیعة ابی بکرؓ فلتنة ونمت۔ الا وانہا قد کانت کذلک ولكن الله وقی شرها وليس منکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابی بکرؓ۔“ (ترجمہ)۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرؓ کے بعد ہم فلاں شخص سے بیعت کر لیں گے اور اسکے لئے وہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو خبردار اس بات سے کڑی دھوکے میں نہ پڑے کہ ابوبکرؓ کی بیعت اسی طرح ایک شخص نے کر ڈالی تھی اور بعد میں اس پر اتفاق ہو گیا۔ بیشک حضرت ابوبکرؓ کی بیعت اسی طرح ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس طرحی کار کے شر سے ہم لوگوں کو بچا دیا۔ اور اس کی وجہ تھی ابوبکرؓ کی غیر معمولی شخصیت اور انکی عظمت و مقبولیت۔ پس یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اب تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کے لئے ابوبکرؓ کی طرح گروں میں جھک جائیں۔ اس کے بعد (کچھ مزید بھی الفاظ فرمائے) حضرت عمرؓ نے بیعت ابوبکرؓ کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ کیا موقع اور کیا صورت حال تھی اور اس سے کس طرح بچا گیا) اس سلسلہ میں فرمایا کہ (انصار کا نقطہ نظر سننے کے بعد) حضرت ابوبکرؓ نے (ان کے فضل و مرتبت کی توثیق کرتے ہوئے) فرمایا

ماذکرتم فیکم من خیر فانتم له
 اهل ولن یعرون هذا الامر الا
 لہذا الحی من قریش۔

تم نے اپنے جن فضائل کا تذکرہ کیا وہ بالکل
 مکمل ہیں مگر اس کو کیا کیا جائے کہ عرب میں
 سیادت کا مقام قریش کے سوا کسی اور کیلئے

جانا اور مانا ہی نہیں جاتا۔

ادویاس سکے بعد میرا (یعنی حضرت عمرؓ کا) اور ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ لو ان میں سے ایک کو پسند کر لو اور صحبت کر لو۔ لیکن اس پر بھی انصار رہی نہیں ہوئے اور ان کے ایک نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں! یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امیر جم میں سے ہو اور ایک تم میں سے (منا امیو ومنکم امیو) اور اس پر شور و ہنگامہ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ اختلاف کوئی شدید صورت نہ اختیار کر لے چنانچہ میں نے فوراً ابو بکرؓ سے کہا کہ بس ہاتھ لائے۔ چنانچہ انھوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر میں نے اور دوسرے مہاجرین نے اور پھر انصار نے بیعت کی۔“

ایک تو صحیح بخاری کی روایت اور پھر قصہ کے روح رواں کی زبان سے، ان دونوں باتوں کی قوت کو ملحوظ رکھ کر خود فرمائیے کہ اس روایت میں نہ صرف یہ کہ حدیث مرفوع پیش کئے جانے اور اس پر تصفیہ ہو جانے کا ذکر نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ موجود جو کہ انصار آخر دم تک اپنے موقف پر قائم رہے اور سخت ہنگامی حالت میں بس حضرت عمرؓ کی پہل سے بیعت ہو گئی۔ گویا یہ روایت اُس بات کی بالکل نفی کرتی ہے جو سند احمد والی روایت سے ظاہر ہوئی ہے (یعنی یہ کہ انصار کسی حدیث کے پیش کئے جانے پر امانت قریش پر رہی ہو گئے تھے) پس اب بخاری والی روایت کی قوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو بخاری کی روایت کو ترجیح دے کر سند احمد والی روایت کو ترک کر دیا جائے یا پھر دونوں میں تطبیق کی کوشش کی جائے لیکن یہ ظاہر ہے کہ تطبیق کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف حدیث پیش کئے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے (اگرچہ ہیں یہ بھی مشکل نظر آتی ہے) رہی یہ بات کہ اُس حدیث کو ہدایت سمجھ کر انصار نے قریش کی امانت کے منظور کر لیا، اسکی تطبیق بخاری والی روایت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخاری کی روایت اسکے بالکل برعکس ہے۔ پس اس جزو میں تو تطبیق کے بجائے ترجیح ہی کے اصول سے کام لینا پڑے گا اور ترجیح ظاہر ہے کہ بخاری کی روایت کو ہوگی۔ — الحاصل سقیفہ کا واقعہ اس بیعت کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ ”الائتمة من قریش“ یا اس مضمون کی دوسری احادیث کی عزیمت ہدایت کی ہے، بلکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس طرح کی کوئی حدیث سقیفہ کے واقعہ میں پیش کی گئی

جادو حبیب

(از، مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم، اے اسلامیہ کالج پشاور)

==

بقیہ ۳۱ اگست ۱۹۵۵ء

آج صبح سے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ شہر کے مطابق جہاز کے ساتھیوں کے لیے صبح، ایکے سے گیارہ بجے تک تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کچھ اردو جاننے والے پاکستانی و ہندوستانی حضرات تھے، اور کچھ عرب حضرات مسقط، بحرین، کویت وغیرہ کے تھے، بحمد اللہ تعلیم ہوئی تاثر خاص کر عرب حضرات میں اچھا تھا، یہ عرب غریب طبقے کے کم لکھے پڑھے ہیں۔ لیکن سلام کی عظمت اور احادیث نبوی کی محبت کی چنگاری ہنوز قلوب میں موجود ہے، کاش نور ایمان کے روشن کرنے اور یقین کے بڑھانے کے لیے نبوی طریقہ کے مطابق مسلمانوں میں عمومی طور پر جان کھپانے کا رواج ہو جاتا۔ ابھی وقت ہو، کہ اس سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔

جہاز گیارہ بجے کے قریب بحرین پہنچا، ساحل سے لوی ایک آدھ میل کے فاصلے پر لنگر ڈال دیا گیا۔ یہ بحرین وہ نہیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت آیا تھا، وہ ساحل عرب پر ہے، اور اُسے آج کل ”الحنا“ کہتے ہیں۔ ’تیل‘ کی دریافت نے اسے مغرب کے استحصال اور حرص و آز کی جولانگاہ بنا دیا ہے۔ الخبر کی بندرگاہ آج کل مشہور ہے۔ پہلے زمانے میں ’الخطا‘ کی بندرگاہ مشہور تھی۔ جس کی نسبت سے عربی ادب میں ’روح الخطا‘ کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔

بہر حال یہ صلیحہ جزیرہ خلیج فارس میں ہے۔ تیل کے چشموں کی بنا پر مشہور ہے۔ یہاں برطانوی اور امریکی تیل کی کمپنیاں ہیں۔ سمندر سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہاں کی (Pearl Fishermen) مشہور ہیں۔ یونانی مورخ پلائینی (Pliny) کا خیال ہو کہ

فنیقی (PHOENICIAN) شہر میں اسی جزیرے کے بننے والے تھے۔ اس نے یہ قیاس اسی بنا پر کیا ہے کہ اسے اس جزیرہ میں فنیقی طرز کے مقابر وغیرہ ملے تھے۔ فنیقی

دہی قوم ہے جس نے یونان کی ترقی سے بھی پیشتر اپنی صنعت کاریوں کی دھوم مچادی تھی۔ یہ ساحل بحیرہ روم پر فلسطین وغیرہ کے قریب آباد تھے۔ اور قبول مہی 'بحیرہ روم' رومن بھیل (Roman Lake) بننے سے صدیوں پہلے فنیقی بھیل بن چکا تھا۔ اور اسی قوم کے ملاحوں نے واسکو ڈے گاما سے تین ہزار سال پیشتر افریقہ کے گرد کیپ ٹاؤن ہوتے ہوئے چکر لگایا تھا۔ (یہ بھی مہی کا قول ہے)

یورپ کی عادت ہے، کہ ان تمام مفاخر کو جو غیر لوہہ بنی اقوام سے متعلق ہوں، نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس قدر ہلکا اور مدہم کر کے بتاتا اور اپنے کارناموں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، کہ اس کے تمدن و تسلط کی ظاہری روشنی میں سننے والا ہر چیز کو اسی کا کمال سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے،

کرچی سے مسقط تک سمندر کی تلاطم خیزیاں دیکھ کر بار بار قرونِ ماضیہ کے ان بہادر ملاحوں پر آفرین کہنے کو جی چاہتا ہو۔ جو بادبانی کشتیوں میں ہزار ہا سال پیشتر اشرقائے کرم و کم پر موجوں کے خطرناک تھمیروں کا مقابلہ کرتے تھے، اسی سمندر کو لے لیجئے، عرب ملاحوں کا ہندوستان کی بندرگاہوں میں آنا جانا تین ہزار ق، م تک قیاس کیا گیا ہے۔ ۱۵۰۰ ق، م میں ہندو عیسائی آمد و رفت تاریخی شہادتوں کی بنا پر ظن غالب کا مدجہ حاصل کر چکی ہو۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کے جن تحائف کا ذکر کیا ہو، ان میں سے کسی یقیناً صرف ہندوستان کی پیداوار ہیں۔ بعد کے زمانے میں سکندر مقدونی کا سمندر کے راستے واپس ہونا، ایک تاریخی واقعہ ہے، تعجب ہے کہ بعض یونانی مورخین نے اس سکندر کے بیڑے کے رہنما (Illenrate) "امتی" قوم کے افراد بتائے ہیں۔ کیا وہ عبرت تھے؟ اس کے عہد میں بلوچستان کے علاقے میں مسندھو اور نندھو کے مقامات ملتے ہیں۔ کیا یہ عربوں کی نوآبادیاں تھیں؟ سیلون میں ہونٹانگ چینی ۱۲۰ء میں عیسائی تاجروں کو پاتا ہے، مالابار کے ساحل پر پولے اور بعض دوسری قومیں عرب ملاحوں کی اولاد ہیں۔ قہاس یہ ہے کہ شروع زمانے میں ساحل کے ساتھ ساتھ عرب ملاح سندھ کے ساحل تک پہنچے ہوں گے۔ اور ابتداً اتفاقیہ یونان نے عیسائی

کشتیوں کو ساحل ہند تک پہنچا دیا ہوگا۔ سالوں اور عطریات کی تلاش تو انھیں قدرتا تھی۔ سالوں کی سرزمین اس طرح ہاتھ آگئی۔ تو 'مون سون' کے تغیر کو انھوں نے عطیہ آجہی سمجھ کر اپنی کشتیوں کے ہند سے آمد و رفت کے ایسے اوقات مقرر کر لیے جن کے ذریعے سے ہوئیں آسانی سے انھیں ایک طرف سے دوسری طرف پہنچا دیتی تھیں۔ اور ساحل عرب پر واپسی کے بعد پھر آمدی اشیاء کو خشکی کے راستے شام و مصر تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اسلام کی ابتداء تک اسی طرح جاری تھا۔ 'رحلة الشتاء والصيف' اور 'امام المبین' کے اجمال کی تفصیل کے لیے عربوں کی تجارت قبل الاسلام کا حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ جاہلی شاعر اُغشی نے ابن مین کے جہازوں اور عمرو بن کلثوم نے 'خددج ماکلیتہ' کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سید الملت علامہ سید سلیمان ندوی کی عربوں کی جہاز رانی، افضل القرآن وغیرہ میں اس کا کافی تذکرہ مل سکتا ہے۔

۹۳ھ سے پشتریلون میں اپنی تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچ چکا تھا۔ جن کے حاجیوں پر کرمان کے لیروں کا حملہ سندھ پر حملہ کا سبب بنا۔ اسلام کے بعد تو بحر ہند و بحیرہ عرب کھل گیا، عالم کے سمندر عرب سفینوں کی جولانگاہ تھے، "ابو یزید سرانی"، ابو دلف، ابن بطوطہ سے لیکر سہالہ بحر تک پورا عالم انھیں کے جہازوں سے آباد تھا۔ ع
سمندر باڑیگا ہ تھا جن کے سفینوں کا

فن لینڈ، جزائر برطانیہ افریقہ کا مغربی ساحل، اٹلانٹک کے جزیروں سے لیکر بحر ہند سمندر اور بحر الکاہل کے جزیرے جاپان، فلپائن تک انکی تاجرانہ اور داعیانہ سرگرمیوں سے آباد تھے، انڈونیشیا کا پورا ملک فلپائن کے بعض جزائر انھیں مسلمان تاجروں اور ملاحوں کی برکت سے آج اسلام کی آغوش میں ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کا سہرا یورپ کی عیسائی اقوام میں سے کولمبس کے سر اگڑا ہوا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی دریافت اسکی بھی ان عرب بہادروں کی زمین منت ہے جن کے کارناموں کو آج اتنا دھندلا کر کے بتلایا جا رہا ہے۔ گویا وہ کچھ تھے ہی نہیں، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ سمندروں کو جنھوں نے ایک معمولی دریائی طرح اپنی داعیانہ سرگرمیوں اور

تاجرانہنگ و دو کامیوران بنارکھا تھا۔ وہ سلمان اور عسکری طراح آج کہاں ہیں؟

ع

صدقہٗ از قبیلہ مجنوں کے سنانہ

ہر گشت ۱۹۵۷ء مطابق ۱۲ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

ناشتہ سے فراغت کے بعد جماعت کے رفقاء کی تعلیم آپس میں ۹ سے ۱۱ بجے تک ہوئی، اسکے بعد کھانے کے نظم میں لگا ہی چاہتے تھے کہ ہوشہر کی بندرگاہ آگئی، یہ ایرانی ساحل پر ہے، جہاز کوئی چھ گھنٹے ٹھہرا، سامان کافی اترا، کچھ ایرانی مسافر مع مستورات کے سوار ہوئے، بحمد اللہ تعالیٰ مستورات پورے پردے میں تھیں۔ برقع پوش اور چہرہ پر نقاب، ایران میں گویا اب بھی پردہ بالکل مفقود نہیں ہوا۔

محرم کی آٹھ تاریخ ہے، زائرین کو بلا کے ارادے سے بھی جا رہے ہیں شیعیت خالص مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ ایرانی سیاسی داغ و انکار کی پیداوار ہے، جس کی ذہنی و منکری جڑیں ساسانی اور کیانی خاندانوں سے گزر کر ہنانشی خاندان تک چلی گئی ہیں۔ اسلام کے لئے یہ تمام تصورات عجیب اور بیگانہ ہیں۔ وہ نئے خاندانی نظام نہیں بنائے آیا تھا، وہ تو ایک الہی و نبوی دعوت تھی۔ قُلْ بِنِ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

اپنی دعوتی سرگرمیاں بحمد اللہ تعالیٰ رفقاء کی ہمت سے کچھ نہ کچھ جاری ہیں۔ میں تو بس شمار ہی کے لئے ان باہمت دوستوں کا رفیق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص سے حصہ نصیب فرمائے۔ خدمت بھی کرتے ہیں اور تعلیم و دیگر مشاغل میں بھی سرگرم ہیں۔ مجھ سا بیکار ان کے سہارے کچھ کمال ہے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، عصر میں عمومی تعلیم ہوئی، جماعت بحمد اللہ تعالیٰ عرب مسافروں کی برکت سے کافی بارونق ہو جاتی ہے، نماز اکثر پڑھتے ہیں، کاش ارکان کی تبدیل اور شروع کا اہتمام ہوتا، عربی بولتے ہیں، کمال ہے، سلمان جہاں بھی ملتا ہے، ایک دوسرے سے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، بلکہ انس ہی پاتا ہے۔ کویت کے ایک حبشی انس نوجوان سے کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ دینی جذبات اور مسلمانوں کی محبت کی بناء پر مجھے تو اس سے انسیت معلوم ہونے لگی۔ (باقی)

تعارف و تبصرہ

اعیان المسحاج | تالیف حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، ۲۳۲ صفحات، بڑا ساڑ کاغذ اور کتابت طباعت اعلیٰ۔ قیمت جلد ۸/۴، غیر مجلد ۳/۳ روپے
پتہ۔ مکتبہ اعظمی، مولانا محمد بھنجن۔ روپنی۔ (مکتبہ الفرقان بھی مل سکتی جو)

حج، اسلام کا جذب و شوق اور غایت تعلق مع اللہ کو ظاہر کرنے والا رکن ہے۔ اور یہی غریب کی اصلی سوغات ہو۔ گرنی زمانہ حج کی اصل روح کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی نے تاریخ اسلام کے تقریباً دو سو بلند پایہ حجاج کا یہ تذکرہ مرتب فرما کر لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ذیل میں وزن اولیٰ اور بعد کی صدیوں کے بزرگان دین کے علاوہ شروع میں اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر نبیاء علیہم السلام کے حج کا بھی تذکرہ ہے اور آخر میں بعض خلفاء اور شاہان اسلام کا۔

یہ تذکرہ ان شخصیتوں کے صرف واقعات حج تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے شوق حج اور خاص خاص مؤثر واقعات حج کے علاوہ عموماً ان کی زندگی کے دوسرے مؤثر پہلوؤں (مثلاً علوم عمل اور ہد و تقویٰ وغیرہ) کو بھی مختصر بیان کیا گیا ہے۔

زبان بہت صاف و سادہ اور انداز بیان دل نشین ہے۔ امید ہے لوگ اس علمی و اصلاحی کاوش کی کما حقہ قدر کریں گے۔

کلمات اکابر | تالیف مولانا محمد اسحاق صاحب بنارس، صفحات ۱۲۶، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ بہتر، قیمت جلد ۸/۱۔ ملنے کا پتہ: مولانا محمد اسحاق۔ کچی باغ بنارس۔
(۲) مولانا محمد اسحاق۔ الکرم منزل، فلیٹ نمبر ۱۵۔ پلٹن روڈ۔ بمبئی ۷۔

یہ کتاب صلحا امت کے پرہیزگاری اور جامع و مختصر ارشادات پر مشتمل ہے۔ شروع میں تبرک کا کچھ آیات و احادیث بھی مع ترجمہ درج ہیں، ان ارشادات کا مطالعہ یقیناً مفید اور باعث سعادت ہوگا جن اکابر کے کلمات اس میں درج کئے گئے ہیں ان کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے۔

یہ کلمات غالباً سب کے سب ہی اصل کا ترجمہ ہیں، ترجمہ کی زبان عموماً اچھی اور صاف ہے تاہم ایک سرسری نظر میں چند نقائص نظر ثانی کے محتاج نظر آئے۔ ۳۱۔ پر دوسری سطریں جو ”عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے“ اس میں معلوم کا لفظ زائد ہے۔ ”اندازہ معلوم ہونا“ نہیں بولا جاتا۔ ۳۲۔ پر آخری سطر میں ہے ”کسی ناکردہ گناہ پر تہمت و بہتان لگانا“ اس میں اگر ”ناکردہ گناہ“ سے ”بے گناہ“ مراد لیا گیا ہے تو غلط ہے۔ اور اگر یہ لفظ اسی معنی میں بولا گیا ہے جس میں بولا جاتا ہے تو پھر خبرات یوں ہونی چاہیے

”کسی پر ناکردہ گناہ کی تہمت و بہتان لگانا“

حضرت عمرؓ کے تعارف میں لکھا گیا ہے ”خدا اے اسلام نے ان کی وجہ سے دین کی تائید کی ہے“ اول تو ”خدا اے اسلام“ کی تعبیر محل نظر ہے، دوسرے ”ان کی وجہ سے دین کی تائید“ کے بجائے ”ان کے ذریعہ سے دین کی تائید“ ہونا چاہیے۔ بلکہ ”تائید“ کے بجائے بھی یہاں کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے۔ مثلاً (دین کو) ”قوت بخشی“ اس لئے کہ یہاں تائید کا جو مفہوم رہو وہ اردو میں تائید کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔

یہ چند باتیں تو زبان و بیان کے قبیل سے تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ کے تعارف میں ایک دوسری قسم کی چیز قابل توجہ ہو۔ ”انامہ ذیۃ العلم و علیؓ بابہا“ کے بارے میں محققین کا فیصلہ ہو کہ یہ حدیث موضوع، ورنہ کم از کم منکر تو ہے ہی۔ پھر بھی فاضل مولف نے حضرت علیؓ کے مناقب میں اسے پیش کر دیا ہے۔

عجیب بات ہو کہ زبان و بیان کی مذکورہ نوع کی فروگزاشتوں کے ساتھ ساتھ مولف موضوع کے قلم میں ایک اچھا ادبی رنگ بھی ہے جو تعارفی حصہ میں خاص طور پر نمایاں ہو چکی وجہ سے تعارفی پیرے دور کھے پھیکے ادب نے جان نہیں بلکہ ہٹے جاندار نظر آتے ہیں

دنیا و آخرت | از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ۔ کتابت، طباعت اور

کاغذ بہتر، سائز خورد کتابی، صفحات ۷۲، مجلد قیمت ۵/۶/-

ناشر:- مکتبہ اشرف المعارف پھلپک - ملتان - مغربی پاکستان۔

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے مواعظ مشہور زمانہ ہیں۔ انہیں میں سے چودہ وعظ لیکر
فشی عبد الرحمن خاں صاحب (صاحب سیرت اشرف) نے اس کتاب کی صورت میں شائع
کئے ہیں۔ یکجائی کے علاوہ ہر صورت نے اتنا کام اور کیا ہے کہ ہر وعظ میں مختلف مضامین کی مناسبت
سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیے ہیں، اس طور پر یہ مواعظ جواب تک پڑانے ڈھنگ سے فائدہ
ہوتے رہے ہیں، عصری مذاق کے مطابق نشر و اشاعت کے نئے رنگ و ڈھنگ سے سامنے لائے
گئے ہیں۔ اندر عنوانات کا اضافہ ہے۔ شروع میں ان سب عنوانات کی مفصل فہرست ہے، سائز
اور ضخامت خوشنما اور متناسب ہے۔ اور پھر اوپر سے ایک دیدہ زیب گردپوش — گویا شرب
تو پرائی ہے مگر "شیشہ نو" میں۔

حضرت حکیم الامت کے علوم و معارف کی بیشک یہ ایک اچھی خدمت ہے۔ اور امید ہے کہ
اس کی وجہ سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع تر ہوگا۔

اچھی باتیں | (حصہ ششم) از جناب حکیم شرافت حسین صاحب رحیم آبادی۔ کتابت، طباعت
دوشن، کاغذ عمدہ، صفحات ۱۲۰۔ قیمت ۱۲/- پتہ:- مکتبہ دین دانش مکارم نگر۔ لکھنؤ۔

حکیم صاحب موصوف مسلمان بچوں کے لئے "اچھی باتیں" کے نام سے ایک دینی نصاب
تیار فرما رہے ہیں، پانچ حصے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ اسی سلسلہ کا چھٹا حصہ ہمارے
سامنے ہے، یہ پورا حصہ روزہ کے لئے مخصوص ہے اور حتیٰ یہ ہر روزہ کے سلسلہ کی تمام ہی ضروری
باتیں حکیم صاحب موصوف نے اس قدر سلاست کے ساتھ اور دل نشین پیرائے میں بیان فرمادی
ہیں کہ اس عمر کے بچوں کے ہاتھ میں یہ کتاب جاتی ہے۔ اُن کے لئے اس سے بہتر زبان اور اس
بہتر انداز مشکل ہی سے ہو سکتا ہو۔ بلکہ ہمارا خیال ہے کہ یہ کتاب دینی تعلیم بالغان کے سلسلہ میں بھی
پوری طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔

۱۲۷

23/9

ہماری دعوت

لا اله الا الله محمد رسول الله

لا اله الا الله محمد رسول الله
 اس کو پکارنا سلام کی بنیاد اور پہلا ایمان ہے کہ جو ہر انسانیت کی نجات کا کلید ہے
 لیکن صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک نہایت اہمیت والی بات اور ایک اہم اصول ہے
 اس بات کا جو کچھ ہم صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کے شریعتوں میں اس کی تعمیل کرنی
 ہے تو مسلم کی ان ہی دو بنیادوں پر شریعت کی پیروی کریں گے اور اس حال میں جس گمراہی اور مریضی
 میں لوگ پھنس چکے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد تک طاق کر دیں اور اس بنیاد
 پر کھڑے رہیں کہ وہ اسی بنیاد پر کھڑے ہیں جو ہم میں سے
 پیدا کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس کو اسی بنیاد اور مہیا ہے
 قاضی القضاة تاج الدین عظیمی راجی فی اللہ تعالیٰ عنہ

أَوَايَةُ الْفَرَقَانِ

أَوَايَةُ الْفَرَقَانِ

مُحَمَّدٌ

عَلَيْهِ الرِّحْمٰنُ سُبْحٰنُ

مَيْمُونٌ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کُرتب خانہ الفیضان کی مطبوعات

برکات رمضان

از خدمات مولانا رفائی
اسلام کے اہم رکن صوم رمضان اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف: تراویح،
احکامات وغیرہ کے تفصیل و نکات: اور ان کی
روحانی تاثیرات کا سبب تراویح اور شون مجاہدان
اور علیہ امت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرما فرمایا
مسئلہ کی حاضری کی ایسی تفسیر جس سے دل بھی
تیار ہو اور دماغ بھی روشن رہے۔ نمبر ۱۰۱۔

نماز کی حقیقت

[illegible]

کلام طیبہ کی حقیقت

۱۰۸

اسلام کیا ہے؟

[illegible]

آپ

حج کیسے کریں؟

حج و زیارت کے غرض اور زبان میں ہزاروں جملوں کی کڑی پیمائش کی بجائے یہ کہی جاتی ہے کہ
 کہتے ہیں جو اسلامی دنیا اور دنیا پر ہر قسم کی فلاحی کاموں کی راہنمائی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے
 اپنی خصوصیت میں خاص طور پر اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ کامیاب اور خوش الحانہ
 کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر کام اور دل میں مقصد و جذبہ اور دوزخ و جہنم کی تعلیم
 کے بعد اور پھر ان میں ہر قسم کی اصلاح کے لیے روح اور جان ہیں۔

کاغذ نمبر قیمت جلد ۲/۰۰

اسان حج | آسان زبان میں حج کے کیے کی کاغذ نمبر
 ہے کہ تعلیم دے خصوصیات آسان اور عمومی
 اور دینی ترجمہ کیے ہیں اور اس کے مطالعہ کے پورا فائدہ اٹھانے کی ہیں۔

طاعت اسلامی قیمت صرف ۱/۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا ہے
 قیمت ۱/۶/-

شاہ سنفیل شہیدؒ
معاذین کے الزامات
ہفت ۱۸۶۰
معسرتہ القلم
اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خان
صاحب بریلوی کے بیان کی سبکی و الزامات کا کڑی
تحقیق جواب قیمت ۱۱/-

حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی
دینی دعوت

تالیف مولانا عبد الرحمن مسیحی ندوی
 شریعت میں مولانا سید سلیمان خاں کی حکمت کے قابل ذکر
 خاصات اور ذرا مبالغہ آمیز قیمت ۱/۶۰
 ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
 عینیہ مولانا محمد منظور خان قیمت ۱/۶۰
 امام دلی اللہ دہلوی
 مولانا عبد الجبار اللہ ندوی قیمت ۱/۶۰

انیس سوواں

از حضرت مولانا محمد حسین صاحب
مسلمان خواندین خاص کر قلیچہ اندازہ پندوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکر و درگاہت کی
طرف سے غفلت و غریزی سے جو درجہ ہی کے اس
حلقہ کار و اندازہ کے لیے ایک مختصر تمہین ہے۔
راہ دکھائے۔ شروع میں مولانا انصاری کے نظم
سے پیش نظر ہے۔ قلمبند ۱۸۰۸/۱۸۰۹

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
سالانہ چند (بیکہ ہندستان) سے
شناہی سے

انفستان

ماہنامہ

(فی کاپی آٹھ آنے ۸/۰)

غیر ممالک
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفہ

جلد (۲۶)	بابۃ ماہ صفر ۱۳۵۷ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۲)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	ہنگامہ اولیں	محمد منظور نعمانی
۲	اسلام میں عبادت کا تصور	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم اے
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی
۴	دین میں حکمت عملی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی
۵	جادو حبیب	مولانا محمد اشرف خان صاحب ایم اے
۶	تعارف و تبصرہ
		۵۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو چکی ہو، براہ کرام آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ انکار سالہ بصیغہ دی پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں،
اور مئی آرڈر کی پہلی ریب ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ شاعت :- رسالہ ہر مہینہ کی ۱۰ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ :- دفتر انفستان، کپہری روڈ، کھنڈو

(دہلوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس کھنڈو میں چھپوا کر دفتر انفرقان کپہری روڈ کھنڈو سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

(از، محمد منظور نعمانی)

[الفرقان کی گزشتہ سے پیوستہ اشاعت (بابتہ ماہ جولائی) کے ان ہی صفحات میں ملک کے بہت زیادہ بگڑے ہوئے دیانت و اخلاق کے مسئلہ کی اہمیت ظاہر کر کے ملک کے معارفوں اور خیر خواہوں کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ پھر گزشتہ اشاعت (بابت اگست) میں اس کی وضاحت میں کچھ اور لکھا گیا۔ اس پر اردو کے دقیق اور بخیرہ روزنامہ ”توبی آواز لکھنؤ“ نے ”الفرقان“ کے اصل مقصد و معانی سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے دو تین اداریوں میں اس پر کچھ بحث کی اور پھر ”الافتارن“ کے اصل مضمون کو بھی اپنے خاص کاموں میں بخیر شائع کر دیا اور اس طرح وہ بات خواص و عوام کے اس بہت بڑے حلقہ میں بھی پہنچ گئی جس تک الفرقان کی رسائی نہیں ہے۔ آج پھر اس مسئلہ پر کچھ اور عرض کیا جا رہا جو ملک کے دقیق اور با مقصد اخبارات سے اتنا عا ہے کہ اگر یہ موضوع ان کے نزدیک بھی اہم اور قابل توجہ ہو تو اس کو اپنی بحث کا موضوع بنائیں۔]

دیانت و اخلاق کا مسئلہ :-

ہمارے ملک میں اللہ نے جن لوگوں کو سوچنے والی عقل، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دیانت و اخلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ یہ بگاڑ بجائے خود ایک بڑی بڑائی اور تہلکامیاری ہونے کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن ”ملک کے بڑے“ کبھی کسی اپنے بیانیوں میں اور پریس کانفرنسوں میں اس مسئلہ کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑ جس انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہو اور اس سے ملک کو جتنا عظیم نقصان پہنچ رہا ہو اس کا ان کو صحیح علم و اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ انکا ذریعہ علم عام طور سے محکموں کی رپورٹیں ہوتی ہیں جن کا حال خاص کر اس باب میں معلوم ہے۔۔۔۔۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہی وجہ ہو کہ اس مسئلہ کو ملک کے ان بڑوں کی بھی خاص فکر و توجہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی جو جن کا ملک کے ساتھ خلوص اور چکی نگرانی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ناچیز قریباً ۲۰ سال سے چونکہ سیاست کے میدان سے الگ رہ کر زندگی گزار رہا ہوا اسلئے سیاسی جماعتوں کی اصطلاح کے مطابق تو وہ ”عوامی آدمی“ نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے وہ بہت سے عوامی لیڈروں سے بڑا عوامی ہے کہ اپنی زندگی کی ایک خاص نوعیت کی وجہ سے عوام سے تعلق درابطہ اور ان کے احوال و مسائل اور ان کے دکھ درد سے واقف ہونے کا جتنا موقع اس عاجز کو ملتا ہے غالباً ان لوگوں میں سے بہت کم کو اتنا ملتا ہو گا جن کو آج کل عوامی لیڈر یا عوامی آدمی کہا جاتا ہو۔

اولاً تو میں نے ایک ایسے کام کو کچھ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے عوام سے اور ان کو مجھ سے ملنے اور قریب رہنے کا بہت زیادہ موقع رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں کثیر الاسفار ہوں اور مدت سے میرا معمول ہو کہ اگر تھرڈ کلاس میں آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور اگر دہائی تنگی اور تکلیف ہو تو سکنڈ کلاس میں اور اگر دہاں بھی ضروری درجہ کا آرام نہ مل سکے تو پھر (جیب میں پیسے ہونے کی صورت میں) فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر لیتا ہوں۔۔۔۔۔ میرا تجربہ یہ ہو کہ عوام کے مختلف طبقوں کے حالات و خیالات اور ان کی برائی بھلائی کے مطالعہ کا جتنا بے تکلف اور بے پردہ موقع تھرڈ کلاس کے سفر میں ملتا ہے (بشرطیکہ آدمی کو اس مطالعہ سے دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو) اتنا شاید ہی کہیں اور مل سکتا ہو۔۔۔۔۔ اسی طرح ذرا اونچے کلاس کے لوگوں کے حالات و خیالات معلوم کرنے کا موقع بھی سکنڈ کلاس میں خوب ملتا ہو۔ اور اگر آدمی چاہے

تو عوامی مسائل پر غور و فکر کے لئے اس ذریعہ سے بڑا مواد حاصل کر سکتا ہو۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے دندرا اور بڑے لیڈر اگر گاہ بگاہ ملک کے ایک عام شہری کی طرح خاموشی سے تھرڈ کلاس اور سکنڈ کلاس میں سفر کر لیا کریں تو ملک اور عوام کی صحیح حالت سے وہ ذاتی طور پر اور براہ راست اتنے واقف ہو سکتے ہیں جتنے واقف ہونے کی ان کو واقعی ضرورت ہے۔ اس وقت صورت یہ ہو کہ ان بڑوں کی بعض باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا سے بالکل الگ رہ کر یہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔

خیر! یہ بات تو جملہ معنی کے طور پر زبان قلم پر آگئی، ورنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میں کثیر الاسفار ہوں اور ذہن فطری طور پر اس طرح کے مطالعہ اور غور و فکر کا عادی ہے، اسی لئے میں اپنے سفرؤں سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔

آج کی صحبت میں، میں اس سلسلہ کے اپنے کچھ ذاتی تجربات و معلومات اور ان کی بنا پر لگائے ہوئے اپنے کچھ اندازے پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہو کہ دیانت و اخلاق کا بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا ہو، اور ملک کو یہ کتنی ہلک اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہو۔

یوں تو ملک کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بددیانتی اور ناجائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنے کی بری عادت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس میں سب سے بڑھا ہوا نمبر سرکاری ملازمین کا ہو۔ مختلف قابل اعتماد ذریعوں سے میرے جو معلومات ہیں انکی بنا پر میرا اندازہ ہو کہ اس وقت صورت یہ ہو کہ جن محکموں میں بھی سرکاری ملازمین کو رشوت اور خیانت و بددیانتی کے مواقع حاصل ہیں (اور زیادہ تر محکمے وہی ہیں) ان میں قریباً نوے فیصدی ضرور اس گندگی میں مبتلا ہیں۔

میرا ذاتی تجربہ تو صرف ریلوے کے محکمہ کا اور وہ بھی صرف ٹی ٹی خاص جان کا ہو، میں نے ابھی ادھر جیسا کہ عرض کیا ہو میں زیادہ تر سفر تھرڈ کلاس میں کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہو کہ وہاں جگہ کی تنگی جب میرے لیے باعث تکلیف ہونے لگتی ہو تو میں حسب موقع اوپر کے درجے میں منتقل ہو جاتا ہوں، میرا نوے فیصدی سے کچھ زیادہ ہی کا یہ تجربہ ہو کہ جب میں ٹی ٹی خاص

کو تلاش کر کے ٹکٹ کی تبدیلی کے لئے کہتا ہوں تو وہ حساب لگا کے فرمادیتے ہیں کہ ”اتنے پیسے ہوئے آپ مجھے یہ پیسے اور اپنا ٹکٹ دیدیجئے“ اور منتقل ہو جائے، میں ٹکٹ بنا کر اگلے اسٹیشن پر آپ کو خود پہنچا دوں گا۔“ پھر سفر طے ہوتا رہتا ہوا اور میں ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں، دو چار اسٹیشن گزرنے کے بعد میں پھر انھیں تلاش کرتا ہوں اور ٹکٹ کے لیے تقاضا کرتا ہوں تو وہ بڑے ”اخلاق“ سے فرمادیتے ہیں کہ ”ابھی تک میں بنا نہیں سکا ہوں، آپ اطمینان سے اپنی جگہ آرام فرمائیں میں بنا کر خود ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔“ یہاں تک کہ وہ اسٹین آجائے جہاں مجھے اتنا ہے تو وہ بالوصاحب میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھے میرا صرف تھوڑا سا کامٹ واپس کرنا چاہتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں کی رسید! تو وہ فرماتے ہیں کہ سفر آپ کا آرام سے پورا ہو گیا اب آپ رسید لے کر کیا کریں گے۔ اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جہانہ حرکت ہو اور چوری ہو اور آپ مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں گویا مجھے بھی چور اور بددیانت سمجھتے ہیں، اور میں آگے کارروائی کرنے کی دھمکی دیتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو کر میسج پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں اور میری خوشامد کرنے لگتے ہیں، پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی! میں اوپر کے کلاس میں سفر کر چکا اور زائد کر ایسے کمزور و عاجز ہو چکا اور اس کو ادا نہ کرنا بددیانتی اور چوری ہو اس لیے آپ کو مجھ سے پیسے لے کے رسید کا نسخہ ہی ہو گی تاکہ ریلوے کے جو پیسے میرے ذمہ واجب ہو چکے ہیں وہ ریلوے کے خزانے میں پہنچ جائیں، تو وہ مجبور ہو کر رسید بناتے ہیں۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا قریباً ۷۰ فیصد یہی تجربہ ہو۔ میں نے ایسے موقعوں پر اس پر بھی غور کیا کہ ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے بات کو آگے چلایا جائے، لیکن اس پر میری طبیعت ادا تو اس لئے آمادہ نہیں ہوئی کہ سب اس رد کے سامنے ان کا معاملہ جائے گا ان کی دیانت اور پاکدامنی کا بھی کچھ اندازہ ہو اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آمادہ نہ ہونے کی یہ ہو کہ دفاتر اور عدالتوں میں اس طرح کے کاموں میں وقت اتنا برباد ہوتا ہے کہ جس کو اپنا وقت ذرا بھی عزیز ہو وہ سخت مجبوری اور اضطراب کے بغیر اس طرح کی کسی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔

بڑی رکاوٹ ہے، اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مداوا سوچیں۔ ہم نے جانتا کہ غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے مخلص اور عزم کے ساتھ اس کو ایک مستقل ہمہ بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اسلئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ انفتان جاری کرنا چاہیں، یا مکتبہ انفتان سے کوئی کتاب منگانا چاہیں وہ رسالہ کا چندہ یا کتاب کی قیمت حسبِ میل تہہ پر جمع کر کے ہمیں اطلاع دیں۔
سکرٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلین بلڈنگس، لاہور

(۱) کتابوں کی قیمت کے ساتھ وصول لٹاک کے لئے رجسٹری فیس کے مدار فی روپیہ نوٹ { ہر کا اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپیہ کتاب کی قیمت ہے تو چھ روپیہ دو آنے بھیجے جائیں۔

(۲) ہنری آرڈر کوپن پراپنا پورا تہہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم رسالہ کے لیے ہو یا کتاب کے لیے۔ اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس م کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں بھی اس تہہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دینیات - شاہ عالم لائبریری ۱۳۷۵

اسلام میں عبادت کا تصور

(از۔ ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترتیب کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے، عقیدہ درخت ہو اور عبادت اس کا پھل — اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بنی نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

بڑی کاٹ ہے، اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مداوا سوچیں۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خلوص اور ہزیم کے ساتھ اس کو ایک متعلق ہمہ بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اسلئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ الفتان جاری کرنا چاہیں، یا کتب خانہ الفتان سے کوئی کتاب منگانا چاہیں وہ رسالہ کا چندہ یا کتاب کی قیمت حسبِ پتہ پر جمع کر کے ہمیں اطلاع دیں۔

سرکاری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلین بلڈنگس، لاہور

(۱) کتابوں کی قیمت کے ساتھ محصول ڈاک کے لئے رجسٹری فیس کے مدار فی روپیہ نوٹ { ہر کا اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپیہ کتاب کی قیمت ہے تو چھ روپیہ دو آنے بھیجے جائیں۔

(۲) مئی آرڈر کو پنا پنا پورا پتہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم رسالہ کے لیے ہو یا کتاب کے لیے۔ اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس مد کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں بھی اس پتہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دینیات - شاہ عالم لائبریری

اسلام میں عبادت کا تصور

(از۔ ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترتیب کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے، عقیدہ درخت ہو اور عبادت اس کا پھل — اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بنی نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائناتؐ کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

کوئی حصہ ہو، نہ ان کے گھردلوں کا اور نہ فرشتوں کا اور نہ ولیوں اور شہیدوں کا، اسلام کا یہ اہل فیصلہ ہو کہ خدا کے علاوہ نہ تو زمین پر اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا ہستی ایسی ہو جو پرستش کے لائق ہو، جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکائے اور جس کی بارگاہ میں اپنی روح اور اپنے ضمیر کی انتہائی گہرائیوں سے کالی کر بندگی اور عبودیت کا نذرانہ پیش کرے۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔
بلاشبہ میری نماز اور میری قربانی اور
میری زندگی اور میری موت سب اسی
ایک اللہ کے لیے ہو جو کل جہانوں کا
پروردگار ہو۔
(القرآن : انعام)

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اِلَّا ابْنِي الرَّحْمٰنِ
عَبْدًا۔ (القرآن : مریم)
زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہو وہ
ضرور ایک دن اسی مہربان خدا کے
سامنے غلام بن کر آنے والا ہو۔

عبادت کی اصل غایت بندہ کا خالق کے سامنے بندگی و بے چارگی کا اظہار اس رحمن و رحیم کی یاد، اس کے بے نہایت احسانوں کا شکریہ، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی اور بیکتائی کا اقرار ہے۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں خالق مطلق کا کوئی فائدہ ہو، یا اس سے اس کی عظمت و کبر بائی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ”اگر کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی نہ ہوگی، اور اگر سب سب بدترین درجہ کے نافرمان اور فاسق و فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں بندہ ہی کا خاص انخاص فائدہ اور اس کی تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ دل و باطن اور نفس و روح میں صفائی و پاکیزگی پیدا کرنے اور بندہ کو خدا سے قریب کرنے اور اس کی خاص رضا و رحمت کا مستحق بنانے کا عبادت کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔

چنانچہ عبادت کی حیثیت اصلاً اور اولاً روحانی اور ملکوتی ہے، لیکن آج کل چونکہ مزاجوں پر مادیت کا غلبہ ہو اور ظاہر و محسوس نفع کے علاوہ ہر چیز کا انکار فہم و دانش کی بلوغت

کی پہچان سمجھا جانے لگا ہو۔ اس لیے بعض حضرات اس مسئلہ کے فرائض و رسوم کی بھی تشریح دینا دی فائدہ کے زادیہ سے کرنے لگے ہیں۔ گویا کہ یہ چیزیں قدر کرنے اور اپنانے کے لائق دراصل اس وجہ سے ہیں کہ ان میں دنیوی ترقی کے کیسے کیسے راز پنہاں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کی اصل حکمت یہ ہو کہ اس سے ملت کو وقت کی پابندی اور امام کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہو، یا روزہ قوت ارادی کو بڑھانے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، یا حج فرض اس مصلحت سے کیا گیا ہو کہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر وقت کے مسائل پر غور کرنے کا موقع مل جیلا کرے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہو یہ اور اس قبل کی تمام دوسری باتیں نتیجہ ہیں مادی نقطہ نظر سے معریت اور مادی ترقی کی پریش کا جو لوگ اس طرز سے سوچتے ہیں انھوں نے مغرب کی تقلید میں مادیت کو اپنے دل و دماغ پر اس درجہ حاوی کر لیا ہو کہ اس عالم محسوسات کے علاوہ کسی دوسرے عالم پران کا ایمان یا ثورہ ہی نہیں گیا ہو یا اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی حیثیت بس ایک رسمی عقیدہ کی ہو گئی ہو۔ وہ خود اپنے ہی ظلم کے امیر اپنے ہی ذریعہ نظر کے مارے ہوئے ہیں۔ انھوں نے مذہب و اخلاق کو بھی فلسفہ افادیت کے ہاتھوں رہن کر دیا ہو۔

یہاں ہمارا مطلب یہ نہیں ہو کہ عبادت سے کوئی فائدہ ایسا نہیں حاصل ہوتا جس کا تعلق اس دنیا سے ہو۔ لیکن ان فائدوں ہی کو عبادت کا اصل مقصد قرار دے لینا ایسا ہی ہو جیسے کہ کوئی شخص آم کا درخت لگائے اور نظر اس کے پھلوں پر رکھنے کے بجائے یہ کہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کا سایہ کتنا گھنا ہوگا، اس کے پتوں سے کیسی اچھی کھا دیتا ہوگی، اور اس کی لکڑی کن کن مفید کاموں میں آئے گی۔

عبادت کے صحیح طریقوں کے متعلق انسان وحی الہی کا محتاج ہو۔ وہ اپنے عقل و حواس بطور خود اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے رسوم و اعمال میں جو تقبیل الی اللہ اور تزکیہ روح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی قوت فکر بس ایک حد تک ساتھ دے سکتی ہو، اور تزکیہ روح و قرب خداوندی کے معاملات اس حد سے آگے کی چیز ہیں۔ ان معاملات میں تو صحیح رہنمائی بس وہی کر سکتا ہو جو اول و آخر بھی ہو اور ظاہر و باطن بھی۔

اسلام سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ دنیا سے

روٹھ جٹے، علائی ترک کر دے، اور کسی غاریا جگل میں جا کے بیٹھ جائے، دینداری کا کمال اس میں سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ تکلیف ڈالے، روح کی نشوونما کا بس ہی ایک موجب بنتا تھا، یعنی جسم کو آزار دینا، اسی لیے لوگ اپنے جسم کو طح طح کی تکلیفیں دیتے تھے، کوئی کھانے پینے کی مرغوب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ خشک کر لیتا تھا، کوئی منوں لوہا اپنے اوپر لا دیتا تھا، کوئی لیٹنے اور سونے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی ننگے بدن صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی وحشی درندوں کے غار، خشک کنوئیں یا قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیتا تھا۔ کسی نے مجبور رہنے کی قسم کھا رکھی تھی، زہدان مراض اپنے بیوی بچوں سے دغا کر کے اور ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دیرانوں میں حتی کی روشنی تلاش کیا کرتے تھے، اسلام نے ان غلو آمیز تصورات کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ جسم روح کا دشمن نہیں ہو۔ اور یہی نہیں، بلکہ ان دونوں کا وجود باہم ہی زندگی کی قدرتی اساس ہو، دین کا کام سختی نہیں، آسانی پیدا کرنا ہو۔ وہ بندہ کے لیے اسی حد تک ہو جو اس کی استطاعت کے اندر ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (القرآن، بقرہ)

خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ

کا مکلف نہیں کرتا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (القرآن، بقرہ)

خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہو

سختی نہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (القرآن، حج)

اور تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی

نہیں کی۔

انسان پر اگر اس کی روح کے حقوق ہیں تو اس کے جسم کے بھی حقوق ہیں۔

اسلام اس سے انکار نہیں کرتا ہو کہ ادبیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے اور روح کو لاوار علی کے فیضان کے قابل بنانے کے لیے کچھ ترک لذات اور مشقت نفس ضروری ہو، اسلامی عبادات میں سے روزے کی فرضیت اسی اصول پر مبنی ہو، لیکن جیسا کہ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہو، روزہ مرغوبات شہوانیہ سے تعلق کم کرنے کی ایک قسم کی دوا ہو، اور دوا کو ظاہر ہو کہ دوا ہی کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ نہ اتنی کم کہ اس کا اثر ہی ظاہر نہ ہو سکے، اور نہ اتنی زیادہ کہ زندگی بھر دوا پینے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ رہے چنانچہ

اسلام نے سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا، اور اس مہینہ کے بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرت چودہ یا پندرہ گھنٹے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس طرح تم سے پہلی دلی امتوں کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی فرض کیا گیا، ہمیشہ کے لیے یا کسی بڑی لمبی یا غیر مہینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ چند مقررہ دنوں کے لیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ -

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا
گیا تھا، چند گنے ہوئے دن۔

(القرآن: بقرہ)

اور اسی کے فوراً بعد ان رخصتوں اور سائنیوں کا بھی اعلان کیا گیا جو بعض معذوری کی حالتوں میں انسان کے لیے ضروری ہیں، مثلاً یہ اگر سفر یا بیماری کی مجبوری ہو تو ان دنوں کے بجائے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لو۔

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَّرَ - (بقرہ)

لیکن جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو
(اس کے لیے) دوسرے چند دنوں کی
گنتی۔

اور جن کو کسی سچی مجبوری کے باعث روزہ رکھنا قطعاً دشوار ہو ان کو کفارہ کی اجازت ہو۔
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ - (بقرہ)

اور جو مشکل ہی روزہ رکھ سکتا ہو وہ
ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔

لیکن ساتھ میں یہ بھی بتادیا گیا کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود اگر کوئی دینی ذوق و شوق کے ماتحت روزہ رکھے تو یہ نذر رکھنے اور شرعی رخصت کا فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے۔
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ذَٰلِكَ إِنَّ تَعْمُلُوهُ لَكُمُ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (بقرہ)

تو جو کوئی شوق سے کوئی مزید نیکی کرے تو
یہ بہتر ہو اس کے لیے اور رخصت کی اجازت
کی صورتوں میں بھی ہمت کر کے روزہ
رکھنا تمہارے لیے بہتر ہو، اگر تم جانو۔

یہی حیثیت اعتکاف کی ہو جو روزوں کے زمانے کی ایک مزید عبادت ہو، یہ ایک امر مسلمہ ہو کہ ذوقِ خدا طلبی کو اُبھارنے اور حاسہٴ دینی کو ترقی دینے کے لیے یہ بہت مفید ہو کہ انسان وقتاً فوقتاً دنیوی تعلقات سے ایک حد تک اجتناب و بے نیازی اختیار کرے، اور اپنی توجہ عالمِ مسموت کے بجائے عالمِ ملکوت پر رکھے تاکہ دُنیا کے بھیلوں سے بچو ہو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے طارِ اعلیٰ کی پاک مخلوقات میں داخل ہو جائے، اور جس طرح ان کی زندگی کا مشغلہ محض طاعت و عبادت الہی ہو، اسی طرح وہ بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا شغل حتی الامکان ہی بنالے، اس کے لیے اسلام نے رمضان کے آخری دس دنوں میں متکلف ہو جانے کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا، مگر چونکہ کل مسلمانوں کے اس پر پابند ہو جانے میں بہت دشواریاں تھیں اور یہ قرنِ مصلحت بھی نہ تھا اس لیے اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ مستحسن قرار دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔

عبادات میں اسلام نے جو اعتدال کی تعلیم دی ہو اس کو اس واقعہ سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہو۔ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا۔ ان کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں ہیں، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اپنے ان کو بلوا کر دریافت کیا کہ ”کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے ہٹ گئے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”خدا کی قسم ہٹا نہیں ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا طلب گار ہوں۔“ ارشاد ہوا: ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، عثمان! خدا سے ڈرو کہ تم پر تمھارے اہل و عیال کا بھی حق ہو، تمھارے ہمانوں کا بھی حق ہو، اور تمھاری جان کا بھی حق ہو، تو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی۔“

اسی طرح اسلام نے یہ حقیقت بھی آشکار کی ہو کہ بندہ کے خالق کے تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک براہِ راست خالق کی طرف ہو اور دوسرا اس کی مخلوقات کی طرف، گویا کہ ایک کی نوعیت روحانی ہو اور دوسرے کی مادی، چنانچہ قرآن نے ’عبادت‘ کا لفظ بھی دو علیحدہ علیحدہ معنوں میں استعمال کیا ہو۔ ایک معنی اصطلاحی ہیں جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں یعنی وہ مخصوص اعمال جن کا تعلق

عبد مہبود کے سو کسی تیسرے سے نہیں ہوتا اور جو محض اپنی عاجزی و در ماندگی کے اقرار و اظہار اور خدا کی قدرت و عظمت کے سامنے اپنی گردن اطاعت خم کرنے کی خاطر بندہ بجا لاتا ہو، دوسرے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں اور ان میں دنیا کا ہر نیک اور اچھا کام شامل ہو۔ مثلاً یہ آیت کریمہ لیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (اور میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا ہی لیے کیا ہو کہ وہ میری عبادت کریں،

یہاں 'عبادت' کا مفہوم عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہو بلکہ زندگی کی ساری نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو، یہاں خلقت انسانی کا بحیثیت مجموعی مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہو، اس طرح ہمارا سارا وجود اپنے تمام تنوع اور رنگارنگی کے ساتھ ایک واحد ذمہ داری بن جاتا ہو جسے نہ روحانیت اور نہ مادیت کے الگ الگ خاؤں — یا خدا اور فیتصر کی الگ الگ سلطنتوں — میں بانٹا جاسکتا ہو، اور نہ جس کا کوئی جائز مطالبہ خدا کے عالم گیر نظام تخلیق سے باہر یا اس کا حریف ٹھہرایا جاسکتا ہو، یا، دوسرے الفاظ میں اسی مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ہر فعل ایک عبادت بنایا جاسکتا ہو، بشرطیکہ ہم اپنے زاویہ نظر کی تصحیح کر لیں اور اپنے تمام کاموں کا مقصد خدا کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی بجا آوری بنالیں، جو شخص تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ہمیشہ کے لیے کسی غار یا جنگل میں مٹیہ جاتا ہو، وہ درحقیقت اپنے جنس کے حقوق سے — جو اسلام کی نظر میں خدا ہی کے حقوق ہیں — قاصر رہتا ہو اور اس طرح اس کی عبادت ناقص اور ناگہل رہتی ہو، اسلام کا تصور عبادیت یہ ہو کہ انسان زندگی کی ساری ذمہ داریوں اور دنیا کے علائق میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسے بخوبی ادا کرتے ہوئے خدا کی بندگی کا حق پورا کرے۔

ایک دفعہ کسی غرزدہ میں ایک صحابی کا گزر ایسے مقام سے ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اور اس پاس کچھ جنگلی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو اپنی حرکت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمت نبویؐ میں اگر عرض کیا کہ "مجھے گوشہ گیری کے لیے ایک بہت عمدہ جگہ مل گئی ہو، سوچتا ہوں کہ وہیں جا کر ترک دنیا کر لوں۔" رسول اللہؐ نے جواب دیا کہ "میں یہودیت یا عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن

”حقیقت“ (طرزِ ابراہیمی) لے کر آیا ہوں۔“ (مسند امام احمد، جلد ۵، ص ۲۶۶)

ایک صحابی حضرت سعد نے ایک بار دربارِ نبوی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی ساری دولت راہِ خدا میں صرف کر دیں، اپنے ان کو سمجھایا کہ ”اے سعد! تم جو کچھ بھی اس نیت سے خرچ کرو کہ اس کی غایت خدا کی رضا جوئی ہو۔ اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ تم اس نیت سے جو لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہو۔“ اسی طرح ایک دفعہ اپنے حضرت ابن مسعودؓ کو نصیحتِ نسبائی کر ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفعہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہو۔“ ایک اور موقع پر اپنے یہاں تک فرمایا کہ ”جو شخص اپنی نفسانی خواہش جائز طور پر پوری کرتا ہو وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہو۔“ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہو۔“ اپنے ارشاد فرمایا۔ ”اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ پھر جائز طور پر پوری کرنے میں ثواب کیوں نہ ہو؟“ (بخاری، باب کل معروف مصدقہ)

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہو کہ معاشرت کے وہ کام بھی جو عموماً دنیا کے کام سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کیا جائے کہ ان کا محرک خدا کی اطاعت شکاری ہو تو وہ دنیا کے کام نہیں دین کے کام یعنی عبادات ہیں۔ کیونکہ عبادات اور غیر عبادات میں اصل تفرق کاموں کا نہیں، نیت اور ارادہ کا ہو، اس کے برخلاف اگر اچھے سے اچھے کام نام و نمود یا کسی اور ادا کی غرض کے ماتحت کیے جائیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں رہتی، اور اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔

اسلامی عبادات کی چند دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو عبادت کے وقت کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مورتوں اور مجسموں کی، نہ چاند اور سورج کی، نہ آؤں اور گبر کی، نہ شیخ اور فافوس کی، اور نہ آگ اور پانی کی، نہ کسی خاص طرز کا لباس پہننے کی حاجت ہے،

۱۵۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس معاملہ میں حسن نیت کے بغیر بھی ثواب ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جو شخص اس معاملہ میں جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہو۔ اور جائز راستہ اختیار کر کے ناجائز سے بچے گا نقد کرتا ہو وہ درحقیقت اس طور پر رضائے الہی کا طلبگار رہتا ہو۔ اور یہی بنیاد ہے جس پر اس کو ثواب ملے۔ ج

نہ خوشبو جملائے کی ضرورت، اور نہ ساز و نسیم کی قید، اسی طرح کسی مخصوص جگہ یا عمارت کی بھی محتاجی نہیں ہو، ساری دنیا مسلمان کی مسجد ہو، جب اس کا خدا یہاں، وہاں اور ہر جگہ موجود ہو تو اس کی عبادت بھی یہاں، وہاں اور ہر جگہ ہو سکتی ہو، ہوائی جہاز پر بھی سجدہ نیاز اسی طرح ادا کیا جاسکتا ہو جس طرح اپنے گھر یا جامع مسجد میں۔

اسلام میں عبادت کے لیے کسی درمیانی واسطہ کی بھی ضرورت نہیں ہو، خدا اور بندہ کے درمیان تعلق ایسا ہو کہ بندہ کو اس بارہ میں کسی مذہبی عہدہ دار کا رہن منت ہونے کی قطعی حاجت نہیں ہو۔ ہر مسلمان آپ اپنا مذہبی عہدہ دار ہو۔ واسطہ کا عقیدہ درحقیقت عہد جاہلیت کی ایک یادگار ہو۔ جب خدا کی صفات کا صحیح علم نہ ہونے کے سبب لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے عادات و اطوار پر قیاس کر لیا تھا کہ کسی مقرب خاص کا وسیلہ اختیار کیے بغیر اس تک رسائی مشکل ہو۔ اسلام نے اگر اس تخیل پر ضرب لگائی اور بتایا کہ یہ سب بے بنیاد تصورات ہیں۔ ان واسطہ کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل و برہان اور کوئی فرمان الہی نہیں۔ یہ سب کم نظری کے گھڑے ہوئے بُت ہیں، جن کے رشتے سے ذات الہی پاک ہو اور جن کی ضرورت سے وہ بے نیاز ہو۔ وہ اپنی ذات و صفات اور اپنی مرضیات و منہیات کا علم تو براہ راست بے شک مخصوص انسانوں ہی کو دیتا ہوا ہے پھر اس کو وقف عام کر دیتا ہو، لیکن انسان کی سننے اور اُس کا نذرانہ عبودیت قبول کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی درمیانی واسطہ نہیں رکھا ہو، وہ خود انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہو اور اس قرب کے بعد ہر واسطہ بے معنی۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

ملت کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی لکھی ہوئی مستند ترین تفسیر، از حکیم الامت تھانویؒ
۱۲ جلدیں تھانہ بھدوں کے مطبعہ فتحہ کے مطابقت۔

قیمت ۳۵۰

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے ارشادات کی جاتی ہو۔ ۵ جلدیں، حلیہ قیمت ۳۵۰

ملنے کا پتہ :- مکتب خانہ الفرقان، کچھری روڈ لکھنؤ

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی استاد ذوق العلماء لکھنؤ)

(۲)

مسئلہ معیشت معاش کے ذرائع متعدد ہیں، تجارت، زراعت، صنعت اور ملازمت وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا موضوع یہاں یہ مشورہ دینا نہیں ہے کہ ان ذرائع

کو کامیاب بنانے کے فنی طریقے کیا ہیں، اور نہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ذرائع زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں کیونکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہوئے والی ہے اور وہ ہر چکی ہو، ہمارا موضوع دراصل دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو سا بھی ذریعہ معاش ہم اختیار کریں اس میں دینی نقطہ نظر سے

ہمیں کن باتوں کا لحاظ ضروری ہے؟ دوسری یہ کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں کب معیشت کے ان راستوں میں سے کسی راستے کو دین ہم پر بند تو نہیں کرنا، اور ان کاموں کے موجودہ وسائل

اور مواقع کے سلسلہ میں کچھ ایسی پابندیاں تو عاید نہیں کرتا جن کے بعد ہم ان میدانوں کو اپنے لیے بہت تنگ پائیں، اور ہمارا اور اس ملک کے دوسرے باشندوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ رہ جائے؟

پہلے مسئلہ میں جوابات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کب معیشت کا جو راستہ اور جو ذریعہ

بھی اختیار کریں، اس میں ہمیں سچائی، خوش معاملگی اور ایفٹے عہد کا پابند ہونا چاہیے، تجارت

ہو تب، کارخانہ داری ہو تب اور ملازمت ہو تب! یہ چیز کا نیابی کے گروں میں سے بھی ایک

اہم گروہ ہے، اور دینی نقطہ نظر سے بھی (جو ہمارا اصل موضوع ہے) اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اسکی

خلافت ورزی کے ساتھ جائزہ ذرائع سے پیدا کی ہوئی معیشت بھی ناجائز بن جاتی ہے۔

دوسرے مسئلے کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ معاش کے جو ذرائع اور مشاغل گناہ گئے ہیں،

مخصوص حالات اور وسائل و مواقع کی حیثیت سے قطع نظر، اُن کے فی نفسہ جواز میں تو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہندستان کے موجودہ حالات میں بھی مطمئن ہیں کہ شرعاً یہ سب راستے اپنی بہت بڑی گنجائشوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور انھیں اپنے معاشی حالات درست کرنے کے لیے ان سب راستوں پر پوری جسمانی اور دماغی اہلیت صرف کرنی چاہیے، اور بعض شعبوں میں جو رکاوٹیں ناگفتہ بہ حالات نے کھڑی کر دی ہیں، انھیں تحمل اور حکمت کے ساتھ سہار کرنے کی برابر کوشش کرنی چاہیے، ہم میں سے بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہو کہ ان ذرائع میں سے بعض کا تو بہت بڑا دائرہ موجودہ صورت حال میں شرعاً ہمارے لیے ممنوع الدخول ہو، اور اس کی اجازت صرف اضطراری حالتوں میں ہو سکتی ہو، یہ دائرہ ملازمت کے باب میں سرکاری ملازمتوں کا دائرہ ہو، جو ظاہر ہو کہ ملازمت کے باب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم دائرہ ہو، علاوہ ان کسب معیشت کے دوسرے میدانوں کو یہ حضرات مسلمانوں پر اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے سلسلہ میں موجودہ نظام حکومت کے سخت جو وسائل اور سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اُن کے طریق فراہمی میں شرعی نقطہ نظر سے بعض قباحتیں نظر آنے کی وجہ سے یہ لوگ ان وسائل اور سہولتوں سے انتفاع ہی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ان سہولتوں اور وسائل کی مثالیں جیسے نقاد اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کا سسٹم۔

ہماری رائے میں یہ نقطہ نظر علی العموم غلط ہے اور اس غلطی کی بنیاد ایک تو یہی ہو کہ ان مسائل کو ایک قوم کے مسائل سمجھ کر نہیں سوچا جاتا، بلکہ فرد کے مسئلہ کی طرح سوچا جاتا ہو، اور دوسرے بعض اصولوں کا اطلاق خواہ مخواہ وسیع کر دیا گیا ہو۔

سرکاری ملازمتوں کو یہ کہہ کر علی الاطلاق حرام کیا جا رہا ہو کہ یہ نظام باطل سے تعاون ہو۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو کہ ہندستان کے موجودہ نظام حکومت میں ہر قسم کی سرکاری ملازمت مسلمان کے لیے جائز ہو، مقصد صرف اتنا ہو کہ محض غیر مسلموں کا غلبہ یا نظام سلطنت کا غیر اسلامی ہونا، ملازمتوں کے عدم جواز کا سبب نہیں بن سکتا، اس کے بعد خود ملازمت کی نوعیت کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہو، جن ملازمتوں میں اپنے موضوع لہ کے اعتبار سے بلا واسطہ یا بواسطہ قریب کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب لازم آتا ہو ان کے جواز کا فتویٰ کون دے سکتا ہو؟ ایسی ملازمت تو

کسی مسلمان حکومت میں بھی جائز نہیں، لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ بھی نہیں ہو کہ ”خون پر دانہ“ کے خوف سے گس کو باغ میں جانے سے روکا جائے۔ جس ملازمت کے صلہ فرائض میں کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب داخل نہ ہو، اس کے جواز میں اس لیے کلام کرنا کہ اس خدمت کا فائدہ واسطہ در واسطہ ہو کہ، ایک رخ سے بہر حال نظام باطل کو پہنچنا ہو۔ مزاج شریعت ناواقفیت اور قلت نفقہ کی دلیل ہو۔

اس کے علاوہ اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو سرکاری ملازمت کا معاملہ اور بھی اہم ہے۔ ذرا ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے کہ سرکاری دفاتر اور علیٰ عہدوں پر کوئی ایک مسلمان بھی نظر نہ آتا ہو، اس صورت حال کا کیا اثر پڑے گا مسلمانوں کے دل و دماغ پر؟ کس مہر سی اور زبوں حالی کا کتنا شدید احساس ہوگا جو ان کے اجتماعی وجود کو ہلا کر رکھ دے گا! اور علاوہ اس تباہ کن احساس کے، کتنے عملی نقصانات ہوں گے؟ پھر ذرا یہ بھی سوچئے کہ سرکاری امور سے واقفیت اور نظم و نسق کے تجربہ کا کیسا زبردست خلا اس قوم میں پیدا ہوگا کہ کچھ دن کے بعد سو بچاں ایسے آدمی ملنے لگیں ہوں گے جو سرکاری سطح کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، کوئی ٹھکانا ہو ان اجتماعی نقصانات کا؟۔ ایسی صورت میں سرکاری ملازمتوں سے بالکل یہ کنارہ کشی کا مشورہ وہی شخص دے سکتا ہو جو چار کر در کی قوم کے مسائل کو دس بیس آدمیوں کا مسئلہ سمجھتا ہو، اور ان ملازمتوں کا دروازہ کوئی ایسی شریعت ہی کسی قوم پر بند کر سکتی ہو جس میں اجتماعی مصالح کی کوئی رعایت اور قومی مسائل کی نزاکتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

مسئلہ کا یہی اجتماعی پہلو دوسرے ذرائع معیشت کے باب میں بھی فیصلہ کن ہو۔ مسلمان ٹیکس دینے اور دوسرے محاصل ادا کرنے میں تو برابر کے شریک اور اس پر مجبور ہوں، اور ان آمدنیوں سے جب حکومت کسی اجتماعی اسکیم کے تحت عام باشندگان ملک کے لیے کچھ سہولتوں اور ترقیاتی وسائل کا انتظام کرے تو ان سے نفع اٹھانے سے وہ اجتناب کریں، آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور قومی سطح پر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ حکومت جو قرضے دیتی ہو۔ یا دوسرے وسائل فراہم کرتی ہو وہ کوئی اپنی جیسے تو نہیں کرتی۔ وہ رد یہ ہمارا آپ ہی کا ہوتا ہو پھر اگر حکومت اس سے انتفاع کے لیے کچھ ایسی شرطیں رکھتی ہو جنہیں اسلامی نظام حکومت میں

پس نہ نہیں کیا جاتا، تو حکومت کا یہ طریق کار ہمارے لیے تنگی کا موجب کیونکر ہو سکتا ہو۔ اور اسکی وجہ سے ہم اپنے جائز حق سے کیوں محروم ہو سکتے ہیں؟

بہر حال میرے خیال میں ملک کے موجودہ نظام حکومت میں بھی مسلمانوں کے لیے پیغام ذرائع معاش شرعاً اپنی بڑی گنجائشوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ محنت و مشقت، صداقت و دیانت، حسن تدبیر اور باہمی امداد سے کام لے کر آج کی ساری دقتوں کے باوجود اپنے معاشی مسئلہ کو بھی بقدر ضرورت حل کر سکتے ہیں۔

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا معاشی مسئلہ ملک کے عام معاشی مسئلے سے الگ نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی جو عام اقتصادی حالت ہو وہی رہے اور مسلمانوں کی یا کسی بھی مخصوص گروہ کی حالت من حیث الکل بہتر ہو جائے، ملک کی دولت اور پیداوار میں اضافہ نہ ہو اور مسلمانوں کے یہاں فارغ البالی کا دور دورہ ہو جائے۔ معاش کا مسئلہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہو، اس لیے ضروری ہو کہ ملک میں تعمیر و ترقی کی جو مفید اسکیمیں چل رہی ہوں ان کو کامیاب بنانے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلہ کے منصوبوں کی تنگیوں میں حسب استطاعت پورا پورا حصہ لیا جائے، البتہ اگر کسی خاص چیز میں شرکت کے ناجائز ہونے کا شبہ ہو تو اس کو علماء کے سامنے پیش کر کے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں شرکت صرف اپنے ہی لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ عام انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہو۔ اس خصوص میں سورہ یوسف پر پھر نظر ڈالئے تو وہاں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا عملی اسوہ بھی اس تقاضے کی طرف رہنمائی کرتا نظر آئے گا، مقصد یہ غذائی بحران کا شکا ہونے جا رہا تھا۔ آپ نے شاہ مصر کو اس معاملے میں مفید مشورے دیے، اور حبشان شوروں کی وجہ سے شاہ نے آپ کو قند کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے اس مسئلے میں اپنی مستقل خدمات پیش کیں، اور پھر یہی گراں بہا خدمات آپ کے لیے مکمل اقتدار کا ذریعہ بن گئیں۔ تو گویا ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں اشتراک و تعاون ہمارے اپنے معاشی مسئلے کا بھی تقاضہ ہو۔ انسان دوستی کا بھی تقاضہ ہو۔ اور اگر اس معاملہ میں ہم کوئی ممتاز خدمت انجام دے سکیں

تو یہ باعزت سیاسی ترقی کا بھی زینہ ہے۔

اس اسوہ یعنی سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہو کہ ایک خیر اسلامی اقتدار کے تحت باہر رہتے ہوئے (صرف رضا کا راہ طور پر) ہی تھیں، بلکہ اس نظام اقتدار میں باقاعدہ شریک ہو کر بھی وہ تمام خدمات انجام دی جاسکتی ہیں جو ملک کی جائز خدمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواہ یہ شرکت اعزازی طور پر ہو یا ملازمت کے طور پر۔ البتہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے جائز اور اسلامی مقاصد ہونے چاہئیں، نہ کہ باطل کی چاکری اور اس کی تقویت کا قصد۔ اس معاملہ میں بھی یوسف علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔

ملکی سیاسیات | مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو ان کے لیے سیاست کے موجودہ کاروبار سے کٹی علیحدگی اور کنارہ کشی ضروری سمجھتا ہو اور انھیں مشورہ دیتا ہو کہ ملک کے اس وقت کے نظام سیاست سے وہ بس بائیں طور قلعن رکھیں کہ اس پر تنقید کریں اور اور اہل ملک پر اس کی اصولی اور فروعی غلطیاں واضح کریں، بے شک ہمیں اختیار ہو تو ہم اس نظام کے اندر بہتر سے بہتر بنیادی تبدیلیاں کریں۔ اور یہ بھی ہمارا فرض ہو کہ ہم اگر اس کو بدل ڈالنے کی قوت نہیں رکھتے تو تحریر و تقریر کی جو کچھ آزادی ہمیں میسر ہو، اس سے کام لیتے ہوئے ہمارے اہل علم و فہم موجودہ نظام سیاست پر تعمیری تنقید کریں اور ہندوستانی عوام کے ذہن و فکر کو ایک ایسے نظام کے لیے آمادہ کریں جس میں ہم سب کی بھلائی اور نوع انسانی کی حقیقی فلاح ہو لیکن اس میں یہ غلو کہ چار کردار انسداد کی قوم کو سیاسیات سے علائح کرنا و کش ہو جانے کا مشورہ دیا جائے، یہ کسی طرح بھی قابل تائید بات نہیں ہو۔ نہ عقلاً نہ شرعاً۔

آخر جب ہمیں اس ملک میں رہنا ہو۔ اور موجودہ نظام سیاست کی ساخت یہ ہو کہ ہماری زندگی کے مشکل سے چند گوشے ایسے نکل سکتے ہیں جو اس نظام کے اثرات سے آزاد رہ سکیں، اور وہ اثرات غلط اور مضر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دینی نقصان کے حامل بھی اور مادی نقصان کے حامل بھی! پس ایسی صورت میں یہ کون سی عقل مندی ہو۔ اور کون سا معقول دین ہمیں یہ حکم دے سکتا ہو کہ ہم اپنی دینی اور دنیوی زندگی کو کلیتہً دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سب کے سب بس تنقید اور دعوت الی نظام النحر میں لگے رہیں۔ اور جب تک نظام میں بنیادی تبدیلیاں

ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنے حق میں اس نظام کی مضرتوں کو اس درجہ میں کم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں جس درجہ میں، بحالتِ موجودہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہو کہ آج ملکی سیاست میں حصہ لینے والے بیشتر مسلمان جس انداز پر حصہ لیتے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو۔ اس میں تو بڑی اصلاح کی گنجائش اور ضرورت ہو۔ آج جو مسلمان اس میدان میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں اُن کے سامنے عموماً کوئی دینی اور ملی مقصد نہیں ہوتا، ذاتی اغراض اور دیگر محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اُن کا اندازِ عمل بھی مختلف ہوتا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہو کہ موجودہ حالات میں اگر اچھے انداز میں اور اچھے مقاصد کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ ملکی سیاسیات میں حصہ لیتا رہے تو یہ نہ صرف صحیح بلکہ ضروری ہو۔

جن لوگوں کے نقطہ نظر سے یہاں بحث کی جا رہی ہو وہ موجودہ نظامِ سیاست میں حصہ لینے کو اس بنیاد پر منع کرتے ہیں کہ یہ نظام ”حاکمیتِ جمہور“ کے تصور پر مبنی ہے پس اس میں حصہ لینا ”حاکمیتِ الہ“ کے عقیدے کے منافی ہو، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ محض مغالطہ اور زبردستی کی قیاس آرائی ہو۔ ہم ”حاکمیتِ الہ“ کا عقیدہ جس انداز پر رکھتے ہیں، ”حاکمیتِ جمہور“ کا کوئی بھی قائل اپنے اس خیال میں وہ انداز نہیں رکھتا۔ ہم اپنے اس عقیدے کی بنا پر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں ”حرمت“ کا اور اس کی جائز کی ہوئی چیزوں میں ”حلت“ کا جو اعتقادی (اور قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا) تصور رکھتے ہیں۔ ”حاکمیتِ جمہور“ کا قائل قانون ساز جمہوری اداروں کے صادر کیے ہوئے جواز اور عدم جواز کے فتوؤں کے بارے میں اس تصور سے قطعاً آگاہ ہو۔ ہم اللہ کے امر و نہی کی اگر تعمیل کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اس ذاتِ عالی کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے اور ہمارا کام ہو کہ بے چوہہ و چرا اطاعت کریں، نیز یہ کہ اس کے حکم میں اس کی ذات کا مسا تھ نہ ہو، اور ہماری سعادت ہو کہ اس کے حکم پر سر جھکا دیں، وہ خطا و نسیان سے پاک ہو اور اس کے احکام میں بھی کوئی شائبہ نقص نہیں ہو سکتا۔ یہ تصورات ہوتے ہیں جن کا بنیاد پر ہم ادر و منہیات الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن نظامِ جمہوریت کو سب سے بہتر نظام سمجھنے والا اور اس کے ماتحت کوئی رضامندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بھی عوام

قانون ساز اداروں کے احکام کی تعمیل میں ان تصورات سے قطعاً نا آشنا ہوتا ہو اور یہی نہیں، بلکہ وہ ان احکام کو چیلنج بھی کرتا ہو، اور اس کے نتیجے میں اُسے دن ترمیمات ہوتی ہیں، جتنی کہ دستور جس کے "قدس" کا بعض رسوم سے دہم ہو سکتا ہو وہ بھی ترمیم و ترمیم کی زد میں آتا ہو۔ — الغرض "حاکمیت جمہور" کے سیاسی تصور کا مثبت پہلو محض لفظی اشتراک سے "حاکمیت الہ" کے دینی عقیدے کے قطعاً منافی نہیں ہوتا، رہا اس کا منفی پہلو، تو حقیقت میں وہ تو صرف انفرادی حاکمیت یا طبقاتی حاکمیت کی نفی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس پہلو کو "حاکمیت الہ" کی نفی تک دراز کر دیتا ہو، تو پھر اس پہلو سے "حاکمیت جمہور" کا تصور بیشک "حاکمیت الہ" سے ٹکراتا ہو، مگر یہ ایک شخص کا اپنا فعل ہو، خود حاکمیت جمہور کے سیاسی تصور میں یہ چیز لازماً مضمر نہیں ہو، اور اس بنا پر اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ہم حاکمیت الہ کا عقیدہ بھی رکھیں اور ہمارے ملک کا سیاسی نظام جب حاکمیت جمہور کے تصور پر چل رہا ہو، اور ہم اس کو حاکمیت الہ پر مبنی نظام سے بدلنے کی فوری طاقت نہ رکھتے ہوں تو جب تک یہ پوزیشن رہتی ہو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسی نظام کے ماتحت سیاست میں حصہ لیں گے۔ اور اس میں جو مواقع ہمیں ملک کی جان و خدمت کے لیے، اُن سے بھی وطن دوستی اور خلق خدا کی خیر خواہی کے ماتحت فائدہ اٹھائیں۔

لیکن یہ واضح رہے کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے سے یہ صحیح اور ضروری مقاصد اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جب ان میں کوئی ایسی مضبوط ملی تنظیم اور ان بنیادوں پر ان کی رہنمائی کرنے والی قیادت پیدا ہو جائے جو اس وقت مفقود ہو۔ مسئلہ کا یہ پہلو ذرا اور تفصیل کا محتاج ہو، مگر اس مضمون میں اس کا موقع نہیں، اس وقت اس اشارہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہو۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہو اس کا تعلق زیادہ تر زندگی کے چند مخصوص

عام اصول | اور اہم ترین شعبوں کے ساتھ ہو، آئندہ سطروں میں چند ایسے عام اصولوں

۱۔ اس کی یہی صورت نہیں کہ مسلمان نہ ائمہ اہل سنت اور پارلیمنٹ میں جائیں، بلکہ غیر مسلم نمائندوں میں سے کوشش کر کے بھون کو منتخب کرانا بھی اسی میں داخل ہو۔

کی طرف توجہ دلاتا ہوں جن کے متعلق میری قطعی رائے یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنا لازم ہو۔ اگر وہ انہیں نظر انداز کریں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے جو بعض صورتوں میں ناقابل تلافی ہوگا۔

(۱) صبر و ضبط۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت میں وسعت قلب مفقود ہو صرف گئے چنے افراد ایسے نکل سکتے ہیں جن میں یہ عنصر ضرورت کی حد تک موجود ہو، لیکن مجموعی حیثیت سے اس کا فقدان آفتاب سے زیادہ روشن ہو، ہو سکتا ہو کہ آئندہ اکثریت کی یہ کمزوری دور ہو جائے لیکن نہیں اس بارے میں زیادہ پر امید نہ ہونا چاہیے۔ اور صرف چند لیڈروں کے بیانات سے حد سے زائد امیدوں کی پرورش نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا ردیہ اپنے دین کے مطابق رکھنا چاہیے جو ایسے حالات میں صبر و ضبط کی تعلیم دیتا ہو مشعل ہونا اور اشتعال کی حالت میں کوئی اقدام کرنا مضری نہیں ہم تک بھی ہو سکتا ہو۔ کیسی ہی اشتعال انگیزی ہو، ہمیں صبر کے حدود سے گزرنے چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ صبر کے معنی بزدلی کے نہیں ہیں، حکومت یا اکثریت کی ہر جائز و ناجائز بات کو قبول کر لینا اول درجہ کی بزدلی ہے۔ اس سے بچنا لازم ہو، لیکن نتائج سے بے پروا ہو کر کوئی عملی قدم اٹھانا بھی حماقت میں داخل ہو، صبر و سکون کے ساتھ حق بات پر ثابت قدم رہنا اور مناسب تدبیر کرنا ہی صحیح طریق کار ہے۔ اکابر اور قوم کے لیڈروں کی حکمت عملی کا اظہار اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ وہ خود بھی حق پر ثابت قدم رہیں اور عوام مسلمین کو بھی اس پر ثابت قدم رکھیں لیکن باوجود اس کے عوام کو حتی الامکان کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور ان کے حق میں ان گنجائشوں سے پورا فائدہ اٹھائیں جو اسلام نے عوام کے لیے رکھی ہیں۔

۲۔ حزم و احتیاط۔ ہمارا کوئی قدم حصص جذبات کی بناء پر نہ اٹھنا چاہیے، اکثریت میں جن لوگوں کی قیادت صرف تعصب و نفرت انگیزی کی مرہون منت ہو وہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مشعل ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمیں عوام کا اس کو ان کے خلاف مشعل کرنے کا موقع مل جائے، اس طرح فتنہ و فساد کی آگ بھڑک کر ایک طرف مسلمانوں کو اس میں جھلایا جائے اور دوسری طرف اپنی لیڈری کی ہانڈی پکائی جلے قرآن مجید اسوۂ موسوی (علیہ السلام) کی خشک میں ان اصول کی طرف رہنمائی فرما رہا ہو۔

(۳) شرعی اجتماعی نقطہ نظر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو چند افراد یا چند شہروں اور قصبوں کو سامنے رکھ کر نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو پیش نظر رکھ کر ان پر نظر کرنا چاہیے۔ ہر قدم سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری پوری قوم پر کیا ہوگا؟ اور شریعت اسی صورت میں کیا کہنتی ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادی خودکشی کی طرح اجتماعی خودکشی بھی ناجائز ہو۔

(۴) اجتماعی فیصلہ۔ اجتماعی امور کے متعلق فرد واحد کو کسی فیصلہ کا ہرگز اختیار نہیں ہو۔ جو مسئلہ پوری قوم سے وابستہ ہو اور جس اقدام کا اثر سب مسلمانوں پر پڑتا ہو اس کے متعلق کسی فیصلہ کا حق پوری قوم کے سرکردہ لیڈروں کو پہنچتا ہو نہ کہ چند افراد کو، ہر طریقہ بالکل غلط اور خلاف شریعت ہو کہ ایسے معاملہ میں کوئی ایک لیڈر یا اخبار نویس اٹھا اور کسی تحریک کا فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ یہ۔

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِي يَنْتَظِرُونَهُ مِنْهُمْ
اور اگر وہ ان باتوں میں رسول اور اپنے جماعت کے صاحبان اقتدار کی طرف رجوع کرتے تو ذی فہم حضرات اسے اچھی طرح سمجھ لیتے۔

ان دونوں اصول کو تیار ہی ہو۔

(۵) ذہنی تفوق و حسن تدبیر۔ تاریخ بتاتی ہو اور آج بھی دنیا کے بعض اوقات شہادت دے رہے ہیں کہ باادقات اقلیت باوجود قوت تعداد اکثریت پر سیاسی اعتبار سے حاوی ہو جاتی ہو اور مملکت کے سیاہ و سفید پر اسے قابو حاصل ہو جاتا ہو، امریکا میں یہود کی تعداد چھ فیصدی سے زائد نہیں ہو، مگر ہر سمجھ سکتا ہو کہ اس کی مفاد ساز سیاست کی باگ ڈور یہود ہی کے ہاتھ میں ہو۔

اسی طرح امریکہ کی ایک ریاست میں کچھ عرب مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو مگر اپنی اعلیٰ درجہ کی ذہنی قابلیت اور حسن تدبیر و تدبیر کی وجہ سے اس ریاست کی سیاست پر حاوی ہیں اور وہاں کی حکومت ان کی رضا جوئی کو ضروری سمجھتی ہو مسلمانان ہند اگر ایسی کو کھوڑ کر حرم و بہت سے کام لیں، اور اعلیٰ درجہ کی علمی و ذہنی قابلیت پیدا

کر کے اپنے حُبِ تدبیر کا مسکہ اکثریت کے دل پر بٹھادیں۔ اس کے ساتھ اپنے اسلامی کردار و اخلاق کا اظہار کریں تو باوجود اقلیت میں ہونے کے انشاء اللہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ملک کی سیاست و قیادت پر حاوی ہو جائیں گے اور اکثریت ان کی قدر و عظمت کرنے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف ان کی اعلیٰ قابلیت اکثریت سے خارج تھیں وصول کرے گی تو دوسری طرف ان کی سچائی، دیانتداری، فرض شناسی، لٹہیت، عوام کی ہی خواہی، وسیع القلبی، دوسرے اسلامی اخلاق ان سے ہدیہ عقیدت حاصل کریں گے۔

مخالفانہ عوامی تحریکوں سے احتراز

میں عرض کر چکا ہوں کہ جمہوری نظم حکومت نے حکومت اور عوام کی دوئی کو دور کر دیا ہو اور قدرتنا اکثریت ہی کا نام حکومت ہو گیا ہو۔ ان حالات میں جو عوامی تحریک کسی اقلیت کی طرف سے حکومت کے خلاف اٹھائی جائے

گی وہ حکومت تک محدود نہیں رہے بلکہ اکثریت خود اس کا رخ اپنی طرف پھیر لے گی۔ یہ چیز مسلمان کی پوزیشن کو بہت نازک اور خطرناک بنا دیتی ہو۔ اس لیے میری قطعی رائے یہ ہو کہ موجودہ حالات میں مسلمان ہند اگر کسی وجہ سے حکومت سے شکاکی ہوں اور اپنی شکایت کا اظہار آئینی ذرائع سے کرنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہو کہ صرف ان کے خواص یعنی بڑے بڑے لیڈر احتجاج کریں مسلم عوام میں ایسی کسی تحریک کا پھیلانا نفع سے خالی اور نقصانات اور خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہو۔ سابقہ تجربات اس کی تائید کرتے ہیں۔

شخصی قانون اور اپنی حفاظت

حفاظت دین کی پوری امکانی کوشش تو ناگزیر ہو ہی لیکن بجا بہ موجودہ دو چیزوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی حاجت ہو۔ (الف) مسلم شخصی قانون (سلم پرسن لا) مناسبے لفظ سے اسکی

کوشش برابر جاری رہنا چاہیے کہ حکومت ہمارے اس قانون کو تسلیم کر لے اور اس پر عملدرآمد کے لیے ہمیں ہولیتیں نہ۔ اس کے علاوہ بقدر استطاعت خود ہمیں اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔

(ب) ہماری مردوبہ تہذیب خالص اسلامی تہذیب نہیں ہو۔ تاہم اس میں اچھے خاصے اجزا اسلامی تہذیب کے موجود ہیں، ان اجزاء کی حفاظت اور اسلامی تہذیب کی ترویج ہمیں خاص

طور پر پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ کیونکہ ایک قوم جب دوسری قوم کو جذب کرتی ہو تو اس کی ابتداء دوسری قوم کی تہذیب ہی سے کرتی ہو۔ اگر یہ محفوظ رہی تو بقیہ اجزاء بھی محفوظ رہیں گے، ورنہ نوبت ایمان تک پہنچ جائے تو تعجب نہیں۔

ہماری تہذیب میں اکثر اجزاء وہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی تہذیب کہا جاسکتا ہو۔ اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ انہیں اسلامی تہذیب سے بدلنا لازم ہو۔ لیکن کسی دوسری تہذیب کے مقابلہ میں ان کی حفاظت بھی لازم ہو۔ بشرطیکہ وہ شرعاً حدود جواز میں داخل ہوں۔

== اردو دال حضرات کے لیے == تفسیر و حدیث کا کتب خانہ

بیان القرآن، مکمل ۱۲ جلدیں ۶۰/- ترجمہ تفسیر ابن کثیر ۵ جلدیں ضخیم، جلد خوشنما قیمت ۵۵/-
ترجمہ صحیح بخاری شریف مکمل، مجلد ۳ جلدوں میں - - - - - قیمت ۲۴/-
ترجمہ ترمذی شریف مکمل - - - - - دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۸/-
ترجمہ مشکوٰۃ شریف مکمل، مجلد، دو جلدوں میں - - - - - قیمت ۱۶/-
ترجمہ مشارق الانوار مع متن قیمت مجلد ۱۴/- ترجمہ موطا امام مالک مع متن، مجلد ۱۲/-
ترجمہ کتاب الصلوٰۃ۔ از امام احمد - - - - - قیمت ۱/۸

حصین حصین مع اردو ترجمہ - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں - - - - - قیمت مجلد ۸/-
حجۃ اللہ الباقیۃ - حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بے نظیر کتاب مع اردو ترجمہ مولانا عبدالحق حقانیؒ، مجلد دو جلدوں میں، ۲۰/-

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ الفتان کچری روڈ لکھنؤ

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

(از _____ عتیق الرحمن بنعلی)

————— (۳) —————

[اب جب کہ یہ مضمون تیسری قسط سے بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس بحث کا یہ طول، محض ”جوابی فریضہ“ ادا کرنے کے خیال سے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد اگر محض جوابِ الجواب ہوتا تو اس کے لئے اس طوالت کی حاجت نہ تھی، یہ کام ایک مختصر مضمون سے ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہو کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ مسئلہ اٹھا کر جس کی اہمیت اب تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، دین کے لئے ایک زبردست مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہم نے اچھی طرح غور کر کے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اس مسئلہ کو سرسری طور سے ٹال دیتے ہیں تو ہم سخت مجرم ہوں گے، مسئلہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بات ان شاء اللہ اگلی قسط سے ظاہر ہوگی۔ جس پر غالباً یہ مضمون ختم ہو جائیگا]

^۹**دوسری نو مثالیں** | ”الإثمۃ من فریض“ کے علاوہ مولانا نے قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ اور تفصیلات فقہاء و محدثین سے، اپنے موقف کی تائید میں نو مثالیں اور پیش فرمائی ہیں، اب ہم ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان سے ”اقامت دین“ کے مقصد کے لئے اصولی دین میں ”استنثار“ کا اصول اخذ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث کی پوری صورت کو ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کیونکہ دلائل کے صحت و قبح کو جانچنے کے لئے یہ پہلی ضرورت ہو کہ دعویٰ بھی نگاہ میں ہو۔

”سئلہ یہ تھا کہ کیا ”اقامت دین“ کا مقصد لے کر اٹھنے والی کسی تحریک یا قائد تحریک کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ حصول مقصد کی خاطر، حکمت علی کے طور پر دین کے (اسی اصولوں و قواعد و رسالت وغیرہ) کو چھوڑ کر باقی اصولوں میں، حسب ضرورت استثناء اور چمک پیدا کر سکے؟ — یہ تھا سئلہ! اور مولانا کا دعویٰ اس باب میں یہ تھا کہ ہاں اس کی گنجائش ہے۔

اب سئلہ کی پوری صورت اور مولانا کے موقف کو نگاہ میں رکھ کر دلائل و شواہد کے اس شکر کی طرف آئیے جو مولانا نے اپنے دعوے کی پشت پر آراستہ کیا ہے۔ — حق یہ ہے کہ مولانا نے ان نوؤں کی نوؤں مثالوں سے اس طرح کام لیا ہے کہ ناظرین ترجمان میں سے بہت ہی کم لوگ نیچے ہوں گے جو مولانا کے موقف کی صحت پر ایمان نہ لے آئے ہوں۔ اور ان کے دل پکار رہے ہوں گے کہ جاہل تھے معترضین جو قرآن و حدیث، آئنا و صحابہ اور تصدیقات فقہاء محدثین میں پائی جانے والی ان گنت مثالوں کے باوجود مولانا کے موقف پر معترض ہوئے مگر ہمیں اس سب کے باوجود جرات کرنے دیجئے کہ ان مثالوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ کہاں تک مولانا کے دعوے کے لئے مفید ہیں۔

مولانا نے سب سے پہلی مثال کلمہ کفر کی رخصت کی دی ہے، جو حالت جبر و اکراہ میں قرآن سے ثابت ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو اسلام سے پھرنے پر مجبور کیا جائے اور اس سلسلہ میں قابل برداشت اذیت دی جائے یا موت ماننے کھڑی کر دی جائے تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ وہ شخص کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہو تو بچا لے، بشرطیکہ دلی سے ایمان پر قائم رہے۔

دوسرے نمبر کی مثال ایک رخصت اضطرار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جان پر بن رہی ہو تو قرآن ایسی حالت میں محرمات تطہیر (حکم خنزیر وغیرہ) کے بھی بعد ضرورت استعمال کی اجازت دیتا ہے۔

ہم مولانا سے دریافت کرتے ہیں اور بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آج تک کسی بھی پڑھے لکھے نے ایسے جبری اور اضطراری افعال کو ”حکمت علی“ سے تعبیر کیا ہے، اگر مولانا کی نظر میں ایسی کوئی مثال ہے تو ہم بھی ہوش و خرد کا یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر ارباب ہوش و خرد کی تاریخ ایسی مثالوں سے خالی ہے تو ہم مولانا سے باصداق عرض

کریں گے کہ حکمتِ علی کے طور پر پچک و استثناء کی بحث میں جبری اور مضطاری افعال کا ذکر ان کے شایانِ شان نہیں ہے! مولانا شاید بھول گئے کہ حکمتِ علی کے طور پر اصولِ دین میں پچک اور استثناء کے اصول سے توحید کو وہ خود مستثنیٰ کر چکے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کی یہ استثنائی نہضتِ قرآن میں اُس وقت بھی موجود تھی اور اتنی مشہور ہے کہ مولانا کی نظر اُس وقت بھی اس پر ضرور رہی ہوگی، پھر اگر یہ حکمتِ علی ہی کے باب سے تھی تو مولانا نے آخر توحید کو وہاں کیوں مستثنیٰ قرار دیا تھا۔ بہر حال یہ دونوں مثالیں مسئلے سے قطعاً غیر متعلق اور اتنی غیر متعلق ہیں کہ ہم ان کا استعمال ذرا بھی مولانا کے شایانِ شان نہیں سمجھتے!

مولانا پر ہمارا مدعا واضح ہونے کے لئے تو اتنی ہی بات کافی ہے۔ مگر عام ناظرین کے خیال سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ حکمتِ علی کی ایک مثال اُن کے سامنے پیش کر دیں جس سے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ”حکمتِ علی“ کا مفہوم کیا ہے، اور وہ جبری و مضطاری افعال کس درجہ متغائر ہے۔

شاید آپ نے سنا ہو۔ گردنا ناک جی کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ دراصل مسلمان ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی قوم (ہندوؤں) کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئیں، مگر انھوں نے اس مقصد کے لئے صاف صاف اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا سنا نہیں سمجھی بلکہ سکھ پن্থ کے نام سے ایک اصلاحی تحریک کا عنوان اختیار کیا اور اس میں بنیادی چیز توحید رکھی، اس طرح انھوں نے کوشش کی کہ اسلام کی بنیادوں سے مانوس کرتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ قوم کو مکمل اسلام تک پہنچا دیں! — یہ ہے حکمتِ علی! یعنی کسی مقصد کے حصول کیلئے متعدد ممکن طریقوں میں سے وہ طریق کا اختیار کرنا جس کے متعلق اندازہ ہو کہ اس میں وقتیں کم پیش آئیں گی اور منزل تک رسائی آسانی سے ہو جائے گی۔ بس اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حکمتِ علی کے طوط پر، ایک کام کے جائز ہونے میں، اور غیر و اضطراب کے تحت جائز ہونے میں کس درجہ مغایرت ہے! یہی وہ مغایرت ہے کہ قرآن میں جبر و اکراہ کے وقت کلمہ کفر کہہ دینے (۱) گردنا ناک جی کے متعلق اس خیال کا ذکر یہاں ہم نے ”حکمتِ علی“ کی حقیقت سمجھانے کے لئے کیا ہے، بجائے خود اس خیال کا غلط تصحیح ہونا ایک الگ مسئلہ جو موقت کی ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔

کی صریح اجازت کے باوجود یہ مولانا کے نزدیک بھی جائز نہیں ہو گا کہ اشاعت اسلام کی نیت سے غیر مسلموں کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کے لئے کفر و شرک کا وہم پیدا کرنے والی بھی کوئی بات زبان سے نکالی جائے۔ مگر افسوس اس سب کے باوجود مولانا، حکمت علمی کے طور پر چمک پیدا کرنے کی بحث کو حالت جبر و اضطرار کی رخصتوں سے خلط کئے دے رہے ہیں۔

مولانا کی باقی مثالوں پر گفتگو سے پہلے ایک تہیدی گفتگو کی ضرورت ہے جس سے اصل گفتگو کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں آسانی ہو گی۔

مولانا نے اقامت دین کی جدوجہد میں حکمت علی کے طور پر، دینی اصولوں میں ہتھیار اور چمک کے جواز کا دینی فلسفہ یہ بیان کیا ہے، کہ ایک چھوٹی نیکی سے اگر بڑا گناہ لازم آسما ہو تو (شرعاً) اُس کا ترک ادنیٰ ہے، اور ایک چھوٹی بُرائی اگر کسی بڑی نیکی یا عظیم تر دینی مصلحت کے لئے ضروری ہو تو اُسے اختیار کر لینا بہتر ہے اور دو بُرائیوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا بھال ناگزیر ہو جائے تو نسبتاً کم درجے کی بُرائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس فلسفہ کو مستند کرنے ہی کے لئے انھوں نے یہ زیر بحث مثالیں پیش کی ہیں۔ جہاں تک اس دینی فلسفہ کا اور شریعت کے اس اصولی ضابطہ کا تعلق ہے، یہ ہمیں من و عن تسلیم ہے، بیشک اسلامی شریعت کا مزاج ایسی ہے اور یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے اس پر شاہد ہیں، مگر ہمیں جس چیز میں کلام ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس فلسفہ سے شریعت میں، اُس ”حکمت علی“ کا اعتبار بھی ثابت ہوتا ہے جو مولانا کا مدعا ہے، یا نہیں؟۔ مولانا کا مدعا۔ اگر وہ اپنی دسمبر ۱۹۵۶ء والی تحریر پر قائم ہیں تب!۔ یہ ہے کہ اگر دینی اصول کی رو سے ایک بات کی پابندی ضروری ہے اور نظری طور پر اس پابندی کے ساتھ، اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی بھی ممکن ہے لیکن علی میدان میں آکر محسوس ہوتا ہے کہ اس پابندی کے ساتھ کامیابی سے ہٹنا ہونا بہت مشکل یا دیر طلب ہے اور اس کی پابندی اگر اٹھادی جائے تو برسوں کا راستہ ہمینوں میں طے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اُس پابندی میں وقتی چمک پیدا کر لینا اور تھوڑے سے وقت کو اُس سے مستغنی کر دینا نہ صرف جائز بلکہ دینی تحریک کے مفاد کے لئے یہی ادنیٰ ہے۔ کسی ملک میں دین پھیلانے۔

یادین کو برسرِ اقتدار لانے کے لئے، میدانِ عمل کی مشکلات کے اس تقاضے کا اعتبار، ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ بس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ساری بحث کا دار و مدار ہو اور اب اسی نقطہ نظر سے مولانا کی باقی مثالوں کا جائزہ لیجئے!

مولانا نے اس استثناء کی جو تیسری مثال دی ہے وہ بہت بازی اور صداقت شکاری جیسے اہم اسلامی اصول میں استثناء ہے، کہ حدیث میں بعض ضرورتوں کے لئے جھوٹ کی اجازت آئی ہو، بعض خاص مواقع پر بعض اشخاص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا بھی آنِ حضرت سے ثابت ہے اور ان نظائر کی بنا پر فقہاء و محدثین نے بعض جزئی اور اصولی تصریحات بھی اس باب کے استثنائات سے تعلق کی ہیں۔ چوتھی مثال یہ دی ہو کہ غیبت کی حرمت قرآن سے نہایت شدید انداز میں ثابت ہو۔ مگر متعدد جزئیات میں اس کا نہ صرف جواز بلکہ وجوب تک ثابت ہو۔ نمبر ۵۔ غیر محرم عورت کو برہنہ کرنا قطعاً حرام ہو۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے حضرت عاتب بن ابی بلتعہؓ نے ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع لکھ کر بھیجی جو حضرت علیؓ نے راستہ میں اسے گرفتار کر کے خط کی تلاشی کئے لئے اسے برہنہ کرنے کی حکمی دی جس سے ابنِ قیثمؒ نے یہ مسئلہ نکالا ہو کہ مصلحت اسلام و مسلمین کی خاطر تقیض کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو برہنہ کیا جاسکتا ہے۔ (۶) اسلام میں نماز کی اہمیت جیسی کچھ ہے بیان کی حاجت نہیں لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضورؐ ایک بھگڑنے میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا اور آپ صلح بین الناس کے کام میں مشغول رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ بعد میں آکر شریک ہوئے۔ (۷) انکارِ منکر شرعیۃً حق کے نہایت اہم واجبات میں سے ہے لیکن جب یہی چیز ایک عظیم تر منکر و مایوسہ کی موجب نظر آئے تو اس سے اجتناب واجب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ”من دأى من امیدہ ما یکوہدہ فلیصبر ولا ینزع یدہ عن طاعتہ“ (اگر کوئی شخص اپنے امیدوار کو ایسا کرنے پر مجبور کرے نہ کہ جمیع توحید کو کھڑا ہو جائے)۔ (۸) اسلام میں اقامتِ حدود کے لئے جمیع سخت و آسان احکام ہیں ان سے کون صاحبِ علم نادقت ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ہجوروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے قرآن جاری کیا کہ دشمن کے علاقے میں

جنگ کے موقع پر کسی مسلمان پر حد جاری نہ کی جائے۔ حالت امن کی بھی مثال موجود ہے کہ واقعہ انگلستان میں تین مخلص مسلمانوں پر حد قذف جاری کی گئی مگر عبداللہ بن ابی ریس المناضین کو چھوڑ دیا گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس پر حد جاری کرنے سے اس کے قبیلے میں فتنے کا اندیشہ تھا (۹) اموال غنیمت میں تمام شرکائے جنگ کے حقوق یکساں ہیں، لیکن غزوہ اوطاس کے مال غنیمت میں سے حضورؐ نے قریش اور دوسرے قبائل کے مولفۃ القلوب کو خوب لکھول کر غلے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے "اس اصولی ضابطہ کے حق میں شاہد ہیں جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ ان میں بعض مثالیں ایسی بھی ہیں بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کا اس ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب پہلی نظر میں تو ایسی مثالوں کو چن کر آگ کر لیجئے تاکہ اس بحث میں وہ خواہ مخواہ داخل نہ رہیں۔ اگر اہل اضطراب کی اہل الذکر و مثالوں کو تو ہم پہلے ہی ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈال کر اس بحث سے الگ کر چکے ہیں۔ تاہم فائدے سے غافل نہیں ہے کہ اس دوسرے پہلو سے نظر میں بھی اُن کو شامل کر لیا جائے

مولانا نے جس اصولی ضابطہ پر ان امثلہ کو شاہد بنایا ہے، اس کی تصریح ابھی ایک دو صفحے پیشتر گزر چکی ہے لہذا اُس کے اعادہ کی حاجت نہیں، اگر مستحضر نہ رہی ہو تو پچھلے پلٹ کر دیکھ لی جائے۔

حالات اکرانہ و اضطراب میں دی گئی رخصتوں کی تذکرہ دونوں مثالوں کو بھی مولانا نے اسی ضابطہ کے تحت داخل کیا ہے، دوسری مثال کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے۔ مگر پہلی کے بارے میں قطعاً صحیح نہیں ہو۔ اور مولانا اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اُس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر اکرانہ کی صورت میں کلمہ کفر کی رخصت کو اس اصولی ضابطہ کے تحت بنانے کے لئے مولانا نے یہ توجیہ کی ہو کہ "شرعیہ کی نگاہ میں مسلمان کی جان کی قیمت اقرار توحید سے زیادہ ہے"۔ یعنی یہ اجازت اس اصول کے تحت دی گئی ہے کہ نسبتاً ایک بیش قیمت چیز کے مقابلہ میں شرعیہ کو کم قیمت

چیز کی قربانی گوارا ہے، خواہ فی نفسہ وہ چیز کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک اس توجیہ کی بنیاد ہی غلط اور ”توجیہ القول بما لا یرضی بہ اللقائل“ نہیں۔ بلکہ بالالایسعدہ القول کے قیل سے ہے۔ کلمہ توحید کے مقابلہ میں اگر شریعت بان مسلم کو زیادہ قہری سمجھتی تو رخصت اور اجازت کے کیا معنی تھے، کلمہ کفر کا وجوب ہونا چاہیے تھا حالانکہ نہیں ہے، تعجب ہے کہ مولانا اس مقام پر رخصت ”اور عزیمت“ کے الفاظ بول رہے ہیں مگر ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عزیمت اسی لئے ”تواذیت“ ہے کہ اُس میں اعلیٰ چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور رخصت اس لئے ”رخصت“ اور کُتر ہے کہ اُس میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے کہ ”تجہاد فی الاسلام“ کے مصنف کو اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ کلمہ توحید ہی کی سر بلندی۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ کے لئے اسلام مسلمانوں کی گردنیں، تلواروں کی دھار پر رکھواتا جو۔ ان کے پتھوں کو تمیم اور ان کی عورتوں کو بیوہ بنواتا ہے اور اُس کا رسول پکار پکار کر کہتا ہے ”اُموت۔ اَن اُقَاتِل الناس حتی یقولوا لا اِلٰه الا اللہ!“ تعجب اور بڑا ہی تعجب !! حقیقت یہ ہے کہ اس رخصت کی بنیاد صرف ضعف بشری کی رعایت ہے نہ کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فلسفہ!

اسی طرح شال نمبر ۳ کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی اجازت کے واقعاتی ثبوت میں حجاج بن علاط سلشی کا واقعہ اور اس کی بنیاد پر ابن القیم کی ایک فقہی تصریح جو مولانا نے درج فرمائی ہے، ان دونوں چیزوں کا بھی کوئی تعلق اعلیٰ اور ادنیٰ کے فلسفے سے نہیں ہے، وہاں بھی اجازت و رخصت کا معنی صرف حاجات بشریہ کی رعایت ہے۔ ورنہ کون سر بھرا ہو جو کہہ دے کہ متاع دنیا کی قیمت متاع اخلاق اور مقام صدق سے زیادہ ہے۔

علیٰ ہذا شال نمبر ۶ کا اس باب میں لانا بھی بہت ہی تعجب خیز ہے۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضورؐ نے اصلاح بین الناس کے کام کے لئے جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کرنا گوارا کر لیا بلکہ حدیث میں واقعہ کی جو صورت مذکور ہے، اس سے تو وہ حقیقت یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپؐ نے نماز کو مؤخر کیا ہو۔ صاف الفاظ ہیں کہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلالؓ نے اذان دی اور جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف

لائے تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ آنحضرتؐ کو تو معلوم ہوتا ہے بنی عمرو بن عوف نے روک لیا، پس کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ انھوں نے کہا اگر تمھاری رائے ہے تو مجھے عذر نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ مگر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفتِ اولیٰ میں جا کر شامل ہوئے، انہی۔ اس صورتِ واقعہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کیا؟ نماز وقت پر شروع ہوئی اور حضورؐ اس میں پہنچ گئے حتیٰ کہ روایت میں کسی رکعت کے فوت ہونے کا بھی ذکر نہیں! — یہی اتنی ہی تاخیر کہ حضورؐ نماز شروع ہوئے پر پہنچے تو مولانا کو معلوم ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف ہمیشہ کی ایک نواسی سستی میں آباد تھا۔ اتنے فاصلے سے واپس پہنچنے میں ایک دو منٹ کی تاخیر کو تو ”تاخیر“ بھی نہیں کہا جاسکتا، چہ جائیکہ جان بوجھ کر تاخیر! مولانا نے بخاری میں دیکھا ہوگا کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث پر ”خروج الامام الی المواضع لیصلح بین الناس“ کا باب باندھا ہے، اگر اس میں اصلاح بین الناس کو نماز پر مقدم کرنے کا شائبہ بھی ہوتا تو امام بخاریؒ کی عادت جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ موقع محل کا کھلا تقاضہ تھا کہ ترتیبۃً الباب میں وہ اسکی طرف اشارہ کرتے اور اصلاح بین الناس کے کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ”خروج الامام الی المواضع“ پر اکتفا کرنے کے بجائے ”تخلیف الامام عن الصلوٰۃ لیصلح بین الناس“... جیسے الفاظ لائے یا آخر میں وتخلّفه عن الصلوٰۃ لذلك کے الفاظ ضرور بڑھاتے۔

بہر حال اس چھٹی مثال کو بھی مذکورہ اصول کے تحت لانا نہ صرف غلط بلکہ مولانا جیسے کسی صاحبِ فہم سے بہت ہی تعجب خیز ہے۔

”اگر غور سے دیکھا جائے تو مثال ۷، ۸ اور ۹ کا بھی یہی حال ہے — یعنی ان میں یا دوسرے سے استثناء اور پچاک ہی کا کوئی قصہ نہیں۔ یا اگر کہیں کوئی پچاک پائی جاتی ہو تو قرآنی کے معنی میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ ضابطہ جس کے ذیل میں یہ مثالیں لائی گئی ہیں ایک قدر کی دوسری قدر پر قربانی ہی کا ضابطہ ہے نہ کہ مطلق پچاک کا! — لیکن ہم یہاں ان آخری تینوں مثالوں کے اس پہلو سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا خفی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لئے ماننے لیتے ہیں کہ مولانا نے یہ مثالیں ٹھیک درج کی ہیں۔ آگے انشاء اللہ دوسرے پہلو سے

ان پر بحث کرتے ہوئے، اس پہلو کی بھی پوری وضاحت کی جائے گی۔

بس اب مولانا کی مثالوں میں سے پانچ مثالیں تو پوری اور ایک مثال کا کچھ حصہ رہ جاتا۔ ہر حق کے متعلق ہمیں تسلیم کرتے ہوئے کہ — یہ شریعت کے مذکورہ بالا مزاج و اصول پر شاہد ہیں، اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ ان سے دین کے لئے دینی اصولوں میں حکمتِ علی کے طور پر استثنائے اور چمک کا جواز اخذ کرنا کہاں تک صحیح ہے یا — اس اصولی ضابطہ سے دین کے لئے بھی حکمتِ علی کے طور پر ہی سب کچھ کر لینے کی گنجائش سمجھنا (جو ان مثالوں میں نظر آتا ہے) کہاں تک درست ہے؟ مولانا کے استدلال و استنتاج کی ترتیب بھی ہے کہ اولاً انھوں نے ان مثالوں کے ذریعہ اس اصولی ضابطہ کی طرف رہنمائی کی جس کو ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی اس رمز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ضابطہ حقیقت نتیجہ ہے نظامِ شریعت میں مختلف قدروں کے درمیان فرق مراتب کا جس کا معیار انھیں مثالوں سے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کم تر قدروں کو بالا تر قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد بتلایا کہ انھوں نے دسمبر ۱۹۵۶ء کے ترجمان میں جو کچھ لکھا تھا اسکی بنیاد یہی کچھ تھی (۱)۔ یعنی نظامِ شریعت میں قدروں کے فرق مراتب کی بنیاد پر جس طرح ان مثالوں میں چمک اور استثناء کا عمل نظر آتا ہے اور اُسے برحق مانا جاتا ہے، اسی طرح اُن کی اس بات پر بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ قدروں کے درمیان فرق مراتب کے معتبر معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے لئے بھی حکمتِ علی کے طور پر کم تر دینی قدروں کو، بالا تر دینی قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے!

ہمارا کہنا ہے کہ مولانا نے اور ساری باتیں تقریباً ٹھیک کہی ہیں، مگر آخری موڑ پر اُن کے اٹھاپے اجتہاد نے سخت ٹھوکر کھائی ہے، نظامِ شریعت میں قدروں کا فرق مراتب ایک مسلم حقیقت ہے، اور احکام میں اسکی رعایت کی مثالیں بھی ملتی ہیں مگر معاف فرمائیے! ان مثالوں سے اگر اجتہاد کا وہ راستہ اختیار کر لیا جائے جس پر آپ ہمارے ہیں تو پھر دین کا اور شریعت کا اثر ہی حافظ ہے! — اگر یہ درست قرار دے دیا جائے کہ ہر بالا تر قدر پر نسبتاً ہر کمتر قدر کو قربان کیا جاسکتا ہے

اور ہر مافی مقصد کے لئے نسبتاً ہر کم اہم اصول کو توڑا جاسکتا ہے تو پھر ذرا ایک سامنے کی مثال پر غور کیجئے۔ مثلاً جو پاکستان میں عام الکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ اس الکشن میں، یہ سوچ کر حصلہ لینا طے کر چکے ہیں کہ اقامت دین، جو آپ کا مقصد ہے، اُس کے لئے لازمی ہے کہ آپ اور آپ کے، بمخالف حکومت پر قابض ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ الکشن میں کامیاب ہوں۔ الکشن کا میدان گرم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں (فرضی طور پر نہیں بلکہ واقعہ دیکھیں گے اور آج بھی آپ کو اس کا پورا اندازہ ہے) کہ مخالف پارٹیاں، جھوٹ، رشوت، دھونس دباؤ اور آخری مرحلہ میں ووٹوں کی خریداری اور جلساڑی سے پالا مارے لئے جا رہی ہیں، یا کم از کم آپ کی کامیابی مشکوک ہونی جا رہی ہے، کیا حکم ہوگا قدروں کے فرق مراتب کی روشنی میں۔ اور اس اجتہادی اصول کی روشنی میں کہ ”ایک اصول پر ایسا اصرار جس سے اس اصول کی نسبت زیادہ اہم دینی مقاصد کو نقصان پہونچ جائے حکمتِ علی ہی نہیں حکمتِ دین کے بھی خلاف ہے۔“ ظاہرات ہے کہ اقامت دین سے بڑھ کر نہ کوئی مقصد ہو سکتا اور نہ کوئی اخلاقی اصول قدومت میں اس سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے، الیکشن میں آپ کی کامیابی ضروری ہے لہذا فوری طور پر یہ درمیان فی مقصد بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اصل مقصد۔ پس لامحالہ ”دین کا حکم“ اس موقع پر یہ ٹھہرے گا کہ لپیٹ کر رکھ دو ساری صداقت و دیانت، چلاؤ جتنی ضرورت ہو فوجاً کر دجتنی ضرورت ہو جھوٹا پروپیگنڈا، بھگتاؤ جتنے بھگتا سکتے ہو جعلی ووٹ اور خرید کر حاصل کر دجتنے خرید سکتے ہو، کیونکہ الکشن میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی امکان نہیں، جو سارے دینی مقاصد میں اہم تر ہے!

مگر کیا واقعی یہ دینی حکم ہوگا؟ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اجتہادی اصول پر اصرار کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اس ”دینی حکم“ کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی ہو تو وہ اسکی جرات ہرگز نہیں کر سکتا کہ علی رؤس الاشہاد اس کا اعلان کرے، اور اگر کوئی ایسا کر گزرا تو پھر یقینی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پنپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ فتویٰ ایسا فتویٰ ہوگا جو بدعتِ دین کے خلاف ہے اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی اسکو رد کر دینے میں تامل نہیں کر سکتا۔

لیکن دوسرے رخ پر غور کیجئے کہ اگر اصول وہی ہے جو مولانا نے بیان فرمایا ہے تو پھر فتوے اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟^(۱)

اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اصول غلط یا پھر فتوے صحیح ہے۔ ہم پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں کا کوئی فرد بھی اس فتویٰ کی صحت کا قائل نہیں ہو سکتا اور دلائل کے اصول کا یہ صریح نتیجہ سامنے آنے کے بعد وہ بے دریغ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ اصول غلط ہے! — اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس اصول میں غلطی کیا ہے اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ تو غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا مقاصد دینیہ کو شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح پر حقوق اللہ کو حقوق العباد پر دینی فائدے کو دینی نقصان پر اور مطلق ضرورت کو مجبوری اور ناگزیر ضرورت پر قیاس کر بیٹھے ہیں، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ زیر بحث مثالوں میں بعض شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح کے لئے بعض اصولوں میں پچاک پیدا کی گئی ہے تو اس سے قیاس کر لیا کہ مقاصد دینیہ کے لئے بھی پچاک پیدا کرنے کی گنجائش جو بعض مثالوں میں دیکھا کہ بندگان خدا کا حق ادا کرنے کے لئے بعض اصولوں سے صریح نظر کی اجازت دی گئی جو تو اس سے قیاس کر لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے بھی اس کے قائم کردہ اصول و احکام کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بعض مثالوں میں دیکھا کہ دین کو کسی مفدے سے بچانے کے لئے بعض احکام میں استثناء روا رکھا گیا ہے تو اس سے سمجھ لیا کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے بھی احکام دینیہ میں استثناء کی گنجائش ہے، علیٰ ہذا ان میں سے بعض مثالوں کی نوعیت یہ تھی کہ ان میں استثنائی عمل کے لئے دہا اس سوال سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ جبرہ کہا جاسکتا ہے وہ ہمارے خیال میں یہ ہوگا کہ ہمارے اصول عام لازم تو یہی ہو کر پہلک زندگی میں اتنے وسیع پیمانہ پر ان باتوں کا ارتکاب چونکہ زبردستی اخلاقی پکار کا موجب ہوگا جو باطنی و اجتماعی مفید ہے اس لئے اس اصول کے باوجود ان باتوں سے اجتناب ضروری ہوگا۔ مگر یہ منطقی لگوا خاصا نہیں کر سکتی کہ کہا جائے گا کہ آپ کے سوا تو ساری باتیاں خود آپ کے یقین کے مطابق بھی یہ حرکتیں کریں گی ہی۔ لہذا آپ کے یہ سب کچھ کرنے سے اس مفدے میں کوئی خاص اضافہ تو ہوگا نہیں، البتہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ برسرِ اقتدار آگئے تو اپنے مشورے کے مطابق ان سب مفاسد کا ازالہ کر دیں گے اور اگر خدا نخواستہ اس مفدے کے خیال سے آپ نے انکس میں ہارنا گوارا کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسری باتیاں برسرِ اقتدار آکر ان مفاسد میں اور اضافہ کریں گے۔ پھر تو اصول کا نقصان ہی رہا کہ آپ ان برائیوں کا ارتکاب گوارا کر لیں!

ناگزیر ضرورت اور مجبوری کی قید معتبر تھی۔ مولانا نے اس قید کو بھی نظر انداز کر کے مطلق ضرورت کو بھی اسی خانے میں رکھ دیا، حالانکہ یہ تمام قیاسات، قیاس مع الفارق ہیں اور اسی لئے مولانا کو تصریحات فقہاء و محدثین میں بھی اس قسم کے قیاس کی کوئی مثال نہیں مل سکی۔

زیر بحث چھ دوں مثالوں اور ان کے ذیل کے نصوص و تصریحات کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ کیاں تک صحیح ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے اب ایک ایک مثال اور اُس کے اذیال پر نظر ڈالے! **اصول صداقت میں استثناء** | بچک اور استثناء کی اس مثال کو مدلل کرنے کے لئے مولانا نے یقینی احادیث اور قنی تصریحات پیش فرمائی ہیں جن میں

یا تو حکمت علی کا قصہ نہیں بلکہ انقطاع اور مجبوری کا معاملہ ہے۔ یا اُن کا تعلق شخصی، خاندانی یا جماعتی مصالح سے ہے، یا حقوق العباد سے ہے یا بالعموم اُن سب چیزوں سے جو ہمارے تجزیہ میں آئی ہیں، مقاصد دینیہ، منافع دینیہ یا حقوق اللہ سے بالکل نہیں! — حدیث پیش کی گئی ہے کہ ”صلح بن الناس، از دوا جی تعلقات کی دوستی اور جنگ کی ضروریات کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔“ ان چیزوں میں حکمت علی بیشک ہے، مگر مقاصد دینیہ، منافع دینیہ، یا حقوق اللہ کے ساتھ کسی ایک کا بھی تعلق نہیں۔ ”اصلاح بین الناس کا تعلق جماعتی مصالح سے، یا الدین النصیحة (صحبت) کے تحت حقوق المسلمین سے ہے۔ یہاں بیوی کا ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے آپس میں جھوٹ بولنا، اس کا تعلق شخصی یا خاندانی مصالح سے ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا؟ تو اس شخص کا تعلق بیشک اُسی جنگ سے ہے جو اعلامِ کلمۃ اللہ کے لئے لڑی جاتی ہے اور جو عظیم مقاصد دینیہ ہے، مگر جھوٹ کی رخصت اس مقصد کے حصول کی خاطر نہیں ہے، جھوٹ کی رخصت اس لئے ہے کہ جب اس مقصد کی خاطر مسلمانوں کو میدانِ جنگ میں ڈال دیا گیا ہے اور مقصد صرف اعتلاء کلمۃ اللہ کا حصول ہے، مسلمانوں کے نفوس کی قربانی نہیں — بلکہ مسلمانوں کی جانیں اور پھر اپنے حکم پر سرکھٹ مسلمانوں کی جانیں! اللہ کو انتہائی عزیز ہیں — تو اسکی رافت و رحمت اور حکمت بالغہ کا تقاضہ ہے کہ عالم اسباب سے بالا بھی ان کی حفاظت کا انتظام فرمائے اور ان کے تحفظ کے وہ سب راستے بھی کھلے چھوڑے جن کے وہ عالم اسباب میں محتاج ہیں، چنانچہ جس طرح وہ خود اپنے ان جان نثاروں کی، نبی طاقتوں سے پشت پناہی فرماتا ہے۔ اسی طرح اُس نے

ان کے تحفظ خود اختیاری کے لئے ان تمام تدابیر کی بھی اجازت دی جو صرف جنگ جیتنے ہی کے لئے نہیں، جنگ کے موقع پر اٹلانٹ نفوس سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اور ان تدابیر میں (جن کی جامع تعبیر حدیث میں ”خدرہ“ کے لفظ سے آئی ہے) کسی وقت کذب کی آمیزش بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ جنگی چالوں میں دشمن سے مارکھا جانے کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ شکست ہو جائے اور فتح سے جو مقصد پیش نظر تھا وہ فوت ہو جائے بلکہ اس کا نتیجہ زبردست اٹلانٹ جان و مال کی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے۔ پس یہی وہ مضرت و مہلکہ ہے، جس سے مسلمانوں کے افراد اور ان کی جماعات کو بچانے کے لئے جنگ میں کذب کی اجازت دی گئی ہے اور اس طرح اس استثناء کا تعلق بھی، جو بظاہر ایک خالص مقصد دینی کی خاطر استثناء نظر آتا ہے، درحقیقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کے افراد کی مصلحت نے نکلتا ہے۔

دین کے حق میں، کذب فی الحرب کی اجازت کی یہ توجیہ (جو ہم نے اختیاری ہے) زیادہ بہتر ہے یا وہ صورت جو باوی النظر میں محسوس ہوتی ہے؟ اور کون سی بات زیادہ دل لگتی اور زیادہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے کسی مقصد کی خاطر ان سوالات سے آنکھیں بند کر لے اور اس استثناء کو شفقت علی المجاہدین پر محمول کرنے کے بجائے ”اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کی کامیابی کے لئے“ کہنے پر اصرار کرے، تاکہ اس کے سہارے وہ اس عنوان سے دین کے دوسرے اصول و احکام میں استثناء کا جواز نکال سکے۔ تو میں صرف اتنا سوال کروں گا کہ جہاد بالسیف کی جگہ اگر اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر انتخابی جنگ لڑی جائے تو کیا وہ صاحب اس جنگ کو جیتنے کے لئے بھی بھوٹ کے جواز کا کھلا فتوے دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو دین، اور خواہ مخواہ کی پارسائی قائم رکھنے کی خاطر نصرت دین کا یہ تدبیری دروازہ کھولنے سے گریز نہ کریں! کہ ان کی پارسائی رسول خدا کی پارسائی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو بتائیں کہ یہاں عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ — میں سمجھتا ہوں اس دو ٹوک سوال کا کوئی جواب اس کے سوا شفیٰ بخش نہیں ہو سکتا کہ انتخابی جنگ اور جہاد بالسیف میں فرق ہے، انتخابات میں ہار جانے سے صرف حصول مقصد میں تعویق ہوگی، اور جنگ کی ہار کا نتیجہ مسلمانوں کے

جان و مال کی زبردست ہلاکت کی صورت میں بھی نکلے گا!۔ اور اس طرح اس سوال و جواب کے بعد یہ بات بالکل منقطع ہو جائے گی کہ مقاصد دینیہ کے حصول کی خاطر اصول دین کو نہیں توڑا جاسکتا یعنی اس سوال و جواب سے صرف اسی ایک جرمہ کا مسئلہ طے نہیں ہو جائے گا بلکہ پوری اصولی بحث طے ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں فی الحقیقت اسکی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ باقی مثالوں پر بھی وقت صرف کریں۔ کیونکہ ہمارے مخاطب ہم سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ اگر اس سوال و جواب سے منقطع ہونے والی بات اُن کی سمجھ میں آجائے تو، باقی مثالوں کو وہ نہایت باریک بینی سے صحیح محمل پر محمول کر سکیں مگر جب وہ مثالیں سامنے آگئی ہیں تو عام ناظرین کا ہم پر یہ چن ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا صحیح محمل بھی واضح کر دیں تاکہ کسی کے لئے وہ باعث غلطی نہ ہوں اور کسی دل میں ”لَیَطْمَئِنَّ قَلْبِی“ کی تشنگی نہ رہ جائے۔

دوسری حدیث کعب بن اشرف (یہودی) کے قتل کے سلسلہ کی جو حضور کے ارشاد پر جو صحابی اس کے قتل پر تیار ہوئے تھے، انھوں نے اجازت مانگی کہ اگر اس سلسلہ میں مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑے تو کر سکتا ہوں؟ حضور نے انھیں اسکی اجازت دی۔ اس کے باوجود میں بھی غور کر لیا جائے تو ذرا شبہ نہیں رہتا کہ حکمت علی کے طور پر کذب کی اجازت یہاں ضرور ہے مگر کسی مقصد دینی کی خاطر نہیں، کیونکہ یہاں کسی مقصد دینی کے حصول کا معاملہ ہی درپیش نہیں تھا۔ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک شریر اور فتنہ بیودی تھا جس نے خروہ بدر کے بعد مکہ جا کر مشرکین مکہ کو مدینہ پر حملہ کے لئے اکسایا۔ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکو، یہ اشعار مدینے پہنچے تو حضرت حسان بن ثابتؓ صحابی اور ایک صحابیہ نے اسکے جواب میں اشعار کہے۔ اس کے بعد اسکی جنائتوں میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اشعار کے ذریعہ قریش مکہ کو اُکسانے اور آنحضرت کی جو کرنے کے علاوہ اس نے تشبیب میں مسلمان عورتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ عرب میں اشعار نشر و اشاعت کا زبردست ذریعہ تھے، ادھر شاعر کی زبان سے نکلے اور بچہ بچہ کی زبان پر ہو گئے۔ چنانچہ اس سے مسلمانوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ اذیت اور پریشانی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ پس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آکر فرمایا ”من لکعب بن اشرف؟“ کون ہے جو اس موزی کو ٹھکانے لگائے۔ اس پر ایک

صحابی نے بڑھ کر لٹیک کہا۔ ظاہر ہے کہ نہ اس شخص کا قتل مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد تھا اور نہ اس کی ایذا دہائیوں اور نقصان پر دازیوں سے نجات پانا مقاصد دینیہ سے کہا جاسکتا ہے، یہ تو مسلمانوں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت تھی کہ اسکی بیہودگیوں سے امان ملے، اور اس ضرورت کے لئے اس کا قتل ضروری تھا۔ اور کسی کی جان لینا چونکہ آسان نہیں، اور وہ بھی اس کے قبیلے میں پہنچ کر اور پھر جب کہ وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر چوکتا رہا ہو گا۔ اس لئے قتل کا بیڑا اٹھانے والوں کو اجازت طلب کرنے پر اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اس ضروری ہم کی کامیابی کے لئے اگر کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے تو یہ بھی کر لیا جائے۔

الفرض یہ ہم مقاصد دینیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہوا اس کا تعلق سراسر مصالح مومنین اور ان کے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کی حفاظت سے تھا۔

(۱) بعض ناظرین کو طرٹ عام کی بنا پر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا ناموس رسول کی حفاظت دینی مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری اس گفتگو میں بعض دوسرے مواقع پر بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت ہو کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ پہلی بات تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ہم اسی مغالطہ سے بچنے کے لئے دینی مقاصد اور دینی مقصد کے بجائے مقاصد دینیہ اور مقصد دینی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس ذرا سے فرق کے لطیف اشارہ سے غالباً بعض لوگوں کو ہمارا مطلب سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، تاہم جن لوگوں کے لئے یہ اشارہ کافی نہیں ہو سکتا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عرف عام میں بلکہ دینی زبان میں بھی ”مقاصد دینیہ“ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے میں اللہ کی رضا یا اس کے احکام کی تعمیل مقصود ہو، ٹھیک اسی طرح جس طرح دینی نقطہ نظر سے اصطلاحی عبادات کے علاوہ انسانی زندگی کے وہ تمام افعال اور حرکتیں دینکناات بھی عبادت میں داخل ہیں، جن سے اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہو یا کم سے کم ان کے کرنے میں اللہ و رسول کے احکام کا لحاظ رکھا گیا ہو، خواہ وہ فی نفسہ بالکل دنیوی اعمال ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اطلاق مجاز اور علی سبیل التوشیح ہوگا، ”در حقیقت عبادات“ وہی مخصوص اعمال رہیں گے جن کو اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں اور ان کے اور مجازی ”عبادات“ کے احکام میں بڑا فرق رہے گا، پس اسی طرح ”مقاصد دینیہ“ کا مجازی اطلاق تو ہر اس مقصد پر ہو جائیگا جس میں کوئی بھی دینی پہلو نکل آئے، لیکن حقیقت ”مقاصد دینیہ“ وہی مخصوص امور رہیں گے جن کو ہم کسی وقتی دینی یا استثنائی دنیوی محرک سے مقصد نہیں بناتے (دینی مآثر صفحہ آئندہ پر)

ان حدیثوں کے بعد محدثین کی دو تصریحات سامنے آتی ہیں :

پہلی تصریح ابن حجرؒ کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

انفقوا علی جواز الکذب عند علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مجبوری

الاضطرار کما لو قصد ظالم کے درجہ کی ضرورت پیش آجانے پر جھوٹ

قتل رجل وهو مختف عندہ فله بولنا جائز ہے جیسا کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص

ان ینفی کونہ عندہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی کے پاس

چھپا ہوا ہے تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اسکی موجودگی کا انکار کر دے ۔

اس میں عند الاضطرار کا لفظ حکمت عملی کی گویا کھلی نفی ہے اور اسگے جو مثال آتی ہے وہ اس بات کا کھلا

قرینہ ہے کہ اس تصریح کا تعلق مقاصد دنیہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد وغیرہ سے ہے ۔

دوسری تصریح امام نوویؒ کی ہے اور وہ ہے :-

کل مقصود محمود یمکن تحصیلہ ہر اچھا مقصد جس کا حصول جھوٹ کے بغیر

بغیر الکذب بحرم الکذب فیہ و ممکن ہو اس کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے

ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب لیکن اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ

جاء الکذب الخ جائز ہے۔ ۱۱

اس میں بھی ”وان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب“ کے الفاظ قریب قریب ”اضطرار“ کے ہم معنی ہیں۔

یہاں اس کو اردو میں ”مجبوری“ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کسی کام کو مجبوری کے تحت کرنے اور حکمت عملی کے

طور پر کرنے میں جو فرق ہے وہ ہم شروع میں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں، علاوہ ازیں اس اصول کو

بیان کر کے امام نوویؒ نے جو مثال دی ہے وہ بیحد وہی ہے جو ابن حجرؒ کی تصریح میں گزری اس لئے

یہ بات بھی سناٹ ہو کر کھل مقصود محمود ”میں خالص مقاصد دنیہ شامل نہیں ہیں لیکن اگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۳) بلکہ خود اس نے متعین طور پر ان کو ہمارے مقصد بنایا ہو اور ان کیلئے جدوجہد مجموعی طور سے

جاری زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہو۔ مثلاً اقامت دین، اظہار دین اور اشاعت دین، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ جاری

مراد اس بحث میں ”مقاصد دنیہ“ سے اسی قسم کے مقاصد ہیں، ورنہ تو اس خاص معنی سے صرف نظر کر کے بیکار

ہے کہ ناموس رسولؐ کی حفاظت اعلیٰ درجہ کا دینی مقصد ہے۔ اصلاح بین الناس بھی ایک دینی مقصد ہے۔

کسی انسان یا کسی مسلمان کی خیر خواہی بھی ایک دینی مقصد ہے۔ وعلیٰ ہذا

امام نووی کے اس تعبیری اطلاق سے فائدہ اٹھانے پر کوئی مُصر ہی ہو اور ان قرآن کو خاطر میں نہ لانا چاہیے تو ہم اُسے بتائیں گے کہ امام نووی کا یہ کلام خود اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی کی احیاء العلوم سے ماخوذ ہے^(۱)، اور امام غزالیؒ نے یہ اصول بیان کر کے احادیث سے اس پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ثم هذه الثلاث ورد فيها صريح
الاستثناء وفي معناها ما عداها
اذا ارتبط به مقصود صحيح له
اول غيرهم الخ

پس ان تین امور (جنگ، صلح بین الناس اور ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے) میں یاں بیوی کی گفتگو میں تو سرانہ استثناء وارد ہوا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے

(ایسا بطور جزئی مثلاً بیان انصاف بین المذاہب) مواقع کی بات سمیت کا بھی ایسی حکم ہو جبکہ اُس سے کسی شخص کا اپنا کوئی صحیح مقصد یا دوسرے کا کوئی صحیح مقصد وابستہ ہو۔

اس عبارت میں لہ اول غیرہ کے الفاظ نے ”مقصود صحیح“ کے اُس عموم کو بالکل ختم کر دیا ہے جو امام نوویؒ کی عبارت میں نظر آتا ہے اور واضح کر دیا کہ یہ اصول صرف انسانوں کے ذاتی مقاصد اور ان کی حاجات بشریہ تک محدود ہے۔

ہیں امید نہیں ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی صاحب امام نووی کے الفاظ کے عموم سے فائدہ اٹھانے پر اصرار کریں گے لیکن اگر ہماری یہ اُپ رنلٹ ہو تو پھر آخری چارہ کار یہ ہے کہ اسی کذب کی بحث میں جو ایک فیصلہ کن سوال ہم سامنے لائے ہیں اُس کو اس موقع پر پھر دہرائیں یا اسی طرح کی کوئی دوسری مثال سامنے رکھ کر سوال کریں۔ یہ سوالات انشاء اللہ ایسے حضرات کو خود مجبور کر دینگے کہ وہ امام نووی کے بیان کردہ اصول کی تحدید کریں۔

غیبت کی حرمت میں استثناء | یہ مولانا کی مثالوں میں سے چوتھی مثال ہے، اور اس کا بھی وہی حال ہے کہ اس ذیل میں جتنے

استثنائی مواقع پیش کئے گئے ہیں۔ اُن میں ”نہ حکمتِ علمی“ کا کوئی تصور آتا ہے نہ وہاں کسی

داعی امام نوویؒ نے ریاض الناصحین میں یہی بات اس موقع پر کہی ہو وہ ان کی تصریح کے مطابق تخلص ہوا انکی کتاب الاذکار کے مفصل کلام کی اور کتاب الاذکار میں غلوں نے صراحت کی ہو کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انکا اپنا نہیں امام غزالیؒ کے افادات ہو۔

مقصد دینی کی تحصیل یا اُس کے مفاد کا کوئی قصہ ہے، کوئی شریف آدمی ناواقفیت سے کسی بد اخلاق شخص کو بیٹی دے رہا ہو، یا کسی بد معاملہ آدمی سے شرکت کا معاملہ کر رہا ہو تو اس بھلے آدمی کو دھوکہ کھانے سے بچانا تو ظاہر ہے کہ نہ یہ مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد ہے، نہ یہ دین کے مفاد کا کوئی کام ہے بلکہ اس کا تعلق محض حقوق العباد اور مصالحِ مسلمین سے ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس شخص کیلئے اُس بدکردار شخص کی بُرائی بیان کرنا "حکمتِ علی" کے قیل کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہا احادیث کی تحقیق کے لئے راویوں کی بُرائی بھلائی بیان کرنا تو حکمتِ علی کا اطلاق اس پر بھی کون کر سکے گا؟ اور اس کے لئے بھی کسی بڑی نظری کاوش کی ضرورت نہیں کہ اس تنقیدی عمل کا نشانہ کبھی کسی مقصد دینی کی تحصیل یا دین کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ ایک نقصان کو دفع کرنا ہے جو غلط روایات کی جیسے دین کو، بلکہ حقیقتاً اہل دین کو لاحق ہو سکتا تھا، چنانچہ اسی لئے امام نوویؒ نے ریاض الصالحین میں اول الذکر دونوں جزئیات کی طرح اس جزئیہ کو بھی "تخذیرِ مسلمین من اشر" کے باب میں داخل کیا ہے۔

غیر محرم عورت کو برہنہ کرنے کی اجازت | برہنہ کرنے کی دھکی دینا تو بیشک حکمتِ علی ہے مگر حرمتِ دھکی

کی نہیں برہنہ کروینے کی ہے، اور برہنہ کر دینے کا جواز بطور حکمتِ علی کے قطعاً ثابت نہیں۔ اسکی اجازت اُس وقت ہے جب مرحلہ اضطراب اور مجبوری کا آجائے، کوئی اور چارہ کار ہی نہ ہو اور یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ محض نقصان سے بچانے کے لئے۔

انکارِ منکر میں استثناء | اس ذیل کی مثال کا بھی کوئی تعلق حکمتِ علی سے نہیں دکھایا جاسکتا، اس کے علاوہ انکارِ منکر (قلبی انکار کے علاوہ) یوں بھی

علی الاطلاق واجبات میں سے نہیں ہے۔ خصوصاً اسکی وہ آخری شکل جس سے زیر بحث مثال کا تعلق ہے، یعنی تفسیرِ بالید۔ اسکے توجواز کے لئے بھی بڑے شرائط ہیں، خاص کر جب کہ علی انکار کی یہ شکل حکومت کے ساتھ کی جائے، پھر جب یہ علی الاطلاق جائز تک نہیں۔ تو اس سے ممانعت کی ایک مثال کو "واجباتِ دینیہ میں استثناء" کی مثال بنانا کہاں تک درست ہے؟ اس لحاظ سے تو یہ مثال سرے سے استثناء کی بحث سے بھی خارج ہے لیکن اگر یہ کسی طرح استثناء بھی

بن جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ استثناء کس لئے ہے؟ کوئی دینی مقصد و اصل کرنے کے لئے؟ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے؟ یا مصلحت مسلمین کے لئے؟ کہ خروج علی الامام سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اس باب کے استثناء میں مولانا نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا ہے، ایک آپ کا

عمل، اور ایک حضرت عمرؓ کا اثر۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے فرمان کو لیجئے کہ دونوں میں ایک ہی بات ہے! یہ دونوں بیشک حکمت علی کے باب سے ہیں مگر حصول مقصد والی حکمت علی نہیں کہ اقامت حد کسی مقصد کے حصول میں مانع ہو رہی تھی، لہذا اس میں استثنائی عمل کیا گیا۔ بلکہ یہ وہ حکمت علی ہے جو احوال و ظروف کی رعایت سے، کسی قاعدے اور قانون کو عملی جامہ پہنانے میں اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص حالت میں کسی قانون کے نفاذ سے بعض مفساد و مضرات کا اندیشہ ہے تو اس قانون کے نفاذ کے لئے ایسے وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ مفساد بروئے کار نہ آسکتے ہوں، یہ ہے وہ حکمت علی جس کا ان دونوں مثالوں سے اثبات ہوتا ہے۔ یعنی قوانین کا نفاذ اندھا دھن نہیں ہونا چاہیئے بلکہ احوال و ظروف کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ اس میں اور مولانا جس حکمت علی کے درپے ہیں اس میں کتابوں بید ہے؟ اس کو مولانا خوب سمجھ سکتے ہیں۔

بالفاظ دیگر یہاں کسی اصول اور قانون کی قربانی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اسکی تفصیل کو کچھ وقت کے لئے مؤخر کیا جا رہا ہے، آنحضرتؐ کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے اثر سے یہ کسی نے نہیں سمجھا اور کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ محاذ جنگ پر اگر کسی سے کوئی قابلِ حد بزم سرزد ہو جائے تو اس پر حد جاری ہی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا گیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں حد جاری نہیں کی جائے گی، وہاں سے ہٹ کر یا دارالاسلام میں واپس آکر کی جائے گی، اس بھی اگر قربانی والی حکمت علی کا جواز ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں! اب لیجئے واقعہ انک والی مثال کو۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی پر حد جاری نہ ہونا مختلف فیہ ہے۔ ابن قیم کے بیان سے بیشک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی پر حد جاری نہیں کی گئی۔ لیکن حافظ ابن

حجرت نے اس پر رد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری، کتاب التفسیر، سورہ نور۔

حدیث افک عن عائشہؓ کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وعند اصحاب السفن من طريق محمد بن اسحاق بن عبد الله بن ابی بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد القذف على الذين تكلموا بالافاك لكن لم يذكروا فيههم عبد الله بن أبي و كذا في حديث ابی هريرة عند البزار وبنی علی ذلك صاحب الهدی فابدى الحكمة في ترك الحد علی عبد الله بن أبي وفاته انه ورد انه ذكر ايضا فبين اقيم عليه الحد ووقع ذلك في رواية ابی اويس عن حسن بن زيد عن عبد الله بن ابی بكر اخرج له الحاكم في الاكليل

اور محمد بن اسحاق عن عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم عن عمرة عن عائشہ کی سند سے اصحاب سنن کی روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حد قذف جاری کی جنہوں نے اس نہایت طرازی میں حد لیا تھا، لیکن ان لوگوں میں عبد اللہ بن ابی کے نام کا ذکر (ان دلائل) میں نہیں ہے، اور ایسے ہی مسند بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی جو ایک روایت اس قصہ کی ہے اس میں بھی ابن ابی کا ذکر نہیں ہو اور صاحب زاد المعاد نے اسی یہ سمجھ لیا کہ عبد اللہ بن ابی پر سرے سے حد ہی جاری نہیں کی گئی اور اس کی حکمت بھی ظاہر کر دی لیکن ان کے علم میں شاید یہ نہیں تھا کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں ان لوگوں کی فہرست میں جن پر حد جاری

کی گئی ابن ابی کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ ابو اویس عن حسن بن زید عن عبد اللہ بن ابی بکر (بن حزم) کی روایت ہے جس کی تخریج حاکم نے الاکلیل میں کی ہے۔

اسی طرح تفاسیر میں معالم التنزیل (البغوی) غازن اور روح المعانی میں بھی انہیں روایات پر اعتماد کیا گیا ہے جن میں عبد اللہ بن ابی پر بھی حد جاری کرنے کا ذکر ہے بلکہ صاحب روح المعانی نے تو دوسرا قول نقل کر کے صاف طور سے اُس کو رد بھی کیا ہے (ملاحظہ ہو

روح المعانی ج ۶ ص ۳۴۔ غازی ج ۵ ص ۵۱، اور عالم علی ہاشم الخازن ص ۵۱ (۵۲)
 بہر حال یہ تو اس سلسلہ میں پہلی بات ہے اور قطع نظر اس کے کہ کون سا قول زیادہ لائق اعتما
 ہو۔ نفس اختلاف سامنے آنے کے بعد مولانا کا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یقینی نہیں
 رہی کہ واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی پرہاد جاری نہیں کی گئی لیکن ہم علی سبیل الترتیل اگر ان میں کہ
 یہ بات یقینی ہو اور واقعہ میں ایسا ہی ہوا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اقامت حد کے تا کی ہی نصوص کی شواہد
 میں آیا اس واقعہ کی کوئی ایسی توجہ ممکن نہیں ہے جس سے ہمیں اس واقعہ کو ان نصوص کے خلاف
 یا ایک استثنائی واقعہ نہ ماننا پڑے؟ تو بن قیم ہی نے جو باقی قول اسکی توجہ میں نقل کئے ہیں، وہ
 سب ایسے ہی ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس عمل کو ان تاکید کی نصوص کے خلاف ماننے سے بچ سکتے ہیں۔ خاص طور سے دوسرا تیسرا اور
 چوتھا قول اس لحاظ سے بہت صاف ہے اور وہ یہ ہیں:-

۱۔ اس شخص نے فتنہ پرداز میں تو سب سے زیادہ حد لیا مگر نظری ہوشیاری کی وجہ سے
 یہ ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا جو قانونی گرفت میں آئیں۔

۲۔ حد ثابت ہونے کے لئے اقرار یا شہادت ضروری ہے اور یہ اقرار تخریر کیا کرتا اس
 شہادت سے بھی بچاؤ کر رکھا تھا، اس طرح کہ جو کچھ کہتا تھا اپنے آدمیوں میں کہتا تھا مخلصین کی
 جماعت میں ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا کہ کل کو کوئی اس کے خلاف گواہی دے سکے۔

۳۔ حد قذف کے اجراء کے لئے مقذوف (جس پر نعت لگائی گئی) کا مطالبہ شرعاً ہی حضرت
 عائشہ نے اس کے بارے میں مطالبہ نہ کیا ہوگا۔

ان اقوال میں سے کوئی سا بھی اختیار کر لیتے، اقامت حدود کے ایک ہی نصوص اپنی جگہ
 برقرار رہیں گے اور یہ واقعہ مشروعیت کے عام قوانین کے لحاظ سے اپنی جگہ درست رہے گا۔

خاتم مافی الباب مولانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مدعا کیلئے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک قول بھی ہو
 اور ابن قیم صریحاً معتبر شخصیت بھی اسکو لائق ہونا قرار دیا جس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہوگئی کہ مصاحیح کئے اصولوں
 قرآن کریم کی گنجائش یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں اور میں اس خیال میں منفرہ نہیں ہوں۔

اس سلسلہ میں ہماری اولین گزارش تو یہ ہے کہ جیسے مصاحیح کے لئے اصول کو قرآن کریم کی

گنجائش اس قول اور ابن قیم کے اس اعتناء سے بادی نظر میں نکل رہی ہے، ایسے مصالح کے لئے فی الجملہ ہم بھی اس گنجائش کے قائل ہیں، اور اذہر یہ بات بکرات و مرآت آپ کی ہے، لیکن یہ مصالح اُن مصالح سے مختلف ہیں جن کے لئے آپ اصولوں کی قربانی کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو کہ مولانا خورشید پر خورشید فرمائیں کہ جب حد قذت کے اجراء کے لئے مقذوف کا مطالبہ شرط ہے یا اس کے بغیر اجراء حد لازم نہیں تو پھر مصلحت والے قول کی ہم یہ توجیہ کیوں نہ کریں کہ چونکہ اجراء حد کے لئے حضرت عائشہؓ کا مطالبہ ضروری تھا اور آنحضرتؐ کو اس شخص پر اجراء حد میں فتنہ کا اندیشہ تھا، اس لئے حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے یہ چاہا ہو گا کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں اور حضرت عائشہؓ کے عدم مطالبہ کی صورت میں اجراء حد کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ پس اس لئے آپ نے اُس پر حد جاری نہیں فرمائی۔ گویا ترک اقامت حد کا توازن مصلحت کی بنا پر پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے شرعی اصول سے اس کا جواز پیدا ہوا اور مصلحت کی خاطر آپ نے اس سے فائدہ اُٹھایا، بہر حال جب مصلحت والے قول کی یہ توجیہ ممکن ہو جس سے یہ قول عام قانون کے تحت آجانا ہے تو کیوں خواہ مخواہ اس کو ایسے معنی میں لیا جائے جو عام قانون کے خلاف پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابن قیم کے یہ الفاظ ”وَلَعَلَّہ تَوَلَّی لِهَذَا الْوَجْہِ کَلِمًا“ (یہ مختلف اقوال سے جو مختلف وہیں نقل کی گئی شاید حضورؐ کا ابن اُبی کو چھوڑنا ان سب ہی وجوہ سے تھا) بھی مصالحت والے قول کے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس قول کی اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، یہ قول دوسرے اقوال کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔

مال غنیمت کی مساوی تقسیم میں استثناء | اس ذیل کی مثال بھی حکمت علی سے تعلق رکھتی ہے مگر استثناء فی الواجبات کا اطلاق

اس پر بھی غلط ہو۔ مال غنیمت کی مساوات حقوق العباد میں سے ہو اور حقوق العباد کے بارے میں یہ مسلم ہے عقلاً بھی عرفاً بھی اور شرعاً بھی، کہ اگر صاحب حق سے رضامندی لے لی جائے، یا اُس کی رضامندی کا اعتماد ہو تو اس کے حق میں تصرف کرنا بالکل جائز ہے، غزوہ اوطاس کی مثال میں ہی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انصار کا جس طرح تعلیق ہو جو رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گا، اُنکی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا اور برحق تھا کہ انصار کے

حق میں، میں جو کچھ نصرت کر لوں گا وہ بھان دول اس پر رہنی ہوں گے۔ یہی اعتماد تھا جسکی بنیاد پر اسخضرت نے اُن کا حق دوسروں کو دیدیا، چنانچہ بعض انصاریوں کی شکایت سن کر اسخضرت کی صائنہ علیہ وسلم نے انصار کے مجمع میں جو سراپا اثر خطبہ ارشاد فرمایا جسے ابن تیم نے زاد المعاد میں درج کیا ہے اس میں اپنے اس فعل کے لئے وجہ جواز یہ نہیں بتائی کہ اس میں مصلحت ہو بلکہ اس اعتماد والی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا: ”اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں بیجائیں اور تم رسول اللہ کو لیکر اپنی قامت گاہوں کی طرف چلو“ (ترجمہ مولانا مودودی) یعنی میں نے یہ اسی اعتماد پر کیا ہے کہ کیا یہ راغداد غلط ثابت ہوگا! چنانچہ انصار نے زبان حال و قال سے بتایا کہ حضور کا یہ اعتماد صحیح تھا۔۔۔ پھر اس واقعہ میں ”استفادہ“ تلاش کرتے کی کیا شاکہ ہے؟ استفادہ جب ہوتا جب انصار کی رضامندی یا ان کی رضامندی کا اعتماد ہوتا۔

(باقی)

(۱) مولانا کے الفاظ یہ ہیں کہ ”انصار نے اس کی سخت شکایت کی“ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسی بات صرف ایک دو آدمیوں کی زبان سے نکلی، اور جیسا کہ ہوتا ہے جب یہ بات پھیلی تو بعض اور لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے اور ہر می گوئیاں ہوتے لگیں، ورنہ انصار نے بحیثیت مجموعی کوئی سخت شکایت نہیں کی تھی۔

(۲) مولانا نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے اس فعل کی مصلحت یہ بتائی کہ لوگ (تربیش وغیرہ) مایہ قلب کے محتاج ہیں، اس لئے یہ دولت دنیا ان میں شادی گئی۔ ہمارے مکتبہ میں وقت صرف زاد المعاد ہے اس میں حضور کی زبان سے اس مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن میں اس سے انکار نہیں ہے کہ حضور کے فعل کی مصلحت یہ تھی، البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضور نے اس مصلحت ہی کو غیر مرادی تعظیم کی وجہ جواز بھی بنایا؟ دوستان مابینہما۔

سرور المحزون فی ترجمہ نور العیون

از حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ — معارف المحزون فی سیرالایین المامون
اسکے مطالعہ سے دل سے رنگ اترتا ہے ایمان کا رنگ پڑتا ہے انسان ڈھنگ پر آتا ہے
قیمت علاوہ محمول ایک روپیہ آٹھ آنہ
ملنے کا پتہ:- حافظ محمد سلیم مکتبہ قریشیہ پوسٹ آفس شیر المدارس - ملتان شہر

جادو جیب

(از مولانا محمد شرف خاں صاحب ایم۔ اے اسلامیہ کالج، پشاور)

—: (۵) :—

۹۔ محرم الحرام ۱۳۵۷ھ، ۹۔ اگست ۱۹۳۷ء

صبح چار بجے آنکھ کھلی تو جہاز کویت پر نگر انداز ہو چکا تھا، تقریباً ایک میل کی مسافت پر دور تک بجلیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، دوسری طرف تو کے قریب جہاز نگر انداز تھے، رات کے پچھلے صبحے میں رسائل اور جہاز کی بجلیاں چاند کی دلفریب روشنی میں عجیب نہانا منظر پیش کرتی تھیں بحری سفر کے مجھ جیسے اجنبی کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا کہ جہاز موجوں کی حرکت اور ہوا کے زور سے باوجود نگر انداز ہونے کے سمت بدلتا رہتا ہے، چنانچہ غور سے پیشتر رفتار کو نو اہل میں تین مرتبہ قیادہ نادیکھ کر قیادہ بدلتا پڑا اور اس کا احساس اس طرح ہوتا رہا کہ دو ڈاکا ہو گئی ہیں دائیں کبھی بائیں ہو جاتی تھی۔

صبح صادق کے وقت شفق کی سرخی، فضا کی دلکشی، سمندر کا دل فریب سکون، صانع کی عنائی پر فریفتہ کیے دیتا تھا، جہل مطلق کی صنعت جمال کا انعکاس، متلاشی نگاہوں کو یوں توہر ذرے میں مل جاتا ہے، لیکن جملہ نشین ازل جب اپنی زیبا نیوں پر سے پردہ ہٹا دے تو کون قابو میں رہ سکتا ہے

شاہ درباد: جب سامنے آجائے ہے تھامتا ہوں دل کو پرہلو سے نکلا جائے ہے

کویت پر انگریز کی سرپرستی میں ایک برائے نام شیخ کی حکومت ہے، تیل کے ذخائر آج عرب ممالک کے سلاطین و شیوخ کے لئے سونے کی کان ہیں، لیکن یہ دولت آزادی کے لئے

مستقل خطہ بلکہ اکثر مقامات پر غلامی کا سبب بن چکی ہے، حالت انسان مفلوک الحال ہیں اور شیوخ اپنے حال میں مست،

کویت میں تیل کے ذخائر پوری افراط سے موجود ہیں، انگریز کمپنیاں اپنا تجارتی اور سیاسی تسلط برہائے ہوئے ہیں، جزیرۃ العرب کی وہ سرزمین جسے مشرکین سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، آج جگہ جگہ اس ارض مقدس کا سینہ اغیار کے ناسوروں سے پھلنی ہے، عدن، سقط کویت ایک داغ ہو تو گنا جائے! خالی اللہ المشتکی و بده المستغاث — اللہ تعالیٰ امت کے انفرادی و اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے ۵

اے حبیبِ عفو از ما عفو کن

اے حبیبِ رنجِ ناسورِ کھن

کویت میں جہاز تقریباً ۲۳ گھنٹے ٹھہرا، ہن نشان سے آیا ہوا مال اس قدر زیادہ تھا کہ صبح، بجے سے رات کے گیارہ بجے تک متواتر کرین (CRANES) کے زنجیر چار جگہ اترتا رہا، اکثر مسافر بھی ہیں اتر گئے، جہاز میں مسافر بہت کم رہ گئے ہیں، بالکل خالی اور سونا سونا معلوم ہو رہا ہے، جہاز سے کویت کی آبادی، عمارات وغیرہ بہت دھندلی نظر آتی ہیں، لیکن میلوں تک آبادی پھیلی دکھائی دیتی ہے، جہازوں کی آمد و رفت بھی خوب ہے، صبح تو جہاز تھے اور ہمارے جہاز کی روانگی کے وقت ۱۲ ہو چکے تھے، اکثر تیل لینے کے لئے آئے ہیں یا مال بردار ہیں،

کویت، سقط کی طرح عرب کے مشرقی ساحل پر ہو، خوش نصیب مغربی عرب کی اس سرزمین پر پہلے پہنچتے ہیں، جس کا ایک حصہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ پاک و مکرم ہے۔

پاکیزہ تراز عرش و سما جنتِ فردوس آرام گاہِ پاکِ رسولِ عربی ہے
خاکِ طیبہ از دو عالم خوش تر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

بعض حسرت نصیب باوجود شوق کے بھی محروم رہتے ہیں، ممکن ہے نیت کا فساد ہو، محبت خام ہو، حکمت الہی نے نہ چاہا ہو، اس سال بھی حج کا ارادہ تھا، لیکن تقدیر آگاہی میں نہ تھا، اس لئے ظاہری صورتیں نہ بن سکیں،

صبت الکاس عنا ام عمرو . دکان الکاس ججراھا یمینا

نسباً جانب بطحا گزر کن : احوالم محمد راجر کن

رفقاء اپنے کام میں مشغول اور دیگر مشاغل سے بے پروا اپنی دھن میں مست ہیں، ذکر و شغل، دعوت و تبلیغ، تعلیم و مذاکرات، عمومی و خصوصی گشت جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ظاہری آثار و نتائج اچھے نظر آ رہے ہیں، بعض غیر مسلم ہندو تک متاثر نظر آئے، جہاز کے حملے کے بعض حضرات آج کہنے لگے، ایسے مسافر کم ہی ملتے ہیں، جن کا کام محض اللہ کی پرستش اور مخلوق کی خدمت ہو، ایک ہندو آج دم کر دانے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان حقیر مساحی کو محض قرب و رضا کا ذریعہ اور ہماری نجات کا سبب بنائے، اللھم انی استعفیک من کل خیر ارددت به دجھاک فی الطفی فیہ مالیس لك، مخلوق پر نظر اللہ کے بندوں کا شیوہ نہیں جو ہوا اس کے لئے ہو، وہ راضی ہے تو سب کچھ ہے ورنہ بیچ۔

قابل مطالعہ کتابیں

<p>حیات شیخ عبدالحمید مدظلہ العالی (از پروفیسر خلیق احمد نظامی) قیمت - ۶ روپے</p> <p>مسلمانوں کا عروج و زوال (از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) غیر مجلد - ۴ روپے</p> <p>مجلد - ۵ روپے</p> <p>اسلام کا نظام حکومت (از مولانا حامد اللہ نصاریٰ غازی) غیر مجلد - ۶ روپے</p> <p>۱۲۷</p>	<p>قرآن اور تصوف غیر مجلد - ۲ روپے</p> <p>فہم قرآن (از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) غیر مجلد - ۲ روپے</p> <p>ترجمان السنۃ (از مولانا بدر عالم صاحب دہلوی) ۳ جلدیں، غیر مجلد - ۲۹ روپے</p> <p>مجلد - ۳۵ روپے</p> <p>تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد نظامی) قیمت مجلد - ۱۳ روپے</p>	<p>قصص القرآن (از مولانا حفظ الرحمن سیواوی) کمل ۴ جلدیں - ۲۲ روپے</p> <p>لغات القرآن (از مولانا عبدالرشید نعمانی) کمل (۶ جلدیں) غیر مجلد - ۲۹ روپے</p> <p>مجلد - ۳۵ روپے</p> <p>قرآن اور تعمیر سیرت (از ڈاکٹر امیر ولی الدین صاحب) غیر مجلد - ۵ روپے</p> <p>۱۲۷</p>
--	---	---

کتابخانہ المفتیان، کچہری روڈ، گھنٹو

تعارف و تبصرہ

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ | از جان ہیمز، مترجمہ پروفیسر سید احتشام حسین۔
سائز ۲۰×۲۰ کاغذ سفید ۲۸ پونڈ، کتابت طبعات اعلیٰ

لئے کا پتہ: دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔ قیمت عا غیر مجلد، عا مجلد
یہ کتاب جان ہیمز کے پبلش "این آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی" کا ترجمہ ہو جس کے ساتھ
مترجم کا ایک طویل مقدمہ بھی ہو، جس میں زبان کے لسانی ارتقاء پر ہر پہلو سے روشنی ڈالی گئی ہے،
جان ہیمز نے یہ کتاب ۱۸۶۶ء میں لکھی تھی جبکہ وہ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور صوبوں میں
رہ چکا تھا، اور اس نے یہاں کی مختلف زبانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ
اردو اور ہندی کی بحث ایک زبردست گتھی بن گئی ہو یہ کتاب اس بحث کو سلجھانے میں کافی مدد دے
سکتی ہے۔

احتشام صاحب نے ترجمہ کے ساتھ ایک طویل مقدمہ لکھ کر کتاب کی افادیت میں اضافہ
کیا ہو۔ یہ مقدمہ موجودہ لسانی بھگڑوں کے پیش نظر کتاب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ احتشام صاحب
ہندوستان کے صفت اول کے نقادوں میں ہیں۔ نقاد کا ایمان دار اور مضف ہونا ضروری ہو یہ خوبی
احتشام صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہو۔ اس لیے انھوں نے اس مسئلہ کو جس طرح پیش کیا ہو اس سے
بہت سے نزعی معاملات کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہو۔ اردو پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ
صرف تعلیمی اعتبار سے ہی بہتر ہوگا، بلکہ زبان کے ارتقاء ان کے خاندان، دنیا کی زبانوں کی گروہ
بندی وغیرہ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی بہتر ہوگا، البتہ یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس کے مطالعہ
سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس موضوع کے مبادی اور خاص فنی اصطلاحات واقف ہوں۔
(ش۔ ر)

زیر ادارت جناب مولانا سلیم الدین صاحب شمس، سائز ۲۰×۲۰
 صفحات ۴۸، کاغذ گلیز، کتابت و طباعت بہتر سالانہ چھپنا بابا

پستہ :- ۱۳۲ بریٹو روڈ، کراچی ۵

کراچی کا یہ ماہنامہ کوئی ڈھائی سال سے پوری پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے رسالوں اور اخباروں پر تبصرہ کا کوئی خانہ الفرقان میں نہیں رکھا گیا ہے۔ خاص نمبر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن مقام رسالت اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر اس عام ضابطہ میں استثناء کا متقاضی تھا چنانچہ مدیر رسالہ کی فرمائش پر ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ الفرقان میں اس کا تعارف کرایا جائے گا، بلکہ کئی مہینے ہوئے جب تو متین طور سے بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ فلاں مہینے میں مقام رسالت پر تبصرہ ہو جائے گا۔ مگر افسوس ہم اپنا یہ وعدہ وقت پر ایفاء کر سکے جتنی کہ آج کئی مہینے کی تاخیر کے بعد جناب مدیر کی یاد دہانی پر اس کی نوبت آ رہی ہو۔

مقام رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انکارِ حدیث کے پرویزی فتنے کے امتیصال کے لیے نکالا گیا ہو اور اس کے زیادہ تر صفحات الا ماشاء اللہ اسی خدمت کے لیے وقف رہتے ہیں۔ بدیر صاحب کتنی ہی گمراہ کن کتابیں اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے تیار کر چکے ہیں اور اپنے ماہنامہ طلوع اسلام کے ذریعہ (اگر وہ اب بھی ماہنامہ سما ہو) ہر مہینے دو ایک ٹوٹے استغابِ حدیث کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس سلسل اور منظم کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی ہی لگاتار کوشش کی ضرورت تھی جو شمس صاحب اپنے ماہنامہ کے ذریعہ کر رہے ہیں۔

شمس صاحب اور ان کے خاص قلمی معاونین کا انداز تنقید بڑا ستھرا اور موثر ہو، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ منکرینِ حدیث کی گھر در گھر کو بکڑتے ہیں۔ ان کی ذولیدگی انکار کو نمایاں کرتے ہیں اور واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے یہ گروہ کتنا مغفل ہو۔ اور کس طرح کے مغالطوں اور دھاندلیوں سے یہ اپنا کام چلا رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ مقام رسالت کا حلقہ اشاعت زیادہ سے زیادہ وسیع ہو، اور قصہ ذمیں برسرِ زمیں طے کرنے کے لیے اس کی پشت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائی جائے۔

23 OCT 5 2
اکتوبر 1958ء

تفصیل

25/10/58

ماہنامہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ
 اسی گمراہ اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید
 لیکن یہ صرف ایک دلی ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک ہم فاصلہ اور جس سے
 اس بات کا عہدہ کہ صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھیجی ہوئی
 اور حضرت محمدؐ کی لای ہوئی ہدایت اور نصرت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں پیش گئے اور مری گئے
 جو آگ اس کو کہ پر ایمان لائے ہر مان کا فرض ہو کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے چاہئے ہیں۔
 فَاظْهَرِ الشُّرُوفَ وَالْأَنْفَاقَ اَنْتَ رَجِیْبُیْ اَللّٰهُمَّ اَلَا اَعْرَافَ
 مُنْوَیِّیْ سُبْحًا وَنَیْفَیْنِ بِالْمُشْرِقِیْنِ
 تَزَاوَرُ الْفُرْقَانِ

مَحْمُودِی
 عتیق الرحمن سنہ 1438ھ

مستوفی
 محمد منظور نعمانی

کُتُب خانۃ الفِیَن کی مطبوعات

برکات رمضان

اسلام کے ہم رکن صوم رمضان اور ماہ رمضان
 اور اس کے خاص محفل و وظائف تہجد و
 احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
 روحانی تاثیرات کا نہایت خود بخود روشن و بیکھر بیان
 اور حکیمانہ تفسیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اس
 سلیس و آسان بیانی کی یہی تشریح جس سے دل بھی
 تازہ و صفا ہو جائے گی مکتبہ نعمت لاہور۔

نماز کی حقیقت

از مقامات بر و قاضی
 در غمخیزان قاضی
 که کلام کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
 واقعہ بننے کے لیے اس کی اصلاح و ترمیم
 فراموش نہ کرے کہ حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
 جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے
 نیست.....

کتاب طبیہ کی حقیقت

اور انعامات کو ملاقاتی

اس میں اسلام کے کوزہ دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“
کی تشریح جو ہر شخص کے ساتھ لیے ہوئے نذرانہ افادہ
میں کی گئی ہے کہ اس طرح سے ایمان و یقین میں
افادہ ہو تا ہے

اور داغ کے ساتھ دل بھی نثار ہو جائے۔

قیمت - - ۱۶/-

آپ

حج کیسے کریں؟

[illegible]

اسلام کیا ہے؟

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
 اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہوگا کہ کتابتانی نے اس
 کوئی خاص مقصد نہ ہی پیش کیا ہے بلکہ سچے سچے پڑسالوں میں ترقی پائیں ہزاروں
 میں کوئی نیا ہزار گزرتی میں شان ہو چکا ہے
 مہم کے معلق ضروری، ذخیرے میں رکھ کر نہ کیے کیے نہیں بلکہ ان سلمان
 اور مدرسہ کا کلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل انشاء اور کتابتانی ہے۔
 زبان و تہذیب و تمدن ہر کے ساتھ تہذیب و تہذیب اور ہندو تہذیب کو نہ کہ تہذیب و
 عمل اور ساری جسمانی کاغذ و ہونچ کا بلکہ ہر قسم کا کاغذ و ہونچ کا بلکہ ہر
 ہندی اور ہونچ کا کاغذ اور عمل، تحریک میں ہے۔

انیس فصول

از کتب سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 سلطان غزنی کا خاص کر قلعہ پانڈہ میں
 یں کی طرف سے جو بے فکری اور سختی کی
 اہل سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی تھی اس کے
 تاج اور اس کے لیے ایک محترم میں نے
 را لکھا ہے۔ شروع میں رانا کھنن کے قلم
 سے پیش لفظ ہے۔ قریب ۱۰۰/۱۰۰

حضرت مولانا محمد الیاس اویسن کی
دینی دعوت

تألیف سید ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے
مفتاح دارالعلوم لاہور قیمت ۱۶/۰۰
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
رحمہ مولانا محمد منظور ملتان قیمت ۱۶/۰۰
امام ولی اللہ رحمہ اللہ
مولانا صاحب الدین رحیم قیمت ۱۶/۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

شاہ اسماعیل شہید اور
معاندین کے الزامات
۷۸۰ھ

مفسرۃ القلم
اکابر و بزرگوں کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
مصابہ بڑی کے متعلق لکھی گئی الزامات کا آخری
تعداد ۱۲

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکر ہندستان) شہر
سالانہ چند (بیکر پاکستان) شہر
ششماہی ہے

الفشان لکھنؤ

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ششماہی
اعزازی خریداریوں سے
سالانہ چندہ

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

جلد (۲۶) ماہ بیع الاول ۱۳۷۸ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۸ء شمارہ (۳)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحت
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	التذکرہ بالعتبر کن	حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نقوی	۹
۳	دین میں حکمت عملی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی	۲۵
۴	عبادہ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۳۹
۵	دریچہ حدیث	۴۳
۶	تعارف و تبصرہ	ع. ب. س. م. ا. ق	۴۷
۷	ترانہ نعت	جناب عمر انصاری	۵۶

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو — تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بے صفحہ دی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۵ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلنگ لاپو پاکستان کے خریدار کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہفتہ کی تاریخ اشاعت :- بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر الفشان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توڑ پیرس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

آذ۔ مسند منظور نعمانی

ہمارے ملک میں اخلاق و دیانت کا افلاس و زوال جس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہو، کھلی اشاعت کے ان ہی صفحات میں ہم نے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔۔۔۔۔ آج کی صحبت میں حسبِ ضرورت یہ عرض کرنا ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اور اس مرض کا علاج کس طریقہ سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کی اور جس درجہ کی رسمی کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں وہ مقصد اور نتیجہ کے لحاظ سے قریب قریب بالکل ناکام رہی ہیں، اس لیے ضروری ہو کہ مسئلہ کو نئے ڈھنگ سے سوچا جائے۔۔۔۔۔ ہم نے جہانگیر غور کیا ہو اس کا صحیح ترین راستہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اصلاح و تزکیہ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کے ساتھ عبدیت کا ایک زوہ تعلق اور آخرت کی جزائز کا یقین اور دلوں کی فکر پیدا کی جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی کو سرت بددیانتی اور بدبینی ہی کی ناپاکی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس طریقہ سے جو ہر جہتی پاکیزگی اور پاکبازی آتی ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے نہیں آسکتی۔ علاوہ ازیں اُس سے سیرت و اخلاق کی اس اصلاح و ترقی کی ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہر خدا آتشا اور آخرت کے یقین سے محروم معاشرہ بھی محسوس کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس کی سب سے بڑی فیروزندی ہے۔

لیکن اگر مادی اور حیوانی فلفلہ حیات اور اس طرح کے دوسرے عوامل نے ہمارے ملک

کے ”بڑوں“ کے دل و دماغ کو ایسا بنادیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی سچی حقیقتوں پر اور ان کے طریقہ پر ایمان و یقین کے لئے نہ رہا نہ خواستہ کوئی گنجائش فی الحال ان میں نہیں رہا ہو اور قسمتی سے یہ باتیں ان کے نزدیک غور و فکر کے لائق ہی نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو وہ کہہ ہی سکتے ہیں کہ صرف دنیوی اور قومی اخلاق کے محدود تصور اور اس کے بناؤ بگاڑ کے دنیوی نتائج ہی کو سامنے رکھ کر ملک کے مسائل میں اس کو وہ اہمیت دیں جس کا واقعہ وہ مستحق ہے اور اپنے کو اور عوام کو صرف فریب دینے والی ڈھڑے کی فضول کوششوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس کے لیے اس طرح کی وسیع اور موثر جدوجہد کا چند سالہ ہی ایک منصوبہ بنائیں جو ایسے کئی اہم مسئلہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اُس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہو اپنی امکانی حد تک اس میں کمی نہ کریں۔ اس کام کے سلسلہ میں چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) چور بازاری اور رشوت تانی وغیرہ بددیانتی کی مختلف صورتیں اخلاقی اور قانونی جرائم ہونے کے علاوہ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سخت تباہ کن اور اس وقت اس کی ترقی کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لئے وہ ملک کے حق میں چوروں کی چوری اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں، لیکن ہمارے عوام میں اس پہلو کا شعور اتنا کم ہو کہ گویا نہیں ہے۔ اس لئے اس کام کے سلسلہ کی پہلی ضرورت یہ ہو کہ جس طرح جنگ کے موقع پر ملک کی حفاظت کا داعیہ اور دشمن کے خلاف غصہ اور نفست کا جذبہ عوام کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لگ بھگ اسی پیمانہ پر بددیانتی کی ان سب صورتوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے پروپیگنڈا کیا جائے اور اس میں عوام کو یہ پہلو سمجھانے کی خاص طور سے کوشش کی جائے کہ یہ سخت ترین ملک دشمنی اور غداری بھی ہے۔

(۲) رشوت وغیرہ ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والوں میں بلاشبہ ایک تعاد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی ”ضرورت“ کے لیے نہیں بلکہ دولت بڑھانے کے لئے ہی یہ پاپ کرتے ہیں، لیکن اسی نوٹے فیصدی وہ ہوں گے جو صرف اس لئے اس راستہ پہلنا شروع

کرتے ہیں کہ ان کی جائز آمدنی اُن کے بڑھے ہوئے خرچوں کے لئے پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بابو جی کی تنخواہ صرف دوسو روپے ہے لیکن ان کی زندگی کا جو معیار ہے اس کے لئے ضرورت پانچ سو روپیہ یا ہزار کی ہے، اس لئے ابتداء میں تو وہ صرف اس واسطے رشوت قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی کی ضرورتیں کسی طرح پوری ہو سکیں۔ لیکن خونِ منہ سے لگ جانے کے بعد پھر بات ضرورت ہی کی حد تک نہیں رہتی۔ اس لئے اگر ملک کی خاطر اور اخلاق و شرافت کی خاطر بددیانتی کے اس طوفان کو روکنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا رجحان جس طرح ملک میں بڑھ رہا ہو دیکھ دانتہ بڑھایا جا رہا ہے، اُسکی ان مضرتوں اور ہلاکتوں کو کچھا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اُن کی صورت یہی ہے کہ سادہ معاشرت کے اصول کو اپنایا جائے اور اسی کو ملک کا فیشن بنا دیا جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی طرز زندگی کے فیشن بننے اور عوام میں مقبول ہو جانے کا بڑا دار و مدار ملک کے سربراہ اور برہمن طبقہ کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جس طرز زندگی کو اختیار کر لے وہ آسانی سے عوام کا فیشن بن سکتا ہے۔ پس اگر ہمارے ملک کے ”بڑے“ معتدل درجہ ہی کی سادہ معاشرت خود اختیار کر لیں اور عوام میں اس کو مقبول بنانے کے لئے سچے دل اور دیانت داری سے کوشش کریں تو دیکھ دیکھتے ملک کا فیشن بدل سکتا ہے اور بددیانتی اور رشوت خوری کی سب سے بڑی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔

میسر ایک دوست جنھوں نے گزشتہ سال ہی چین کا دورہ کیا ہے بتاتے تھے کہ پورے ملک نے سادہ اور کم خرچ معاشرت کے اصول کو اپنا لیا ہو کہ اب وہاں کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں اور وہاں سے رشوت وغیرہ کے ختم ہونے میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ وہی دوست بتاتے تھے کہ وزرا و ملک کا معیار زندگی وہی ہو جو ایک متوسط درجہ کے شہری کا ہے، یہاں تک کہ وزرا اپنی نجی ضرورتوں کے لئے بے تکلف عام شہریوں کی طرح اور اُن کے ساتھ بیویں پر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر وزرا، شروانی اور پاجامہ یا کرتا اور دھوتی

تو بیشک کھد رہی کی پہنتے ہیں (جس کے لئے کسی حد تک مجبور بھی ہیں) لیکن موڑوں، کوٹھیوں اور زندگی کے دو سسرٹھاٹھ باٹھ میں وہ کسی لارڈ اور کسی بڑے سے بڑے دولتمند سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی معاشرت جب تک یہ ہے، فیشن اور معیار زندگی کے بارہ میں عوام کا رجحان یہی ہے گا جواب ہے اور اس کے نتیجہ میں عوام کا ایک طبقہ خاص کر سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد رشوت خوری اور بددیانتی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتی رہے گی اور ملک ان لعنتوں سے کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔ بات بات میں گاندھی جی کا نام لینے والے ملک کے بڑے اگر معاشرت اور معیار زندگی کے بارہ میں گاندھی جی کی منشا کو صرف ۲۵ فیصد ہی پورا کرنے کا دیانت دارانہ ارادہ کر لیں تو معیار زندگی کی بلندی کے اس بڑھتے ہوئے بحران کی بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا اصلاحی کوششوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بددیانتی خاص کر خیانت و فتن اور رشوت تانی کے قانون کو کم از کم منصوبہ کی محدود مدت ہی کے لیے سخت سے سخت کیا جائے، جرم ثابت ہو جانے پر مجرموں کو عمرتک سزائیں دی جائیں، ان کی دولت ضبط کی جائے، اور ان کے جرم کی عوام میں پوری شہیر کر کے ان کی حیثیت عرفی کو بالکل گرا دیا جائے۔

(۴) اس سلسلہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں اور ان کے لئے ایسے جج منتخب کیے جائیں جن کی دیانت داری اور معاملہ فہمی زیادہ سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ ان عدالتوں کا طریق کار ایسا ہو کہ معاملہ کا فیصلہ جلد سے جلد ہوا رشوت یا صفائی میں حصہ لینے والے عوام کا وقت برباد نہ ہو۔

(۵) جس طرح کسی خطرہ کے وقت سی۔ آئی۔ ڈی سے خاص پیما نہ پر کام لیا جاتا ہے اسی طرح منصوبہ کی مدت تک ہی کے لیے اس سلسلہ میں سی۔ آئی۔ ڈی کی سرگرمیوں کو وسیع اور تیز کر دیا جائے۔ یہ چند اصولی اشارے ہیں اگر ملک کے بڑے جن پر ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے خلوص اور دیانت کے ساتھ اس بارہ میں اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ کریں تو وہ خود اس سے بھی زیادہ سوچ سکتے ہیں۔

قرآنی دعوت

(مسلسلہ) :-

اس سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں ”ساحت و سخاوت“ کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم و تلقین ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ آج اُس سے آگے ملاحظہ فرمائیں۔
استغناء و قناعت :-

ساحت و سخاوت کی طرح استغناء و قناعت بھی انسان کے اعلیٰ شریفانہ اخلاق میں سے ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں نفس انسانی کی ایک ہی پاکیزہ صفت کے دو رخ ہیں۔ استغناء و قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اپنے جائز ذرائع اور اپنی محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ اُسی کو اپنا حق و حصہ اور اپنے لئے کافی سمجھے اور دوسروں کی چیزوں پر لچائی ہوئی نگاہیں نہ ڈالے اور نہ مخلوق میں سے کسی کے سامنے احتیاج و طلب کا ہاتھ پھیلائے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حیم و کریم رب ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لیے اس کے سوا کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے اور اس کی رحمت بندہ کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیتیں توحید کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک آیت یہاں اور بھی پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہے :-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۚ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔

(نمبر ۴۶) (پھر وہ کہیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے)

اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو کچھ اس دنیا میں دے رکھا ہے اُس کی حرص نہ کرنے اور

اس کی طرف طمع کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا براہ راست حکم دیتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَمُدُّ مَعِيَ غَنِيَّتِي إِلَى مَا
مَسْتَعْتَابِهِ أَزْوَاجًا
مِنْهُمْ (طہ ۶۷)

اور ہرگز آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو ان مائوس
کی طرف جن سے ہم نے ان میں کے مختلف
لڑکوں کو متبع کر رکھا ہے۔

ایک دوسری جگہ ہدایت فرمائی گئی ہے:-

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفْضَلَ اللَّهُ
بِهِ يَبْغِضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ
(النساء ۶)

اور مت تمنا اور ہوس کرو اس چیز کی جس
میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی
اور فوقیت دی ہو۔

مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کسی کو دی اور تمہیں نہیں دی تو تم اس کی
ہوس مت کرو بلکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، بس اسی کا نام قناعت ہو۔

توکل!

استغنا اور قناعت کی جڑ بنیاد توکل ہے، اللہ کے جس بندہ کو توکل یعنی اللہ تعالیٰ
کی رحمت و ربوبیت پر اعتماد اور بھروسہ نصیب ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ
میرے ہر ضرورت کے لئے کافی ہے اور وہ میرا رحیم و کریم پروردگار اور کارساز ہو، اس
میں استغنا، قناعت کی صفت کا بدرجہ کمال موجود ہونا بالکل قدرتی بات ہے۔
علاوہ ازیں توکل بذات خود اور بجائے خود اعلیٰ ترین ایمانی صفت
ہے جس بندہ کو توکل نصیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت اس کے سائے خزانوں اور لشکروں کو

ہر وقت اپنے ساتھ بھگتا اور دیکھتا ہے، اس لئے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو توکل کی صفت اپنے
اند پر پیدا کرنے کی خاص طور سے تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:-

إِنْ يَبْغُضْكُمْ اللَّهُ فَلَا
عَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ
اَللّٰهُ تَعَالٰی تَخَارٰی مَدْفَرَاۤیْ تَوَكَّلْ

تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر اللہ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُوْكُمْ
مِنْ بَعْدِيْ وَعَلَىٰ اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(آل عمران ۱۰۶)

تمہاری مدد سے تمہارا اٹھالے تو اس کے
بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہو، اور ایمان
والوں کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ
کرنا چاہیئے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللّٰهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(تہاں ۱۶)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (صرف وہی
مالک و معبود ہے) اور بس اللہ ہی پویا
والوں کو توکل کرنا چاہیئے!

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ ۝

(الفرقان ۵۶)

اور تم بھروسہ کر دو اس زندہ معبود پر جو
پس جس کو فنا اور موت نہیں (اور اس کے
سوا سب نافی ہیں)

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے :-
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَنُجِّهِهُ
اِنَّ اللّٰهَ بَالِغٌ اَمْرِهٖ
(طلاق ۱)

اور جو بندہ توکل کرے اللہ پر تو اللہ
اس کے لئے بالکل کافی ہے، بلاشبہ
اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

سانس کے طریقہ کا پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی
لکھی ہوئی متند ترین تفسیر از حکیم الامت تھانوی
۱۲ جلدیں تھانوی کے مطبوعہ نسخہ کے مطابق

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات
کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ تابعین کے ارشادات سے

کی جاتی ہے۔ ہادی، حلیت، حشر

قیمت ۱۰۰

میلنے کا پتہ مکتب خانہ نفوس نازک، کچہری روڈ، لاہور

التَّذَكُّيرُ بِالْقُرْآنِ

(اذا افادات حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فتحپوری مدظلہ)

[رفیق محترم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی گذشتہ بیسٹھ الہ آباد تشریف لے گئے تھے جہاں ان کو ایک تقریر کرنی تھی۔ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب مدظلہ کچھ عرصہ سے الہ آباد ہی میں مقیم ہیں۔ موصوف حضرت ممدوح کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اس صحبت میں حضرت ممدوح نے وعظ و تقریر کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سب سے زیادہ مؤثر تذکیر بالقرآن ہے۔ لیکن اب اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، مولانا ندوی نے استدعا کی کہ اس مضمون کو حضرت قبلہ فرادیں — چند روز کے بعد حضرت مولانا کا ایک گرامی نامہ مولانا ندوی کے نام آیا، اس کی اصل حیثیت مضمون یا مقالے کی نہیں، بلکہ مکتوب کی تھی۔ مولانا ندوی نے اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو حضرت مولانا نے اس کو قبول فرمایا اور اس میں کچھ اضافات کر کے اس کی افادیت میں اور اضافہ فرمایا، وہی مکتوب ذیل میں شریح کی چند سطریں حذف کر کے جن کا تعلق مضمون سے نہیں ہے، درج کیا جا رہا ہے۔ — — — — — نعمانی]

”کوئی نژاد اللہ عز و جل کا ہے — — — — — السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

حسن اتفاق ہے جس مضمون کو میں پیش کرنا چاہتا تھا وہ نہایت عمدہ اور لطیف عنوان ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے کلام میں مل گیا اس لیے بعینہ ارسال خدمت ہے، امید ہے کہ نہایت مخلوط ہوں گے۔ وہ ہو ذرا

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ الغفرلہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ

نعم الہی دربارہٴ این بندہٴ ضعیف بے شمار
انذواجل انہما توفیق فہم قرآن عظیم ست۔
وہن حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ
والسلام برکترین اقیان بیاہندہٴ اعظم
انہما تبلیغ فرقان کریم است۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن را تلیق فرمود
بقرن اول تا ایشان بقرن ثانی رسانیدند
و کہذا و کہذا تا آنکہ ایں درما ندہ را نیز از
روایت و درایت آل حصہ رسید اللھم
صلی علی ہذا البنی الکریم سیدنا و مولانا و
شفیعنا افضل صلواتک و ایں برکاتک
و علی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔

روایت اور درایت (یعنی تلاوت اور فہم
(الغزالی کبیر ص ۷)
معانی) سے حصہ ملا۔ اے اللہ تو رحمت و برکت بھیج ایسے نبی کریم پر جو ہمارے سید ہیں اور
ہمارے بولی ہیں اور عرش میں ہمارے شفیع ہیں، اپنی افضل ترین رحمت اور مبارک
ترین برکت، اُن پر بھی اور اُن کے جلا صاحب پر بھی اور ان کی امت کے تمام علماء
پر بھی، برحمتک یا ارحم الراحمین۔

پھر کچھ دور بعد فرماتے ہیں :-

و مقاصد این رسالہ منحصراًست در
مختص باب۔ (باب اول) در بیان
علوم پنجگانہ کہ قرآن عظیم بطریق تنفیص
اس رسالہ کے مقاصد پانچ بابوں میں
منصہر ہیں، باب اول ان پانچ علوم
کے بیان میں کہ قرآن شریف نے بطور
تقریر کے ان پر دلالت فرمائی ہے۔

نزل قرآن بالا صارت ہائے آں بودہ است
 (باب دوم) در بیان وجہ خفای نظم قرآن
 بنسبت اذان اہل زبان و علاج آں
 وجہ با وضوح بیان (باب سوم) در بیان
 لطائف نظم قرآن و شرح اسلوب بدیع
 آں بقدر طاقت و امکان (باب چہارم)
 در بیان فنون تفسیر و عل اختلاف واقع
 در تفسیر صحابہ و تابعین (باب پنجم) در ذکر
 جملہ صاحبہ از شرح غریب قرآن و اسباب
 نزول آں کہ مفسر را حفظ آں مقدار ضرورہ
 است و غرض در تفسیر بدون ضبط آں
 ممنوع و محظور۔

(الفہرذ الکبیر ص ۲)

اور اس کے شان نزول سے متعلق اس
 قدر کلام کہ ہر مفسر کے لیے اس مقدار کا یاد ہونا ضروری ہو، اور علم تفسیر میں بدون اس کے
 حفظ و ضبط کے غرض کرنا منع ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

باب اول در بیان علوم پنجگانہ کہ
 قرآن عظیم بطریق تنصیف بیان آں
 فرمودہ است۔
 باید دانست کہ معانی منظومہ قرآن
 خارج از پنج علم نیست، علم احکام
 از واجب و مندوب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ از قسم عبادات باشد یا معاش
 پہلا باب ان علوم پنجگانہ کے بیان
 میں کہ قرآن حکیم نے بطور تنصیف تصریح
 کے ان کو بیان فرمایا ہے۔
 جاننا چاہیے کہ معانی قرآن ان پانچ
 علوم سے خارج نہیں ہیں، علم احکام
 یعنی واجب و مستحب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ از قسم عبادات کی قسم سے ہوں یا

یاد تیر منزل یا سیاسات مدنیہ و تفصیل
 ایں ذمہ فقہیہ است و علم مختصہ باچار
 فرقہ ضالہ یہود و نصاری و مشرکین و
 منافقین و تفریع بریں علم ذمہ کلمت
 و علم تذکیر بالاء اللہ از بیان خلق آسمان
 زمین و الہام بندگان با نچہ ایشان را
 درمی بایست و از بیان صفات کاملہ
 او تبارک و تعالی و علم تذکیر بایم اللہ
 یعنی بیان و قائل کہ از احکام تعالی
 ایجاد فرمودہ است از جنس انعام مطیعین
 و تعذیب مجرمین و علم تذکیر بموت و
 مابعداں از حشر و نشر و حساب میزان
 جنت و نار و حفظ تفصیل ایں علوم و
 احکام احادیث و آثار مناسبہ اں
 کا بیان .

اور چوتھا علم تذکیر بایم اللہ ہو یعنی ان

واقعات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ بنے دنیا

میں جنہیں واقع فرمایا جو کہ از قبیل انعام مطیعین اور تعذیب مجرمین کے ہیں۔ اور پانچواں
 علم تذکیر بموت و مابعداں ہو یعنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا ذکر
 کرنا، مثلاً حشر و نشر، حساب و میزان جنت و دوزخ وغیرہ اور ان علوم کلمت کے تفصیل
 کا محفوظ کرنا اور بیان کرنا اور اس کے ساتھ اس کے مناسب احادیث و آثار کو بھی

ملاحظہ فرمائیے و اعظا اور مذکر کا وظیفہ ہے

دیکھئے حضرت شاہ صاحب نے خطبہ میں حمد و نعت کو کس قدر مؤثر اور مبلغ انداز سے ادا
 فرمایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا سب بڑا انعام (اپنے اوپر) توفیق ہم قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان تبلیغِ فرقان کو فرمایا۔

پھر اپنے اس رسالہ کے مضامین کو جن پانچ ابواب میں منقسم فرمایا ہے، ان میں سے پہلے باب میں قرآنِ عظیم کے ان علومِ خمسہ کو بیان کیا ہے جن کے لیے گویا نزولِ قرآن ہی بالاحسانہ ہوا ہے۔ یعنی علمِ احکام، علمِ مخاصصہ، بافرق ضالہ، علمِ تذکیر بالآلاء اللہ، علمِ تذکیر بایام اللہ، علمِ تذکیر بموت وابد آن اور پھر ان علومِ خمسہ مذکورہ میں سے اول کو وظیفہ فقہیہ، ثانی کو وظیفہ متکلم اور بقیہ ثلاثہ یعنی تذکیر بالآلاء اللہ، بایام اللہ اور بموت وابد آں کو وظیفہ واعظ و تذکر قرار دیا ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ ہمارے واعظین اور مذکرین فی زمانہ کہاں تک اپنے اس وظیفہ پر محال ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کی مناسبت دینی آج اس درجہ ضعیف ہو چکی ہو کہ اگر آپ اس بات کو سمجھانا چاہیں کہ واعظ اور مذکر کا کیا وظیفہ ہو تو لوگ اس کو شکل سے سمجھیں گے کیونکہ وظیفہ کا مفہوم ان کے ذہن میں کچھ اور ہو۔ اس کو کوئی وظیفہ سمجھنے اور کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔

تیسری بات کو آپ کے ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا، پھر یہ خیال ہوا کہ بجائے اس کے کہ اپنے لفظوں میں کہوں حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے الفاظ نقل کر دوں کہ ان میں برکت بھی ہو اور یہ حضرات تھوڑے سے لفظوں میں معانی کے دریا بہا دیتے ہیں۔

پس جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ "حفظ تفاسیلِ ایں علوم و احقاقِ احادیث و آثارِ مناسبہ ایں وظیفہ واعظ و مذکر است" اصل مضب واعظ و تذکر کا تو یہی ہو کہ ان امور کو قرآنِ شریف ہی سے بیان کرے، کیونکہ ان سب مضامین کا ذکر قرآنِ کریم میں ہو اور اللہ تعالیٰ جس مضمون کو بیان فرمادیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے عمدہ اور اس سے زیادہ مؤثر کس کا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ہی متاثر نہ ہوگا تو پھر وہ کسی اور کے کلام سے کیا متاثر ہوگا؟۔ جنابِ حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون۔ ہاں اس کی اجازت ہو کہ وہ اپنے اصل مضامین قرآنیہ کی وضاحت اور تشریح کے لیے اس میں احادیث اور آثار کا بھی الحاق کر لے تو کر سکتا ہو باقی صرف احادیث اور آثار تو یہ قرآنِ شریف سے ہم کو مستغنی نہیں کر سکتے تیں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں قرآنِ مجید کو جو کہ ہدایت ہی کے لیے آیا تھا اور ہدایت کا خدائی ذریعہ اور طریقی تجویز ہوا تھا اس کو تو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے بدلہ میں دوسری

وہودیوں، کتہوں کو لے رکھا ہو۔ بزرگوں کا کلام دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے شغف نہیں رہا۔ جب یہ حال ہو تو پھر ہدایت کیسے ہو سکتی ہو اور مسلمانوں کی حالت کیونکر درست ہو سکتی ہو۔ جو قوم قرآن پر ایمان نہ لادے گی وہ غیر قرآن سے ایمان کیسے حاصل کر سکتی ہو۔ فبای حدیث بعدہ یومنون۔ اس سلسلہ کی ایک روایت بھی یاد آئی۔ سنئے:-

منتخب کنز العمال میں ہے کہ:-

عَمَّ ابْنُ ذَرَّانَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كَتَبُوا كِتَابًا فَاَتَبَعُوهُ وَقَرَأُوا التَّوْرَةَ
حَضْرَت ابوذرؓ سے مروی ہو کہ بنی اسرائیل
نے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب
(یعنی) تورات کو چھوڑ دیا۔
(منتخب کنز العمال)

شامی میں ایک حکایت حضرت امام شافعیؒ کی لکھی ہو کہ

قَالَ الْمِزْنِيُّ قَرَأْتُ كِتَابَ الرِّسَالَةِ
عَلَى الْمَشَافِعِ ثَمَانِينَ مَرَّةً فَمَا
مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَكَانَ يَقِفُ عَلَيَّ
خَطَاؤُهُ فَقَالَ الْمَشَافِعِيُّ هِيَ ابْنُ اللَّهِ
إِنْ يَكُونُ كِتَابًا صَعِيبًا غَيْرَ كِتَابِهِ
مِزْنِيُّ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب
الرِّسَالَةِ کو حضرت امام شافعیؒ پر انشائیہ
پڑھا، مگر ہر بار ایک نہ ایک غلطی کا پتہ چلتا
ہیں حضرت شافعیؒ نے فرمایا کہ ہٹاؤ جی
اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں کہ ان کی
کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بالکل صحیح ہو۔
(شامی ج ۱)

اسی سلسلہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم تاثر اور تاثیر ہی کے لیے نازل
ہوا ہو اور لوگ اس سے خود بھی متاثر ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی متاثر کیا ہو۔ چنانچہ روح المعانی
میں ہے کہ:-

قَرَأْتُ تِمِيمَ الدَّارِي سُورَةَ الْحَاشِيَةِ
فَلَمَّا اتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ الْإِلَهِ لَمْ يَزَلْ يَكْرِهَاهَا
يَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَامِ
عَنْ بَشِيرِ مَوْلَى الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ
حَضْرَت تميم داریؒ نے مقام ابراہیم کے
پاس سورہ حاشیہ تلاوت فرمائی اور
جب آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ
الَّذِينَ الْإِلَهِ لَمْ يَزَلْ يَكْرِهَاهَا
السیات پر پہنچے تو اسی کو بار بار پڑھتے
رہے اور دوتے رہے۔ یہاں تک کہ

ان الربیع کان یصلی البقرہ ج ۵ صبح ہو گئی حضرت بشیر جو ربیع بن خنیتم
 الایۃ ام حسب الذین بخ فلم یزل کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ ربیع نماز پڑھ
 یروہا حتی اصبح وکان الفضیل رہے تھے اور جب اس آیت ام حسب
 بن عیاض یقول لنفسہ اذا قرأها الذین پر گزرے تو اسی کو بار بار صبح
 لیت شعرى من اى العزیزین آت؟ تک تلاوت فرماتے رہے۔ حضرت فضیل
 (روح المعانی ج ۲۵) بن عیاض جب اس آیت کو پڑھتے تو
 اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ کاش اے نفس میں یہ جانا ہوتا کہ ان دونوں فریقوں
 میں سے تو کس میں سے ہے۔ ۹۔

چنانچہ اس آیت کو اسلاف مہکاء العابدین کے لقب سے لقب فرماتے تھے، کیونکہ بہت سے
 عباد اس کی تلاوت کر کے روتے تھے۔ لیکن دوسروں کو وہی لوگ متاثر کر سکتے تھے جو پہلے
 خود اس سے متاثر ہوں۔ آج دوسرے لوگوں پر آیات کا بھی اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہو کہ یہ لوگ خود
 ہی متاثر نہیں ہوتے اس لیے دوسروں کو بھی متاثر نہیں کر پاتے۔ اور جب غیر متاثر قلب دوسروں
 کو بذریعہ قرآن متاثر نہیں کر سکتا تو ایسا شخص غیر قرآن سے تو بدتر ہے اولی قوم میں کچھ متاثر نہیں
 پیدا کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہو آج اثر کے ختم ہونے کی۔ ورنہ خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
 ہمارے اندر موجود ہوا اور پھر گمراہی؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔

آپنے حدیث شریف کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اسی پر جی چاہا کہ آپسے اس
 سلسلہ میں جو کچھ خود سمجھا ہوا ہوں عرض کروں اس لیے مختصر کچھ پہلے لکھ چکا ہوں اور بعض باتیں
 لکھنے کا وعدہ جو کیا تھا وہ اب عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ مقصد نہیں کہ ہم حدیث سے یا اس کے
 ترجمہ سے معاذ اللہ مستغنی ہیں۔ نہ اس سے مستغنی ہیں اور نہ اسی کی وجہ سے قرآن شریف ہی سے
 مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ قرآن شریف کو لے کر علماء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ قوم کو علماء کی بھی
 حاجت ہو، حدیث کی بھی قوم محتاج ہو۔ اور قرآن کریم سے تو کسی درجہ میں بھی استغناء نہیں
 ہو۔ لیکن جہاں یہ سب ہو وہاں یہ بھی سمجھے کہ علماء کے لیے بھی دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے

صرف حدیث و قرآن کا پڑھ دینا بھی کافی نہیں ہو۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہو کہ پہلے خود ان کا قلب ان مضامین سے پورا پورا متاثر ہو چکا ہو۔ اب اس وقت اگر وہ صرف قرآن شریف کا ایک رکوع یاد اعظا اور مذکر اپنے وظیفہ کے مضامین میں کی ایک آیت ہی پڑھ دے گا اور زیادہ تفصیل نہ ہی صرف اس کا ترجمہ ہی کر کے عوام الناس کو سنا دے گا تو مجھے یہ یقین ہو کہ اس کا صرف اتنا بیان بھی غیر متاثر القلب کے لیے بھی تقریروں سے زیادہ نافع ہوگا۔ اور فائدہ اس کا لازم بھی ہوگا اور متعدی بھی یعنی اس کا دوسروں پر بھی اثر ہوگا اور خود اس کو بھی اجر ملے گا۔

نوند کے طور پر قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے یہ بیان کچھ کم ہو۔
سنئے اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوزخیوں کا اور دوزخ میں ان کے کھانے وغیرہ کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

ان شجرت الزقوم ہ طعام	بیشک زقوم کا درخت بڑے مجرم یعنی
الاشیم ہ کاملہسل یعنی فی البطن ہ	کافر، کاکھانا ہوگا جو تیل کی تلچھن ایسا
کفلی الحمیم ہ خذ وہ فاعتلوه	ہوگا اور پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا
الی سواء المحمیم ہ ثم صبا فوق	تیز گرم پانی کھولتا ہو (اور فرشتوں کو
راسہ من عذاب الحمیم ہ ذق	حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے
انک انت العزیز الکریم ہ ان	دوزخ کے بچوں بیچ تک لے جاؤ پھر
هذا ما کنتم بہ تمترون ہ	اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی
(سورہ دخان ۲۵)	بھیڑو (اور اس سے سہرا کیا جائے

گا) لے چکھ تو بڑا معزز مکرم ہو (اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ) یہ وہی چیز ہو جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ان الملتقین فی مقام امین فی	بیشک خدا سے ڈرنے والے امن کی
جنت و عیون ہ یلبسون من	جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں میں

سندس واستبرق متقابلینہ
 کذالك وذو جثم جود عینہ
 یدعون بکل فاکھۃ امنینہ لا
 یدوقون فیہا الموت الاموتۃ
 الاولی ووقفہم عذاب الجحیمہ
 فضلاً من ربک ذالک هو العوذ
 العظیمہ فاثماً لیسرئہ لیسانک
 لعلہم یتذکرونہ فارقبائسہم
 مرتقبونہ

اور نروں میں وہ لباس پہنیں گے
 باریک اور دیزریشیم کا آنے سامنے
 بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہو او
 ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی اکھوں
 دالوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور وہ ان
 اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے
 ہوں گے۔ اور وہ ان بجز اس موت کے
 جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ
 بھی نہ چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو

دوزخ سے بچالے گا یہ سب کچھ آپ کے
 (سورہ دخان)
 رکے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہو۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
 میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں تو آپ نظر رہیے، یہ لوگ بھی نظر ہیں۔
 (بیان القرآن)

سبحان اللہ کلام کی شوکت اور شان ملاحظہ فرمائیے، کوئی اہل دل اگر صرف ان آیات
 کو تلاوت ہی کر دے اور صرف ترجمہ ہی کر دے تب بھی اہل ایمان کے قلوب ہل جائیں اور بدن
 میں کپکپی ہونے لگے۔ یہی مطلب میرا تھا کہ اصلاح کے لیے لوگ قرآن شریف کا وعظ کیوں نہیں
 کتے۔ صرف قرآن بھی اصلاح کے لیے کافی ہو اور اس میں بھی جو تفصیل جنت و دوزخ اور
 آخرت جبر و کفر کی بیان کی گئی ہو وہ احادیث کے مقابلہ میں گو کم سہی تاہم فی نفسہ وہ بھی
 بہت ہے۔ اور نیچے۔

ایک اور مقام پر مسیٰنین اور محسنین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ام حسب الذین اجترحو الشیئا
 ان نجعلہم کالذین آمنوا وعلوا
 الضلالت سواہم وحماتہم
 یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں
 کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان
 لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ اُن

(سورہ دخان) سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے

یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ (بیان القرآن)

اس کے شان نزول کے متعلق صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ

والآیۃ دان کانت فی الکفار علی ما نقل عن البحر وهو ظاهر ماروی عن الکلبی من ان عتبۃ وشیبۃ والولید ابن عتبۃ قالوا لعلی کرم اللہ وجہہ وحمزۃ رضہ والمؤمنین واللہ ما انتم علی شیء ولئن کان ما تقولون حقاً لحالنا افضل من حالکم فی الآخرۃ کما ہوا افضل فی الدنیا فنزلت الایۃ ام حسب الذین اجتروا السیئات وہی متضمنہ للرد علیہم علی جمیع اوجہا کما یعرف بآدی تدبر یستنبط منها بتاین حالی المؤمن الطائع والمؤمن العاصی وبہذا کان کثیر من العباد یمیکو عند تلاوتہا حتی انہا تفسی مہکۃ العابدین۔

(روح المعانی ص ۱۳۷)

تجسّس پناہیچہ اس آیت کی مہکۃ العابدین (یعنی عابدین کو رانے والی) ہو گیا۔

دیکھئے جس زمانہ میں لوگوں میں قرآن شریف کی تلاوت اور اس سے اثر لینے کا معمول تھا تو لوگ صرف اسی ایک آیت سے کیا کیا اثر قبول کرتے تھے۔ اور دل ہی جب اثر سے خالی ہو تو پھر ایک آیت کیا سارا قرآن بھی اس کے لیے ناکافی ہو۔ انسان جب اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہو تو اس کا مصداق ہو جاتا ہو کہ۔

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبها قفولاً محجولاً (سورہ محمد)
تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا
قلوب پر قفل لگا رہے ہیں۔ (بیان القرآن)
اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ باقی عام قفل کا تو یہ قاعدہ ہو کہ وہ کبھی سے کھل بھی جاتا ہو۔ لیکن
قلب پر جب قفل پڑ جاتا ہو تو پھر بڑی مشکل سے کھلتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیث شریف میں یہ دعا مانگی ہے:-

اللهم افق اقفال قلوبنا بذكرك
واتم علينا نعمتك واسبع علينا
من فضلك واجعلنا من عبادك
الصالحين۔ (مناجات مقبول ۲۵)
یا اللہ کھول دے قفل ہمارے دلوں کے
اپنے ذکر سے اور پورا کر ہم پر اپنی نعمت کو
اور کامل کر ہم پر اپنا فضل اور کر دے
ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے۔

ایک اور جگہ قیامت کا کیا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

و لله ملأ السموات والارض
ويوم تقوم الساعة يومئذ
يخسر المبطون۔ وترى كل امة
حاشية كل امة تدعى الى كتابها
اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔
هذا الكتابنا ينطق عليكم بالحق
اذ انتم تستنصون ما كنتم تعملون۔
فالذين امنوا وعملوا الصالحات
ففيهم ربحهم في رحمتنا۔
اور اللہ ہی کی سلطنت ہو آسمانوں میں
اور زمین میں اور جس روز قیامت قائم
ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں
گے اور آپ ہر فرقہ کو دکھیں گے کہ زانوئے
بل گر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال
کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تھکانے
کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہو جو تھکانے
مقابلہ میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہو ہم
تھکانے اعمال کو لکھوا رہا ہو۔

ذالک هو الفوز المبین ہ واما
الذین کفروا اظلم تکن ایاتی
تتلى علیکم فاستکبرتم وکنتم
قومًا مجرمین ہ واذ اقل ان
وعد اللہ حق والساعة لا رب فیها
قلتم ما ندی ما الساعة ان نظن
الاظنا وما نحن بمستیقین ہ و
بدلہم سیئات ما عملوا وحاق
بہم ما كانوا یستہزون ہ و
قیل الیوم ننسکم کما نسیتم لقاء
یومکم ہذا وما اؤکم النار وما
لکم من نصرین ہ ذلکم بانکم اتخذتم
ایات اللہ ہزوا وغرتکم الحیوة
الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا
ہم یستعقبون ہ فلہ الحمد رب
السماوات رب الارض رب
العلمین ہ ولہ الکبریاء فی
السماوات والارض وهو العزیز
الحکیم ہ

(سورہ جاثیہ)

جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے
اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی
رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح
کامیابی ہے۔

اور جو لوگ کافر تھے (ان سے کہا
جاوے گا کہ) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ
پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے
تکبر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے اور جب
کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہو اور
قیامت میں کوئی شک نہیں ہو تو تم کہا
کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا
چیز ہو۔ محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی
ہوتا ہو۔ اور ہم کو یقین نہیں اور ان کو
اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے
اور جس کے ساتھ وہ استہزا کرنا کرتے
تھے وہ ان کو اگھیرے گا اور کہا جائے
گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا
تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا
تھا اور تمھارا ٹھکانا جہنم ہو اور کوئی

تمھارا مددگار نہیں، یہ اس وجہ سے ہو کہ تم نے خدائے تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی
تھی اور تم کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ
سے نکلے جائیں گے اور خانہ سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جاوے گا سو تمام
خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہو آسمانوں کا اور پروردگار ہونہ زمین کا،

پروردگار ہر تمام عالم کا اور اسی کو بڑائی ہو آسمان اور زمین میں اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (بیان القرآن)

دیکھیے ان آیات میں قیامت کا کیا منظر سامنے کر دیا اثر ڈالنے کے لیے یہ مضمون اور یہ آیتیں کچھ کم ہیں۔ اگر کوئی اس سے متاثر نہ ہوگا تو وہ دوسری اور کتابوں سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اثر ڈالنے کے لیے بیان کرنے والے کا خود بھی متاثر ہونا شرط ہے۔ ایک اور جگہ جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کر کے جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترعیب کس عنوان سے فرما رہے ہیں۔ نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

مثل الجنة التي وعد المتقون اور جس جنت کا متقیوں سے (یعنی شرک
تجری من تحتها الانهار) اکھٹا و کفر سے بچنے والوں سے) وعدہ کیا گیا
دائم و ظلما و تلك عقبى الذين ہو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس (عالت
اتقوا و عقبى الكفر من النار اور اشجار) کے نیچے سے نہریں جاری
ہوں گی اس کا پھل اور اس کا سایہ (سورہ رعد)

دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔

(بیان القرآن)

ایک اور جگہ عذاب کفار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ؕ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ مہطعین
اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہو جس میں ان لوگوں کی نگاہیں
بھیڑ رہے جادیں گی، دوڑتے ہوں گے اپنے سراپا اٹھا رکھے ہوں گے ان کی
نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آوے گی اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے اور
انذار الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اغفرنا الى اجل قريب نجب دعوتك

اور رب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور تو مجرموں کو زنجیروں میں بچڑا ہوا دیکھے گا۔ ان کے کرتے قطران (تار کول) کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہو۔ یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہو اور تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جاویں اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبود برحق ہو اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (بیان الفت کھنڈ)

ایک اور مقام پر مخالفت اور معصیت سے ترہیب کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

وقضیٰ الی بنی اسرائیل فی
الکتب لتفسدن فی الارض مرتین
ولتعلن علواً کبیراً فاذا جاء
وعدا ولاھا بعثنا علیکم عباداً
لنا واولی باس شدید فجا سواخل
الدیارت وکان وعداً مفعولاً
ثم ردنا لکم الکرۃ علیہم وامد
نکم باموال وبنین وجعلنکم اکثر
نفیراً ان احسنتم احسنتم لانفسکم
وان اساتم فلہا فاذا جاء
وعدا الآخۃ لیسو برا وجوہکم و
لبیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول
مرۃ ولیتبروا ما علوا لتبیرا عنی
ربکم ان یرحکم وان عدتم عدنا
وجعلنکم لکفر بن حصیباً

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ
بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبار
خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے
پھر جب ان دوبار میں سے پہلی بار کی
میعاد آوے گی تو ہم تم پر اپنے ایسے بندوں
کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر
وہ گھروں میں گھس پڑیں گے اور یہ ایک
وعدہ ہو جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب
تم نادم و تائب ہو گے تو پھر، ان پر
تمہارا غلبہ کر دیں گے۔ اور مال اور
بیٹوں سے ہم تمہاری امداد کریں گے
اور ہم تمہاری جماعت پر عبادیں گے۔
اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے نفع
کے لیے اچھے کام کرو گے اور اگر تم پر
کام کرو گے تو بھی اپنے لیے پھر جب

(سورہ بنی اسرائیل) پھلی بار کی میعاد آوے گی تو ہم پھر دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ تمہارے منہ کاڑ دیں اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گھسے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس بعثت ثانی کے بعد عجیب دودھ شریعت محمدیہ کا ہو تم مخالفت و معصیت سے باز آ کر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو (عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمادے اور اگر تم پھر وہی کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ (بیان القرآن) (باقی آئے)

دس قرآن

پہلی منزل ————— (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء

پہلے سو اپانچ پار سے **مُرتَبَّہ** **درس قرآن پور ڈر**

سائز ۲۰ × ۳۰ صفحات ۶۷۲ ، جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہدیہ دس روپے

پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ جو ستمبر ۱۹۵۵ء سے جاری ہو اسکے پہلے ۲۶ شماروں کے اسباق کو نظر ثانی کے بعد درس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپوا دی گئی ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سو اپانچ پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ جس کے مطالعہ سے بچے اور معمولی خواندہ حضرات بھی قرآن حکیم کی تعلیم سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عالم سے لے کر ایک طالب علم تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ درس قرآن کے مطابق ہے، جس کا اندازہ یہ ہے۔

اد پر دائیں طرف جدا جدا الفاظ _____ بائیں طرف مسلسل آیت
عنوان { نیچے جدا جدا لفظوں کا ترجمہ _____ نیچے سلیس اردو ترجمہ

• اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح

• آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شانِ دل

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

عقبت الرزحیٰ بنعلی

چوتھی (اور آخری) قسط

یہ میں مولانا کی پیش کردہ باقی مثالیں! اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا حال بھی ”الائمۃ من قرئ“ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کہیں سے استثناء اور لچک کا قصہ ہی نہیں، کہیں ہے تو ”قربانی“ کے معنی ہی نہیں۔ اور جہاں کہیں اس معنی میں ہے وہاں یا تو حکمتِ علمی کے طور پر نہیں، اور حکمتِ علمی کے طور پر ہے، تو مقاصدِ دینیہ کے لئے نہیں!

درحقیقت مولانا نے جس ”اصولی ضابطہ“ پر شاہد بنا کر ان مثالوں کو پیش کیا ہو، وہ ضابطہ اپنی جگہ ٹھیک اور سہم ہے۔ مگر اُس کا انطباق اُس علمی موقف پر کرنا جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ اس موقف کی بنیاد یہی ضابطہ تھا، ایسا اجتہاد ہے جس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ملتی جاسکتی! اور اس اجتہاد ہی بے راہ روی کی بنیاد (جیسا کہ ہم گذشتہ قسط میں بھی اشارہ کر چکے ہیں) یہ ہے کہ مولانا ان مثالوں میں ”قدروں کے فرق مراتب“ کا رمز پا کر اس اصول پر گامزن ہو گئے کہ ہر کتر قدر کو ہر بالاتر قدر کی خاطر قربان کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس توحید و رسالت جیسے اساساتِ دین تو مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اُن سے بالاتر کوئی قدر نہیں۔ باقی دین کے ہر اصول کو نسبتاً کسی زیادہ اہم دینی مقصد (اقامتِ دین وغیرہ) کی خاطر توڑا جاسکتا ہے۔

_____ حالانکہ دین ہی کی اقامت و اشاعت کے لئے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز تو صاف طور سے یہ مطلب رکھتا ہے کہ دین آپ ہی اپنی نفی کرتا ہے۔ اور یہ کم از کم ایک اگہی دین کی شان تو نہیں ہو سکتی۔

مولانا فرماتے ہیں :-

”علیٰ دزدگی میں خیر و شر کی کشمکش کے درمیان انسان کو بہت سے مواقع ملے
حالات سے بھی سابقہ پیش آجاتا ہے، جن میں ایک چھوٹی بھلائی پر اصرار کرنے سے
ایک بڑی بھلائی کا نقصان ہوتا ہے۔ یا ایک چھوٹی برائی ترک کرنے سے ایک بڑی
برائی لازم آتی ہے۔ ایسے مواقع پر عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک کم قیمت چیز پر زیادہ
قیمتی چیز کو قربان نہ کیا جائے، اور شریعت اکیسویں جو حکمت معتبر ہے اس کا تقاضا بھی
یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کیا جائے اور چھوٹی بھلائی
کی خاطر بڑی بھلائی کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔“

(ترجمان مئی ۱۹۵۷ء ص ۱۱)

یہ درست ہے، لیکن، اگر آپ ”بڑی بھلائیوں“ میں اقامت دین جیسی ”بھلائی“ کو بھی
شامل کرتے ہیں؟ تو یہ غلط اور بالکل غلط ہے! ہر دم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب، یوں
بھی ایک ”دیوانے کا خواب“ ہے۔ اور اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اُس کے نام کا جھنڈا بلند
کرنے کے لئے اُس کے قائم کردہ اصول پس پشت ڈالے جائیں۔ اس طریق کار کے نتیجے میں اس جماعت
کا اقتدار تو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برسرِ پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنی میں قائم ہو جائے،
یہ نہ کبھی ہوا ہو اور نہ ہو سکتا ہے! ————— یہ اصول جس کو مولانا اقامت دین کی ”بھلائی“ تک
وسیع کر رہے ہیں، اس کا اطلاق ”حقیقت صرف ان حدود میں ہوتا ہے کہ کسی حکم دین پر کاربن
رہنے کی صورت میں کوئی اہم شخصی یا جماعتی (نہ کہ دین کی) مصلحت فوت ہو رہی ہو۔ یا اسی قسم کے کسی
متعین مفسد کے رونما ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے گزشتہ بحث کی روشنی میں مولانا ہی کی
پیش کردہ مثالیں اس پر شاہد ہیں۔ یہی کشمکش خیر و شر کے دوران میں یہ صورت حال کہ یا فلاں
برائی کو اختیار کر دو، یا دین کی ترقی میں سست رفتاری اور تعویق کو گوارا کرو؟ تو بالکل طے ہے کہ
برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہوا دیگر، جانب ————— یہی دین
حق کی اسپرٹ ہے، اور یہی ہدایتِ ربانی ہے!

معبودِ حق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایسی حکمتِ علیٰ کو دوسرے سلام کرتا ہے جو اُس کے
امولوں کی قربانی مانگتی ہو، کیونکہ انھیں اصولوں کا نام تو دین ہے! ایسی میدان میں، دین کے

نام لیوا کسی تجھے کی کامیابی ہرگز اقامتِ دین کو تشغین نہیں ہے، یہ کامیابی، اقامتِ دین کے لیے صرف وسیع تر مواقع بہم پہنچاتی ہے۔ اور ان مواقع سے صحیح معنی میں اقامتِ دین کی شکل اُسی وقت بن سکتی ہے، جبکہ ان مواقع سے پہلے دین کے اصول و احکام پر کاربند رہنے کی جتنی کچھ آزادی میسر تھی، دین کا نام لیوا جھٹا اس دائرہ کے اندر پوری طرح ان اصول و احکام پر کاربند ہوا اور اپنی حامی سپلاک کو اس دائرہ کے اندر دینی احکام پر پابندی کا خوگر بناتا رہا ہو۔ لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے بھی دین کے اصول کو توڑنا چاہے اور اپنی کامیابی کے لیے اپنی حامی سپلاک سے بھی اس حکمتِ علی میں کوئی پارٹ ادا کرنا چاہے۔ تو پھر نہایت رنج و ملال کے ساتھ اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس تجھے کا سیاسی اقتدار کبھی دین کی صحیح اقامت کا اور کسی ملک میں اُس دینی انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جس کے لئے اسلامی فکر و نظر صدیوں سے بیچیں ہے۔

حکمتِ علی کے اس نظریہ کی تردید، اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے

ہم نے اپنی بحث کی ابتداء میں مولانا کے اس نظریہ سے اختلاف کی تین بنیادیں ظاہر کی تھیں ایک یہ کہ مولانا کے دلائل، دعویٰ سے غیر متعلق ہیں۔ دوم یہ کہ اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ اس سے فتنہ اور تلامب بالذہن کا ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے! — اب تک کی ہماری ساری گفتگو پہلی بنیاد سے متعلق تھی۔ اب ہمیں باقی دونوں بنیادوں کی کچھ توضیح کرنا ہے۔ اوپر کی ترتیب کے مطابق پہلے نمبر کو لیجئے!

ہم کہتے ہیں کہ مولانا اپنی دینی تحریک کی کامیابی کے لیے جن حدود میں ”حکمتِ علی“ کے جواز پر مضمحل ہیں، ان حدود میں حکمتِ علی کا جواز، نہ صرف یہ کہ کسی حجتِ شرعیہ سے ثابت نہیں بلکہ اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں صرف تین مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اپنے اس دعوے میں ”اسوہ نبوی“ کا لفظ بولا ہے جس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرزِ عمل حدیثِ دیر میں ملتا ہے ہمارے پیش نظر اسی

میں سے کوئی مثال ہے۔ لیکن ہم نے یہ لفظ درحقیقت ذرا وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے پیش نظر آنحضرت کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کو، قرآن مجید میں کی ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۶۶)
اور مت دور کر د اپنے پاس سے، ان
لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو
صبح اور شام، چاہتے ہیں اسی کی رضا۔
مفسر قرآن اس آیت کی شانِ نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وروی عن سعد بن ابی وقاص قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ فخر فقال المشركون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطرد هؤلاء لا یجترؤن علینا قال..... فوج فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانشاء اللہ ان یقع فحدت نفسه فانزل اللہ عز وجل ولا تطرد الذین اٰلایتہ اخرجہ مسند.....
اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہو کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "ان لوگوں کو ہٹا دیجئے کہ یہ ہم پر جبری نہ ہو جائیں، اس کے بعد سعد اپنے ساتھیوں کے نام گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہی اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی یہ روایت مسلم کی ہے.....

وقال الکلبی قالوا لہ (یعنی اشراف قریش) اجعل لنا یوماً ولھم یوماً
اور کلبی کا قول ہے کہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ

قال لا افعل قالوا فاجعل
 المجلس واحد أو اقبل
 الينا وذل ظهرك اليهم
 فانزل الله هذه الآية -
 (تفسير خازن ج ۲ مع معام التزئیل)
 (ص ۱۳)
 ایک دن ہمارے لئے خاص کر دیجئے اور
 ایک دن ان لوگوں کے لیے۔ اپنے فرمایا،
 نہیں! اس پر انھوں نے کہا اچھا تو ایسا کیجئے
 کہ جب ہم آئیں تو رخ ہماری طرف کیجئے اور
 پشت انکی طرف کیجئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت
 نازل فرمائی۔

سرداران قریش، کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان دھنا کتنی بڑی مصلحت تھی، اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کی جاسکتی تھی، اور ان کا ایمان لانا گو یا سارے عیسے کے مشرف بہ اسلام ہونے کی کبھی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد فاکتھی کہ کسی طرح سرداران قریش کے دل میں اسلام اتر جائے۔ اور ان کی طرف سے بات سننے کی شرط صرف یہ تھی کہ ”ہماری سطح سے کمتر“ قسم کے لوگ ہماری مجلس میں شریک نہ ہوں کہیں یا کم از کم مجلس میں ہمیں کچھ امتیاز حاصل رہے۔ کتنی معمولی سی بات تھی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے تو خود ہی اس خناس کو بھول جاتے! اگر اُس عظیم مصلحت کے باوجود سرداران قریش کے اسلام سے وابستہ تھی، اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ (۱) یہ مطالبہ ٹھکرا دو۔

بلکہ ان روایات کے اس بڑی روشنی میں کہ ”اللہ نے آنحضرت کے دل میں اس مطالبہ کو قبول کرنے کا رجحان ڈالا“ اور پھر اس پیرا ہونے سے روکا۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے یہ بات صاف، گودینا منظور تھی کہ دین کی مصلحت کے لئے کسی ایسی بات کی بھی گنجائش نہیں ہے جو محض دینی روح اور اس کے عام مزاج سے کچھ مختلف ہو۔ چہ جائیکہ دین کے متعین اصول و احکام!۔۔۔ وہی اللہ جو ایک جان بچانے کے لئے اپنی رات کو حلال کر دیتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ دین جلدی سے پھیل جانے اور آسانی سے غالب ہو جانے کے لئے چند دن کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلند مقام سے ذرا سناچے اترانے کی اجازت دیدے۔

حد ہو گئی۔ اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے دین کے بارے میں اس انتہا پر پہنچی ہوئی ہو، کہ اُسے

اسلام کی اشاعت و تقویت کی مصلحت کی خاطر یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی نافرمانی اور دخل و مقولات پر اس سے بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فرد یا وفد سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک نابینا صحابی وارد ہوئے اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ آنحضرت اپنے مزاج کے اعتبار سے تو اس سے کوسوں دور تھے کہ اپنے کسی صحابی کی ادنیٰ دشمنی بھی رد رکھیں مگر اس نے مصلحت کے خیال سے آپ کو ان کی یہ نافرمانی مداخلت کچھ گراں ہوئی اور اپنے انکی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اس پر پروردگار نے اپنے رسول کو کس انداز میں ٹوکا؟ فرمایا:-

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ اَنْ جَسَاۤءَ ۚ
اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلًا مَّا كَانَ ۚ اَنْ يَّوَدَّ رُوۡدًا فِیۡ ۚ
اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلًا مَّا كَانَ ۚ اَنْ يَّوَدَّ رُوۡدًا فِیۡ ۚ
اس بات پر کہ ایک نابینا نافرمانی کی،

مذکورہ آیت اللہ کو اپنے رسول کی برائی طبع کا اتنا غصہ تھا کہ سورہ بقرہ میں جو کلموں کو صاف صاف تنبیہات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل انداز نہ ہوا کریں، اس کے یہاں دعوت ہوا کہ تو فارغ ہوتے ہی اٹھ کر آیا کریں۔ وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ خلافتِ صدیقیؑ کے آغاز ہی میں بائعین زکوٰۃ کا فتنہ رونما ہوا۔ یہ ایسا بزدل اور پراثر بوقت تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پچھلے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا۔ اسلام کا شیرازہ اس طرح منتشر ہو رہا تھا۔ جیسے موسمِ خزاں میں پت جھاڑ ہو رہا ہو۔ مدینے کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں دم بخود تھے کہ دیکھئے کب مدینہ پر چاروں طرف سے بیچارہ ہو جائے۔ ایسا وقت تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع زکوٰۃ کی خبر پاکہ ان قبائل پر لشکر کشی کا عزم فرمایا، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مصلحت اور حالات کا تقاضہ کیا تھا؟ وہ تھا جو تمام اہل الرائے صحابہؓ ایک زبان ہو کر حضرت صدیقؓ سے کہہ رہے تھے، کہ یہ وقت اس "برائی" کے خلاف لڑنے کا نہیں ہے۔ اس وقت ان کو نظر انداز کر جایئے۔ اس وقت تو یہی بہت ہے کہ "اسلامی ایسٹ" کا مرکز (مدینہ) محفوظ رہ جائے۔ اس وقت ہم کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایک "برائی" کو مٹانے کی خاطر ایسا کر بیٹھے تو خطرہ ۹۹ فی صدی خطرہ ہے کہ سرے سے اس "ایسٹ" ہی کی جڑ کٹ جائے۔ ہر، فی بقا پر لازم زکوٰۃ کی بقا کا انحصار ہے!

یہ تھی مصلحت اور مقتضائے حالات کی ترجیحانی جس میں ہم نے صرف اتنا تصرف کیا ہے کہ مولا ابھی

کی مخصوص زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسکا جواب ابو بکر صدیقؓ نے کیا دیا؟ کیا حالات کی اس منطق کو غلط ٹھہرایا جس کی بنا پر آپؐ کے ساتھی مائنین زکوٰۃ کو دھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے؟ کیا مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیشی اور عدم تدبیر کا نتیجہ بتایا، جو آپؐ کے اہل مشورہ آپؐ کے ساتھ رکھ رہے تھے؟ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو سے آپؐ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی، آپؐ کا جواب ایک اور صرٹ ایک تھا کہ

أُتِيقُصُّ الدِّينَ وَأَنَا حَاسِي ۝

”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قتل و برید ہو۔“

”کوئی نہیں جاتا ہے تو میں تنہا جاؤں، اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا

جب تک وہ زکوٰۃ کے حق کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے۔“

اور انخوار تمام صحابہ نے اسی صدیقی طرز فکر پر ہر تصویب ثبت کر دی، کہ بے شک یہی موقف صحیح ہے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیقؓ کی تائید میں صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے کسی جز کو ”حکمتِ علمی“ کے طور پر ”مصلحت“ کی قربانگاہ پر پھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا۔ دینی ایٹم قائم کرنا تو الگ رہا۔ دینی ایٹم کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمتِ علمی کی گنجائش نہیں جو دین میں دین کے کسی اصول سے دستبردار ہونا پڑے۔

۳۔ غسان، مسئلہ طور پر، عرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور، کثیر التعداد اور جنگ آزمائہ قبیلہ تھا، اس کا مسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عہدِ فاروقی میں رومی اور اسلامی فوجیں فیصلہ کن لڑائیاں لڑ رہی تھیں، اسی کشمکش کے وقت میں تاجدارِ غسان جلیلہ بن اہم اسلام لے آیا اور اس طرح ایک بُرت سرحدی طاقت اسلامی کیمپ میں آگئی۔ مگر ہونے والی بات جلدیج کے لیے نہ آئی، ایک دن طوافِ کعبہ کے دوران میں اسکی قسمی شال، ایک خریب بڑ کے پاؤں کے نیچے آکر پھٹ گئی۔ نیا نیا اسلام لایا تھا، شاہانہ نخوت ابھی دماغ میں باقی تھی، یہی کیا کہم تھا کہ عام آدمیوں کے شانہ بشانہ طواف کر رہا تھا، چادر والی بات وہ برداشت نہ کر سکا اور اس بڑ کے ایک چادر سید کر دیا۔ وہ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور دادخواہ ہوا۔ جلدیج کو بلایا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ قانونِ قصاص کی

متعلقہ دفعہ کا حکم صادر ہو گیا جبکہ یہ جاہلی رگ ایک بار پھر جوش میں آگئی۔ اس نے کہا یہ کیا ”اندھا“ قانون ہے کہ شاہ دگر اس برابر؟ میں ایک قبیلہ (بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست) کا تاجدار، اور یہ بدو برلے میں میرے منہ پر ٹانچہ مارے! کہا گیا اسلام کا قانون عدل یہی ہے۔ اُس نے کہا اچھا مجھے کل تک ہمت دیکھ، ہمت دیدی گئی، اور وہ رات ہی میں قیصرِ روم کے پاس بھاگ گیا۔

ایک ”چھوٹی“ سی ”برائی“ تھی — لیکن حضرت عمرؓ نے ایک عظیم تر مصلحت اور ”بڑی بھلائی“ کو بے دریغ قربان کر دیا اور ادنیٰ لچک کے روادار نہیں ہوئے — جبکہ کاروبہ اور اس کی جاہلی حیثیت کا پارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمرؓ جیسے ضربِ مثل صاحبِ فراست سے غفی رہ سکتا تھا کہ ان کے فیصلے کا رد عمل کیا ہو گا؟ حضرت عمرؓ کو کیا! ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی جبکہ کے رویہ کی روشنی میں اس کے ارتداد کی پیشین گوئی کر سکتا تھا، اور اُس کے ارتداد کا مطلب تھا۔ ایک زبردست قوت سے اسلام کا محروم ہو جانا، نہ صرف اسلام کا محروم ہو جانا بلکہ برسرِ پیکار دشمن کے کمپ میں پہنچ جانا۔ کتنی بڑی ”بھلائی“ تھی جس کو نقصان پہنچ جانا یقینی تھا، اور کتنی بڑی ”برائی“ تھی جو ایک ”چھوٹی“ برائی سے بچنے میں لازم آ رہی تھی۔ مگر فاروقِ عظیمؓ اپنی ساری مجتہدانہ شان کے باوجود دین میں اس حکمتِ عملی کا جواز نکالنے سے قاصر رہے، جس کو مولانا مودودی ”عین حکمتِ دین“ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

فتنہ کا دروازہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے زیرِ بحث نظریے سے تعرض کرنے کا، ہمارے لئے اصل باعث، اس نظریے کا یہی پہلو ہے کہ ہم اس کے اندر دین میں ایک عظیم فتنے کا دروازہ کھولنے اور تلاعبِ بالذین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں، لیکن اس اہمیت کے باوجود یہ عنوان زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مولانا کی ”توضیحات“ کے جائزہ میں، ضمناً اس پہلو کی طرف کچھ اشارات کر چکے ہیں۔ اور اب انھیں کو بس ذرا کھول دینا وضاحتِ دعا کے لئے کافی ہو گا۔

ہم نے پاکستان کے آنے والے الٹن کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت (جس کی پہلی مثال خود جماعت اسلامی ہے) پاکستان یا کسی بھی ملک میں اقامت دین کے مقصد سے ہکنا رہنے کے لئے ناگزیر بھجتی ہے کہ الٹن میں حصہ لے کر ملک کی مقننہ اور انتظامیہ پر قبضہ کیا جائے۔ اور پھر بتا رہا ہو کہ الٹن میں کامیابی بعنوانیوں اور جہلازیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ خصوصاً جبکہ مقابلہ میں ایسی پارٹیاں ہوں جو یقیناً ہر طرح کی بدعنوانیاں کریں گی، تو اس اصول کی روشنی میں کہ اساسات دین کو چھوڑ کر باقی سب دینی اصول و احکام کو اہم تر مقاصد دنیہ کی مصلحت پر حسب ضرورت قربان کر دینا نہ صرف جائز بلکہ عین اقتضائے دین ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ صدق و دیانت جیسے دینی اصول و احکام جو الٹن کی بدعنوانیوں اور جہلازیوں سے مانع ہوتے ہیں۔ کچھ وقت کے لئے بالائے طاق رکھ دیے جائیں، کیونکہ ان سے چپے رہنے پر اصرار کرنا "اقامت دین" جیسے "میش قیمت" مقصد کو نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا۔

بس اس ایک مثال کی روشنی میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ حکمت عملی کا یہ نظر پمفسدوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں کیسا زبردست ہتھیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز میں "اہم دینی مقصدیت" ثابت کر دیں، یا جو کم سواد فخلصین کسی چیز کو اہم دینی مقصد سمجھ لیں وہ اس (مقصد) کے نام پر پوری دینی زندگی کو تلیٹ کر کے رکھ دیں۔ اور اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان "پڑھکت" اقدامات اور مشروعوں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی گفتگو کچھ کی جاسکتی ہے وہ بس کسی شے کی "اہم مقصدیت" میں کی جاسکتی ہے۔ اگر اس شے کو مقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے جو کچھ بھی کوئی اس مقصد کی مصلحت سمجھ کر کرتا ہے، اور مشورہ دینے دیجئے جو کچھ بھی مشورہ اس اہم مقصد کے حصول کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے۔ اور اگر وہ اتفاق سے برسرِ اقتدار بھی ہے، تب تو نہ پوچھیے اس "مقصدی اہمیت" کے نظریہ کی تباہ کاریاں! بس قدم قدم پر یہ نقشہ ہوگا کہ ع

جو گنہ گنجے ثواب ہے آج

کیونکہ بقول شیعہ "اگر ایک آدمی کی عقل زرخیز ہے" تو وہ ہر قسم کے طرز عمل کے لئے "مقصدی اہمیت" اور "عملی حکمت" کا عذر سامنے لا سکتا ہے۔ اور اس طرح باطلیت کا وہ

فلسفہ ایک نئے رنگ میں از سر نو زندگی پاسکتا ہے جسے اسلام کی بڑی قیمتی کوششوں نے ختم کیا تھا، اور اس کے ٹپے ہوئے نشانات آج بھی کہیں کہیں پتہ دے جاتے ہیں کہ اگر اس پشروع ہی میں بھرپور وار نہ کیا گیا ہوتا، تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور صحیح دینی زندگی کا نقشہ اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جو اصل حقیقت منکشف فرماتا اور امت محمدیہ کو اس سرتاپا لکھ رہی سے نجات دیتا۔

ہمیں تسلیم کہ مولانا مودودی اس لغویت میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض رازدانوں کی طرف سے ادھر علی الاعلان کچھ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جو اس بارے میں شبہ کی کافی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ تاہم تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک، صرف انھیں حدود میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے جو اب تک کے اُن کے علمی فیصلوں سے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً الٹن میں امیدواری سسٹم کا مسئلہ، کہ مولانا نے اقامتِ دین کے علمی راستہ کی ایک ناگزیر بُرائی سمجھ کر اس کو انگیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا پارلیمنٹ کی ہئیت ترکیبی، اس کے حدود و اختیارات اور ارکان پارلیمنٹ کے اوصاف و شرائط کا مسئلہ کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورت میں یہ سب چیزیں بڑی حد تک کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف ہیں مگر مولانا اس صورت حال کو بدلنے کے لیے چونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے کہ پارلیمنٹ کی کرسیوں پر قبضہ کیا جائے اور کچھ عرصے اگر اقلیت میں رہنے کی وجہ سے) موجودہ صورتوں کے ساتھ بھی پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینا پڑے تو لیا جائے۔ تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک صرف ایسے ہی امور میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم بلا پس و پیش کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم کوئی مضائقہ نہیں پاتے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا کن حدود تک جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا جس اصول سے اپنے موقف کا جو از ثابِت فرما رہے ہیں اس کا اطلاق کن حدود تک ہو سکتا ہے۔ اور اس

لئے کیونکہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو مولانا نے سمجھ اور سمجھا رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے مولانا کو اس فلسفہ طرازی کی ضرورت پیش آئی ہے۔

اصول کو ماننے والے کس حد تک جاسکتے ہیں؟ یا مفسدین اس سے بجا طور پر فائدہ اٹھا کر دین کی کیا گت بنا سکتے ہیں؟

مولانا، اس سخت گمراہ کن اصول کو اپنانے کے باوجود، علما کسی غلط روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری بھی خدا سے یہی دعا ہے۔ مگر کیا اس میں شبہ ہو سکتا ہے؟ کہ مولانا نے اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، اس کو مؤید کرنے کے لئے قرآن و حدیث اور آثارِ شریعہ و تصریحاتِ فقہاء و محدثین سے جو مثالیں دے ڈالی ہیں ان کو جو شخص اسی اصول پر مبنی سمجھے گا وہ کامل شرحِ صدر کے ساتھ اس بات کا قائل ہو گا کہ مقصد اگر دینی ہے تو۔۔۔ اور پھر وہ نظامِ دین میں تقنی بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہو اسی حساب سے۔۔۔ اس کے حصول کے لئے ضرورت ہو تو جھوٹ اور فریب بھی جائز ہے، حدودِ اللہ کا معطل کرنا بھی جائز ہے اور نماز کا عدم اہتمام بھی جائز، بلکہ عین حکمتِ دین کا تقاضا ہے؟۔۔۔ اگر اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ شبہ کی کیا معقول بنیاد ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر دین کے لئے اس طرزِ فکر سے بڑھ کر کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور کیسے اس بے پناہ فتنہ سامانی کو خموشی کے ساتھ برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اس اصول اور نظریے کے حدودِ اطلاق کی یہ تو وہ چند مثالیں تھیں جو خود مولانا ہی کی دی ہوئی مثالوں سے گویا منصوص اور مصرح ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کے آگے قیاس کا وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی اسی پیمانہ سے ”چھوٹی برائی“ اور ”بڑی بھلائی“ کو تو لے جائے اور ”چھوٹی نیکیوں“ کو ”بڑی نیکیوں“ کی خاطر حکمتِ عملی کی قربان گاہ پر چڑھاتا چلا جائے اور خوش رہے کہ وہ بڑا ثواب کماتا رہا ہے!۔۔۔ چنانچہ بات محض اندیشہ اور گمان کی نہیں، مولانا کے شاہترین میں اس قیاس کی بسم اللہ بھی ہوئی۔ اور ایک صاحب نے اقامتِ دین اور اسلامی نظام کے غلبہ کے لئے دو ٹوں کی خریداری کو کارِ ثواب سمجھنے کا مشورہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔۔۔ اندری ”اقامتِ دین“! جو ملک میں ضمیرِ فردشی پھیلا کر کبھی عمل

لے ہم اس عبرت پارے کو اسی اشاعت میں ”دریچہ عبرت“ کے ایک نئے عنوان کے تحت درج کر رہے ہیں۔ اس سے مولانا مدد دی کے بارے میں اس سخنِ ظن کو کبھی کافی نقصان پہنچتا ہے جب کام نے سطورِ بالا میں اظہار کیا ہو۔

میں آسکتی ہے۔ مگر نہیں! حیرت کی کوئی بات نہیں، اور نہ اُن صاحب کو ملامت کرنے کا کوئی موقع ہے، کیونکہ یہ تو منطقی نتیجہ ہے اس اصول اور نظریہ کا جو انھوں نے مولانا کے اعتماد پر تسلیم کر لیا ہے۔ اُس اصول کے ساتھ یہ انداز فکر بالکل جوڑ کھاتا ہے، اور یہ ایسے ہی ایسے گل کھلائے گا، اور کوئی وہ شخص جو اس اصول کی صحت کو تسلیم کرتا ہو۔ ہرگز ان قیاس آرائیوں پر اعتراض کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اس نظریہ کی یہی وہ فتنہ سامانی ہے جس کی بنا پر اللہ کا، اس کے دین کا، اور اس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پر حق تھا کہ ہم اس پر کھل کر اور اپنی صلاحیت کے بقدر اس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تنقید کریں۔ خواہ کسی کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور کوئی اذراہ ہمدردی اسے ہمارے وقت کا صنایع ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو! بلکہ ہم تو اس پر حیران ہیں کہ وہ لوگ جو مولانا مودودی سے لوگوں کو قریب کرتے ہوئے اس بات کا اطمینان دلاتے رہے ہیں کہ اگر مولانا مودودی نے کبھی کوئی غلط نظریہ پیش کیا تو وہ اس کے نیچے اُدھیرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ان میں سے جو لوگ ابھی ہم دُفکر کے مالک ہیں، وہ کیسے مولانا کے اس نظریے اور اس نظریے پر اصرار پر خاموشی کو جائز سمجھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کی ناواقفیت اور غلط فہمی نے اس نظریہ میں فتنے کے بے پناہ جراثیم کو محسوس نہیں کیا؟ یا ہم یہ بدگمانی کریں کہ اس باب میں اُن کی بے لاگ نظر مولانا کے پاس دلچاظ میں طرح دے گئی ہے؟ اور یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ ”پاکستان کے ”اسلامی محاذ“ کو نقصان نہ پہنچنے پائے“ کا نظریہ اُن پر بھی اس طرح سوار ہے کہ خواہ اس محاذ کے قائد سے دین کو کتنا ہی نقصان پہنچ جائے مگر اس وقت کچھ نہ بولو؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟

خبر آخر مولانا کی دسمبر ۱۳۵۷ء والی تحریر حسب ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ”قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید“ کے عنوان سے خالص تاثراتی انداز میں اس پر لکھا تھا، اور ہمارے تاثرات اپنی اصل شکل میں صفحہ قرطاس پر آگئے تھے ہمیں اعتراض ہے کہ اُن تاثرات میں بڑی تلخی تھی، مگر قسم ہے خدا کی! کہ مولانا کو بدنام کرنے کی نیت سے

اس میں کوئی نمک مرچ نہیں ملا یا گیا تھا۔ ہماری اس تحریر کا ایک ایک لفظ ہمارے واقعی تاثرات کا ترجمان تھا، اور بس! اُن تاثرات میں زیادتی ہوئی ہو یہ ممکن ہے۔ اور تلخی تو ہمیں بھی مسلم ہو اس لئے اُس تحریر سے اگر کسی کی (اور سب سے پہلے خود مولانا کی) دلآزاری ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ مولانا کی دسمبر ۱۹۵۶ء والے ترجمان کی تحریر، التئیر کی تحلیل سے ایک مہینہ بچھڑا اور دل و دماغ کو بھنجھڑا کر رکھ گئی۔ اور پھر ایک تلخ آہ تھی جو قلم کا سہارا لے کر کاغذ پر پھیل گئی، لیکن یہ تلخی آہ کتنی ہی مخلصانہ ہو، اگر کسی کی دلآزاری کا باعث بنی ہے تو یقیناً لائق معذرت ہے۔ اور میں اس وقت یہی فرض ادا کر رہا ہوں۔

اس کے بعد مجھے مولانا سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موقف پر علمی تنقید کی فرمائش کی تھی، میں نے اس طویل مضمون کے ذریعہ اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے شہرِ مع سے آخر تک اپنے امکان بھر اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی بات علمی تنقید کے حدود سے متجاوز نہ ہو۔ اور میں اس اطمینان کے ساتھ یہ مضمون ختم کر رہا ہوں کہ میں اپنی (طرز گفتگو کے سلسلہ کی) اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔ اور غالباً میرا یہ اطمینان غلط نہیں ہے لیکن اگر کوئی کلمہ علمی تنقید کے حدود سے متجاوز ہو ہی گیا ہو تو میں اس کے لئے عفو خواہ ہوں۔ اس لیے میں بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں۔ (بلکہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کی بنا پر خواہش رکھتا ہوں) کہ مجھے اپنی اس طالب علمانہ کاوش پر آپ کے قیمتی خیالات جاننے کا موقع ملے گا۔

اس سلسلہ میں گفتگو کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے میرے نزدیک سب سے مقدم چیز یہ ہو کہ اس تنقید کی ابتداء میں مولانا کے موقف کے بارے میں جو متیقن کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا موقف ”یہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہیں“ یہ ہے تو پھر قابل رد ہے) اُس کے کسی پہلو کو مولانا صراحت کے ساتھ متیقن فرمائیں۔ پھر اگر وہ پہلو دوسرا ہو، تو مولانا دافع فرمائیں کہ وہ کون سا نکتہ جو ہماری نظر سے اوجھل ہو رہا ہے، اور اس کے اوجھل ہونے کی وجہ سے یہ بات ہمیں قابل رد نظر آ رہی ہو۔ اور ان کے دلائل کی وہ کونسی گہرائی ہے جس پر مطلع ہونے کی وجہ سے ہم ان دلائل کو غیر متعلق قرار دے رہے ہیں۔ اور اگر پہلی صورت ہو تو بحث تو ختم۔ لیکن ایک گھنٹن یہ رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں تو حکمت علمی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا، سارا اعتبار حکمتِ دین کا رہتا ہو۔ اور مولانا دسمبر ۱۹۵۶ء کی تحریر کو بھی عین حق کہنے پر مصر ہیں، حالانکہ اس میں فیصلہ کی ساری باگ ڈور حکمت علمی کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے، خواہ اس شرطِ مقدمہ کے ساتھ دی گئی ہو کہ قارئین کے فرقِ مراتب کا لحاظ نہیں ہے گا! (ختم شد)

جادۂ حبیب

ایک دعوتی سفر کے تاثرات و کوائف

(از مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے، لکچرار اسلامیہ کالج پشاور)

— (۶) —

[ذیل کی قطعہ یوم عاشورہ کے تاثرات پر شکل ہو اور اس میں واقعہ کربلا ٹھیک اسی رنگ میں دکھائی دیتا ہو جو اس کا نہایت پختہ رنگ ہی چکا ہو، بعض خاص تاریخی اسباب کے تجویز میں واقعہ یہ ہو کہ جو شخص بھی اس ضمن کے تمام قابل لحاظ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس واقعہ کی کائناتیت کے مرحلہ سے نگاہ کا وہ منظر دیکھے، اگر اس واقعہ کو اسی عام رنگ میں دیکھے، مگر اسباب تحقیق جانتے ہیں کہ اصلیت یہ نہیں ہو جو شہرت پا گئی ہو۔ ہم اس پر کئی برس پہلے تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور اپنی اس تحقیق کے نتیجے میں ہم اس رنگ کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ جو واقعہ کربلا کو دیدیا گیا ہو۔ اور ذیل کی سطور میں بھی موجود ہو۔ مگر اس سخت اخلاک کے باعث ہم ان تاثرات کو اس بنا پر نشانے کہہ رہے ہیں کہ کھنے والے کا اصل مقصد دین کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا کرنا ہو اور اس اور لاریب سنا حسین اس تڑپ کے امین تھے اور یہی تڑپ انھیں میدان کربلا میں لے گئی۔ (مرتب)

برگشت ۱۹۵۷ء مطابق ۱۰ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ

آج محرم کی دسویں تاریخ ہو اور ہمارا جہان صبح ہی سے دریائے دجلہ میں داخل ہو چکا ہو۔ اسے کیا کہیے کہ قسمت نے 'عاشورہ' کے دن ہی دجلہ میں پہونچانا تھا، دل و دماغ میں خیالات کا حشر بپا ہے۔ آہ! اقبال مرحوم!

قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں مگر چہ ہو تا بار ابھی گیمسے محلہ دفن اگر اقبال کا یہ شعر نہ ہوتا تو غالباً دل کی بیچنیاں آج کے دن دجلہ کو دیکھ کر شبیر کی یاد میں اس طرح بے قرار نہ کر دیتیں۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اقبال نے "رموز بنودی" میں بہت خوبصورت اور حکمت سے پیش کیا ہو۔ "شبیری" اقبال کے نزدیک ملت کے لیے ایک اسوہ ہے۔ اور امت

کی نجات کا عنوان ہے۔ ع۔

زندہ حق از قوت شبیری است

اسی لیے وہ کہتا ہے۔ ع۔

نکل کر خافقا ہوں سے ادا کر رسم شبیری

’رموز بخودی‘ کے اشعار رگ و پے میں وجد کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کس دالمانہ انداز

میں کہتا ہے۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

زندہ حق از قوت شبیری است

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت

خاست آن سر حبلوہ خیر الامم

برزین کر بلا بارید رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد

بہر حق در خاکِ خون غلطیدہ است

مدعائش سلطنت بودے اگر

خود نکردے باچنیں سامان سفر

”یوم عاشورہ“ کی حرمت تو ابتدائے انزیش سے چلی آتی ہو۔ چنانچہ اس کے مختلف فضائل کتابوں

میں آئے ہوئے ہیں، یہودیوں میں محرم کا روزہ فرض تھا کہ اس دن حضرت موسیٰؑ کو تورات ملی تھی،

ابتدائے اسلام میں ہمارے ہاں بھی روزہ فرض تھا، لیکن صیام رمضان کی فرضیت کے بعد تب

رہ گیا۔ جیسا بخاری وغیرہ میں ہے۔

یوم عاشورہ کی حرمت شہادت حسینؑ سے نہیں، بلکہ حسینؑ کی شہادت کے لیے اس مبارک اور

محترم دن کو چنا گیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء بہر حال آج اُمت کا ایک کثیر طبقہ

اس دن کی اہمیت کو اس بنا پر سمجھتا ہو کہ ایک زار کر بلا میں جگر گوشہ نبولؑ اور سبطِ پیغمبرؐ نے قربانی

تسلیم و رضا اور تفویضِ تامہ کا وہ منظر پیش کیا، جو ”پورا براہیم“ کی سنت اور قوموں کی حیات اور

مقاصدِ عالیہ کی بقا کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔

بہتر ابراہیم و اسمعیل بود یعنی اس اجمال را تفصیل بود
 کر بلا کا سامنے ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ انتقام کے اس اعلیٰ مقام کا ایک نمونہ تھا۔
 جس مقام سے صدیق اکبر نے اپکارا تھا، اُنقص الہین و اناسی۔
 مومن کی حیات ادا امر الہیہ کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ جب احکام الہی میں نقص آنے
 لگتا ہو۔ تو اس کا جذبہ ایمانی بے قرار ہو جاتا ہو۔ اور چاہتا ہو، کہ یا نقش حق کو ثبت کر کے رہوں گا
 یا جان اسی راہ میں دے دوں گا۔ فدایت کا یہ مقام جن خوش نصیبوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہی
 اقوام و مل کی بقا و حیات کا عادی سبب بن جاتے ہیں اور ان کا قربانیوں کو حق جل شانہ اُکھ
 کے طور پر قبول فرما کر اپنی مراد، فروغ حق یا اتمام حجت پوری کر دیتا ہے۔

شہادت حسینؑ تسلیم و رضا، صبر و انتقام، صدقیت و فدایت، قربانی و جرات کا وہ
 بے مثل نمونہ ہو جس کی مثال بعد میں ہم ملتے ہو، حق کو متنا دیکھ کر خود نہ مٹنا، اپنی سی کوشش
 نہ کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو جان پیش نہ کرنا، اہل عزیمت کے نزدیک کمال ایمان کے منافی
 ہو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے یہ چیز نمایاں کر کے پیش کر دی کہ اہل
 حق کے لیے مفکرات کو ابھرتا دیکھ کر قعود و سکوت مناسب نہیں، اگر کچھ نہ بن پڑے تو اپنے
 پاس تو جان ہی ہو وہی محبوب کی راہ میں قربان کر کے کامیابی حاصل کی جاسکتی ہو۔ حق کا فروغ
 اور بچاؤ اللہ تعالیٰ کا کام ہو۔ ہمارے ذمہ تو بس اتنا ہو کہ اپنی قربانی پیش کر دیں جتنی عظیم
 اور اخلاص والی قربانی ہوگی۔ اسی قدر اس کے نتائج اللہ تعالیٰ و تبارک بہتر مرتب فرمائیں گے۔ اپنا
 کام ہو اس کے حکم کے مطابق جان لگا دینا اس پر نتائج مرتب کرنا جس کا کام ہو وہ خود مرتب
 کرے گا۔

شہادت ہو مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔
 (الحدیث) ذہن میں آتا ہو کہ اس حدیث شریف میں عترتی سے مسک کا ایک مفہوم ان کی دینی
 قربانیوں کا اتباع بھی ہو سکتا ہے کہ 'عترت نبوت' نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں اور نقش
 حق کے باقی رکھنے اور کتاب اللہ کے ادا کر کے فروغ کے لیے جس طرح اپنی جانوں کو پیش

کیا وہ کتاب و عزیمت و فتوت اور تفویض و تسلیم کا ایک سہرا بابر ہو۔
 شہدائے کرام ہوں یا زید شہید (نفس زکیہ) یا پھلی صدی میں شہد بالاکوٹ کے امیر شہید جس
 طرح حق کی سر بلندی کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کو پیش کیا وہ ہر امت کے لیے ایک بہترین
 اسوہ ہو سکتا ہو، شہدائے موصوفین کی شہادتوں میں تو مجھے تفویض و تسلیم کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو
 ’ذبح عظیم‘۔ اسماعیلی قربانی کا خاصہ ہے، امر اُتھی کے لیے جان پیش کر دو، اپنی جان نے
 دو۔ یہ سوال نہیں کہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہو کہ امر اُتھی کی بقا کے لیے حکم خداوندی کے مطابق ہم نے
 کیا کیا۔

بات یہ ہو کہ اکثر قربانی کی ظاہری کامیابی کو دیکھا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی
 یہ ہو کہ جان اس کے لیے دی جا رہی ہو اور اسی کی رضا کے لیے امتثال امر کے طور پر اس کے دین کا
 فروغ مقصود ہو، یہ اتنا اور بچا مقصد ہو کہ خود صاحب نبوت سید المرسلین روحی فداہ، صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس مقام کی تمنا کی۔ لَوْ دُرِّتْ اَنْ اُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ شِعْرًا مَّجِيْ شَرًّا قَتَلَ ثُمَّ
 اُجِيْ شَرًّا قَتَلَ ثُمَّ اُجِيْ شَرًّا قَتَلَ۔ (بخاری و غیرہ)

اُسی بارگاہ کے ایک تربیت یافتہ نے اپنے ان پیارے نمونوں سے دار و دین کو زینت بخشی تھی۔ کالابالی
 حین اُقتل مومنا باہی حبیب کا ان اللہ مصرعوں۔
 خالص کلام یہ ہو کہ ہر زمانہ میں دین کی بقا کے لیے ’شیریں‘ اسوے اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہو کہ نتائج
 سے بے پردا ہو کر اللہ کی رضا اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان دالی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔
 یہاں تک کہ دعوت حق کے لیے جان و خانہ مال بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس میں دروغ نہ کرے، کہ
 آنکس کہ تراشاخت جان را چہ کند فرزند مال و جان و خانہ مال را چہ کند
 یہی شہادت حسینؑ کا درس، یوم عاشورہ کا پیام ہو۔ اور ’عترتی‘ سے مسک کا دایک (مقصود سمجھ میں
 آتا ہے۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

کیا عجیب ہو کہ ایرانی ریاضی ذہن اور علمی ترقی فلسفہ نے صبر و استقامت، قربانی و جہادری
 حق کے لیے فدایت کا ایک اعلیٰ ترین اور علمی نمونہ کو ماتم قتل، اور اسلامی خلافت کے اعلیٰ اقدار سے
 گریز اور۔ دگر دانی قابل افسوس اور مہمل مجموعہ بنا کر رکھ دیا۔ اور ایک طبقہ کے اکثر افراد کو ان مسائل
 میں مبتلا کر دیا جس کے متعلق صاف و عید نبوی موجود تھی۔ ’من لطمہ الخدود و شمش الجبوب
 فلیس عیناً‘۔ ممکن ہو فراموش نبوت ان گزریہ مناظر کو دیکھ رہی ہو جو کج گوشہ نبوی کے نام پر
 آئندہ عالم میں رواج دیے جانے والے تھے۔ فانی المشتکی۔ (باقی)

لے منہ پیٹنے والے اور دامن چیرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔

دیچہ عبت

• دوٹوں کی خریداری قامت دین کیلئے! • سن تو سہی جہاں میں ہو....

[اس ماہ معاصرین کے صفحت میں دو قابلِ نقل چیزیں نظر آئیں۔ ان کے لیے مذکورہ بالا عنوان ہی کچھ زیادہ موزوں نظر آیا۔ اس کو "انتخاب کا قائم مقام سمجھئے!"]

"اقامت دین کے لیے دوٹوں کی خریداری بھی جائز!" | معاصر المیزان (لاکھنؤ) کی ۱۹ ستمبر کی شاعت

میں ایک مراسلہ شائع ہوا جو اس کا کچھ حصہ آپ بھی پڑھیے، اور اقامت دین کے اس تصور پر روئیے جس کے ساتھ ایسی باتیں بھی جوڑ رکھائی ہیں۔

بخدمت محرمی و محترمی جناب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اشرف ایڈیٹر المیزان لکھنؤ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے المیزان میں مولانا مودودی صاحب کی ایک اجتہادی اور استنباطی رائے پر تنقید کی ہے۔ حالانکہ مولانا موصوف نے اپنی رائے کو قرآن کریم سے مستنبط فرمایا ہے۔ مولانا موصوف نے کمزور ایمان بے شعور دوٹوں کو مؤلفینِ انقلاب کی فہرست میں شمار کر کے دھڑکی خرید و فروخت جائز قرار دی ہے۔ اب ہمیں دیانتداری کے ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا کہ حضرت مولانا مودودی کا مدار استدلال اور طریق استدلال غلط ہو یا صحیح اور مولانا کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند علمی مقام عطا فرمایا ہے تو کیا انھیں حق استدلال حاصل ہو یا نہیں۔

(۱) مولف انقلاب کون لوگ تھے، تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ میں ہے۔ واما المولفۃ قلوبہم فاقتام، منہم من یعطی لیسلم کما اعطی البنی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان امی

امیہ من غنائم حنین وقد كان شهدا مشركاً قال فلم يزل يعطى حتى صار حب الناس الى بعد ان كان البعض الناس الى ومنهم من يعطى ليحسن اسلامه وثبت قلبه كما اعطى يوم حنين ايضاً - جماعة من صناديد الطلقاء واشرفهم مائة من الابل مائة من الابل وقال اني لا اعطى الرجل وغدا احب الى منه خشية ان يكره الله على وجهه في نار جهنم ومنهم من يعطى لما يرجي من اسلام نظرائه ومنهم من يعطى ليعبئ الصدقات ممن يليه اوليدفع عن حردة المسلمين المضرو من اطراف البلاد -

ترجمہ - مولف القلوب لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام صدقات و مال غنیمت اس لیے عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسا کہ صفوان بن امیہ کو حضور علیہ السلام نے حنین کے مال غنیمت سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ حالانکہ صفوان ابن امیہ جنگ حنین میں مشرکین کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال غنیمت و صدقات میں عطا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس سے پہلے میں ان کا بدترین دشمن تھا۔ بعض لوگ وہ تھے جن کے ایمان ذرا کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو اس لیے دیتے تھے تاکہ ان کا اسلام بچتے ہو جائے اور تذبذب رفع ہو جائے جیسا کہ حنین کے مال غنیمت میں سے مشرکین کے بڑے بڑے لیڈروں اور چودھریوں کو توتوہ اؤٹ دیا گیا اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں مال غنیمت دے رہا ہوں یہ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ جہنم میں اوندھے منہ نہ پھینک دے۔

بعض لوگوں کو حضور علیہ السلام اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مال کی لالچ دے کر اور اسلام کی فیاضی اور دیگر خوبیاں بیان کر کے اسلام کی دعوت دیں۔ بعض وہ لوگ تھے کہ جن کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنے قبائل و خاندان میں بارون ہیں۔ لہذا اپنے خاندانوں سے مال صدقات وصول کر کے لائیں گے اور اپنے زیر اثر علاقہ سے اعدائے اسلام کو دور رکھیں۔

اب قابل غور معاملہ یہ ہو کہ ضعیف الایمان اور لاپچی دوڑ اس فہرست میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں تو بات صاف ہو کہ جب ایمان جیسی قیمتی اور عزیز ترین متاع پیوں سے خریدی جا سکتی ہے تو دوٹ کا معاملہ تو اس سے بالکل فروتر ہے، ایک دوڑ کو ایک بے دین دولتمند چند ٹکے دے کر خرید رہا ہے تو اس کے بالمقابل ایک دین پسند دیندار خلوص نیت کے ساتھ نظام اسلامی کے قیام کے لیے کچھ معاد صنفے کر اپنے یا دوسرے امیدوار ساتھی کے لیے ایک دوڑ کی رائے خرید لے تو اس میں ہر ج کی بات کیا ہو اور کون سا اسلامی ستون گر جائے گا۔ میری رائے تو یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خزانہ دے دے تو میں وہ خزانہ دیہاتی غریبائیں تقسیم کر دوں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ان رکبے دوٹ حاصل کر لوں۔ بے دین لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں اور ان کو بری طرح ناکامی و ذلت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسلام کے اعزاز و اکرام کے لیے اگر جائز ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں تو اسلام دنیا میں غالب ہو سکتا ہے۔

”سن تو سہی جہاں میں ہو تیرا فساد نہ کیا!“ اسام کے ایک وزیر جناب امین الحق نے پچھلے دنوں ایک

سرکاری تقریب کے موقع پر گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاشرہ ”دہلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے روزنامہ ”پرتاب“ کا تبصرہ بھی نقل کیا ہو۔ اس تبصرہ میں جہاں ”معاشرہ پرتاب“ نے امین الحق صاحب کے ردیہ کی تعریف کی ہو۔ دہلی مسلمانوں کے ایک ایسی چٹکی بھی لی ہو جسے پڑھ کر غیرت ایمانی کو پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے! — ”معاشرہ دعوت“ رقمطراز ہو:۔

ایک تیسری بات جو اسی واقعہ سے سنانے آئی ہو یہ ہو کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو کٹر فرقہ پرست کہلاتا ہو اس طرح کے اصولی اقدامات کو سراہنے پر آمادہ ہو چناںچہ ”معاشرہ پرتاب“ نے اس واقعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اسام کے وزیر مسٹر امین الحق نے اچھا کیا جو رواج پر اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہوئے گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ بُت پرستی ہو اور اسلام کی رو سے بت پرستی شرک میں داخل ہو۔ یہ تعریف ثابت کرتی ہو کہ اصول پرستی پر جم جانا بجائے خود ایسا فعل ہو جو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔

وزیر مذکور کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے ”معاشرہ پرتاب“ نے ایک اور مسئلہ کی طرف

توجہ دلائی ہو اور وہ یہ ہو کہ مسلمان خود بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاصر لکھتا ہے۔

”حضرت محمد کو اس بات پر بجا فخر حاصل ہو کہ انھوں نے عرب جیسے شرک پسند ملک میں بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور اس بات پر نہایت سختی سے قائم رہے کہ بت پرستی کفر ہو خدا ایک ہو دوسرا نہیں مسلمان بھی حضرت کی اس تعلیم پر قائم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے، حضرت کی کوئی شبہ نہیں بننے دی انکی اصل تصویر تو کیا ہو سکتی ہو لیکن جو عقلی تصویر شائع ہوئی اسکے خلاف انھوں نے پروٹسٹ کیا۔ نہ صرف بان بلکہ ہاتھ سے بھی۔ عینی کی بھی کوئی اصل تصویر نہیں ہوگی لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنے پیامبر کی تصویر بنائے جانے پر اعتراض نہیں ایلین کی تصویر دنیا کے سامنے ہو۔ جہاں مسلمانوں نے بت پرستی کے لحاظ سے اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہاں..... انھوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہو کہ انھوں نے قبر پرستی جیسی بدعت کی پیروی کر کے انکی حکم عدولی کی ہو۔ یہ کہنا سبالتہ میں داخل نہ ہوگا کہ جتنی قبر پرستی مسلمانوں میں پائی جاتی ہو شاید ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو، ہندوؤں میں چونکہ مردوں کو دفن کرنے اور انکی قبر بنانے کا رواج نہیں ہو۔ ایلین میں سادہ کی پوجا بہت کم ہو پھر بھی انکے ہاں سادہ میں بن رہی ہیں اور لوگ ان پر پھول چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں بھی دعا مانگنے اور بچے لینے کیلئے مسلمان قبروں کی قبروں پر جاتی ہیں۔ قبروں کی پرستش کر نیوالے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تو کوئی شمار نہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کیسی بری طرح اس بدعت..... کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار میں چلا جائے اسے معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کس قدر اپنے رسول کی حکم عدولی اور اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تو پاکستان میں جلا گیا ہندوستان میں قبر پرستی یا مزار پرستی کا در شیعہ دیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ واقع اجمیر میں چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ان کی قبر کے سوراخ میں منہ دے کر دتے دیکھا ہو۔ خواجہ کی درگاہ کا ہندوستان کے مسلم مقامات۔ مقدسہ میں نمایاں مقام ہو اور ہر سال خواجہ کے عرس پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دہاں جاتے ہیں۔ وہاں دوڑے کر چلاؤ ہیں جن میں عرس کے دن چادل بچائے جاتے ہیں۔ یہ چادل بھگتوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ چادل کم ہوتے ہیں اور بھگت زیادہ اس لیے ایک طرح کی لوٹ بچ جاتی ہو اور ہر ایک مسلمان بطور تبرک دیک کے چادل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس درگاہ میں منغل بادشاہوں کی بنوائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی یہاں ایک مسجد بنوائی تھی حالانکہ مسلم علماء اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں۔ لطف یہ ہو کہ یہ قبر پرستی کھلے بندوں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی..... پروٹسٹ نہیں ہوتا۔“

تعارفِ تبصرہ

تجلیاتِ عثمانی | از، پروفیسر انوار الحسن صاحب انور شیر کوٹی۔ ناشر: ادارہ نشر المعارف چلیک۔ ملتان۔ ۱۲ صفحات، بڑا سائز، کاغذ متوسط، کتابت طباعت معمولی۔ مجلد مع گرد پوش۔ قیمت: ۱۰/۸۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ علوم دینیہ میں اپنے زمانہ کے فرد فرید اور اپنے بزرگوں کے بعد جماعت دیوبند کی صف اول کی شخصیت تھے۔ خدا ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے۔ انھوں نے تقسیم ہند سے پہلے اپنے علمی کارناموں سے اپنے شیوخ و اساتذہ کی عظمت کو چار چاند لگائے اور تقسیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سمنان ملک کو اسلامی دستور کی راہ پر ڈال دینے کا ناقابلِ فراموش کلمی کارنامہ انجام دیا۔

بلاشبہ مولانا کی زندگی خصوصاً علمی زندگی اس قابل تھی کہ کوئی صاحبِ نظر اور ملیقہ مند مصنف اسکے تمام پہلوؤں کو پوری شرح و ربط کے ساتھ ایک گرانقدر تالیف کی شکل میں سرمد بصیرت بنا کر بعد کی نسلوں کے لئے محفوظ کر دے۔ پروفیسر انوار الحسن صاحب نے اس خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ اور یہ ضخیم کتاب مرتب کر کے پیش کر دی جو اس وقت زیرِ تبصرہ ہے۔ کتاب کے بڑے بڑے عنوانات یہ ہیں:-

تعارف، تجلیاتِ عثمانی، تصنیفاتِ عثمانی، مفسرِ عظیم کا مقام تفسیر، علامہ عثمانی کا مقام حدیث، تفقہ عثمانی، قائم ثانی اور علم الکلام، علامہ اور منطق و فلسفہ، ادبی مقام، شاعری، سرب ادب، سیارتِ عثمانی، تحریکِ پاکستان، پاکستان میں آمد۔

ان عنوانات کے تحت سینکڑوں ذیلی عنوانات ہیں جو چھ صفحے کی طویل فہرست میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ہم پروفیسر صاحب موصوف کو اس احساس فرض پر ہدیہ تحسین پیش کرتے ہیں جس نے انہیں اس کاوش پر آمادہ کیا۔ اور ہیں اس کاوش کی داد دینے میں بھی بخل نہیں ہے جو اس ضخیم تالیف کے سلسلے میں موصوف کو لامحالہ کرنی پڑی ہوگی، مگر یہ کہ وہ کاوش اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے؟ اس بارے میں ہمیں پروفیسر صاحب کے اسلوب نگارش اور انداز استدلال نے بہت مایوس کیا۔

مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شخصیت اس پایہ کی ہے کہ اگر کوئی سلیقہ مند مصنف اس کا اچھا تعارف کرا سکے، تو ہمارے ملک کی اس "رسم" کے ماتحت کہ یہاں مرنے کے بعد تقدیر پجانی باقی ہے، علم دین کی تاریخ میں ان کا کماحقہ مقام قائم ہو سکتا ہے، مگر ہمارے مصنف کا انداز وہی ہے کہ بجائے اسکے کہ ایسا مواد پیش کرنے پر اکتفا کریں جسے پڑھ کر قاری کے ذہن پر ان کے علم و تربیت کا آپٹ آپ نقش قائم ہو جائے، اپنی طرف سے "منسٹر اعظم" اور "محقق بے بدل" کے خطابات تجویز کر کے قاری کو دیتے ہیں، بلکہ مزید یہ کہ خطابات ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ پہلے بھی طرح تعارف کرا کے قارئین کے ذہن کو ان خطابات سے متفق ہونے کے لئے تیار کر لیں۔ حالانکہ اب زمانہ اس اندازِ سوانح نگاری کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ چیز فکر و نظر کی سطحیت پر دال سمجھی جاتی ہے۔

خیر یہ تو پھر بھی ایک ذوقی چیز ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ مذاق نچتر ہو چکا ہے وہ اس میں سجدہ رکتے جاسکتے ہیں، اور تبصرہ بھگا، قارئین سے سفارش کر سکتا ہے کہ وہ خطابات نوازی کے اس عنصر سے قطع نظر کہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ مگر کتاب کا جو مواد اور انداز استدلال ہے وہ خود مجموعی طور پر ادیان میں جو پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر سکے۔

مولانا کو "منسٹر اعظم" ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کو یہ دکھانا ہو کہ تفسیر کے لیے جن علوم پر عبور ضروری ہے، سو ان علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اسی ذیل

میں علم السیر بھی آتا ہے، اس علم پر مولانا کا عبور ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کا پیش کردہ مواد اور استدلال یہ ہے کہ مولانا کے تفسیری حواشی میں سے ایک حاشیہ کی عبارت پیش کی ہے جس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ:-

”حدیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ

آپ کا سینہ چاک کیا۔“

ص ۱۳

اس عبارت کو پیش کر کے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:-

”مذکورہ عبارت میں حدیث دیر کی کتابوں کے حوالہ سے اُن کا علم السیر

پر عبور واضح ہوتا ہے“

جو لوگ مولانا کے علمی مقام سے براہ راست واقف ہیں اُن کو تو پروفیسر صاحب کی اس کہ و کاوش کی احتیاج نہیں۔ لیکن جو لوگ واقف نہیں، مولانا کے تفسیری حواشی اُنہوں نے نہیں دیکھے وہ آخر کیسے پروفیسر صاحب کے اس استدلال سے قائل ہو جائیں گے؟۔ ہمارے نزدیک یہ سادگی کی انتہا ہے۔

اسی طرح مولانا کے مضامین و مقالات کا تعارف کراتے ہوئے، ”معارف لقرآن“

نامی مقالہ کی قدر و قیمت اہل علم ناظرین پر ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے:-

”اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہندوستان میں مفسر عظیم کا لقب رکھتے

ہیں۔ اس لیے معارف القرآن ان کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔“

(ص ۴۲)

یہ آخر استدلال کی کونسی قسم ہے اور اس میں کیا وزن ہے؟

یہ دو مثالیں ہم نے محض نمونہ کے طور پر دی ہیں، در نہ ایسی مثالیں کتاب میں

بے شمار ہیں۔

کوئی خود در قسم کا مفسر و مصنف ہو تو اس کے سوانح نگار کو شاید یہ بتانے کی ضرورت

ہو کہ میرے ممدوح کو ”صرف دعو“ میں بھی قابل اعتماد بصیرت حاصل تھی، مگر مولانا عثمانی

جیسا مشہور عالم جو مدتوں دیوبند کی اعلیٰ ترین درگاہ کے اعلیٰ اساتذہ میں رہا ہو،

اُس کے بارے میں بھی کسی کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ اُسے اچھی صحت و نحو آتی تھی؟ ہم اسے پروفیسر صاحب کی سادگی کے سوا کیا کہیں کہ انھوں نے مولانا کے متعلق یہ بتانے کی بھی ضرورت سمجھی ہے۔

علیٰ ہذا تفسیر میں جو بعض مقامات پر حساب دانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس کے پیش نظر ان تفصیلات میں جانے کی بھی ضرورت سمجھی ہے کہ مولانا نے کتنا حساب پڑھا تھا۔

اد پر ہم نے کہا تھا کہ ”کتاب کا مواد مجبوری طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پڑے کچھ لوگ متاثر ہو سکیں۔“ اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کتاب میں مؤثر مواد بھی موجود ہے۔ اور بے اضافی ہوگی اگر ہم اس کا اعتراف نہ کریں۔ مولانا مرحوم کی تفسیر شرح حدیث اور کلامی مباحث وغیرہ کے بہت سے ایسے اقتباسات اس کتاب میں ہیں جو مولانا کی علمی بلندی کا بڑا روشن ثبوت ہیں۔ مگر ہمیں یہاں بھی کہنا پڑتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے ان اقتباسات اور علمی تحقیقات پر جو تبصرے فرمائے ہیں وہ شاید مفید سے زیادہ مضر ہی ثابت ہوں گے۔ ان میں ایک عجیب علمی عقیدہ مندی چمکتی ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ان تحقیقات کی گہرائیوں کو اُجاگر کیا جاتا زیادہ تر اُن کا انداز، داد اور الہامانہ تحمیں و آفرین کا سا ہے۔ جو ظاہر ہے کتاب کے بارے میں آجکل کے مذاق کو کیا تاثر دے گی! _____ درحقیقت کتاب کے تقریباً سارے کمزور پہلوؤں کی بنیاد یہی علمی انداز کی عقیدہ مندی ہے۔ نفسِ عقیدہ مندی میں تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ سوانح نگاری عموماً ہوتی ہی عقیدہ مندی کے جذبے سے ہے، مگر اس جذبہ کی یہ سطح کہ سوانح نگار یہ بھول جائے کہ اس کا کام قارئین کے تاثر کا سامان کرنا ہے نہ کہ اپنے وجد و تاثر کا اظہار کرنا، یہ سطح اظاہر ہے، کتاب کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی _____ کاش جناب مؤلف اپنے وجد و تاثر پر کچھ قابو پاسکے ہوتے تو یہ کتاب خاصی مفید رہتی۔ گو مذاقِ عصر سے غیر متاثر لوگوں کے لئے اب بھی بے کار نہیں۔

انفسانِ قدسیہ

از جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب نہپوری ناشر۔ مدینہ منورہ کتب خانہ
بجنور، صفحات ۲۴۰۔ کتابت طباعت متوسط، مجلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی سوانح، "نقش حیات" کے نام سے
خود اپنے قلم سے لکھ گئے ہیں، لیکن منتسبین و متوسلین کے لیے پھر بھی اس سلسلہ میں کام باقی ہے۔
مولانا کے تلمیذ و مجاز مفتی عزیز الرحمن صاحب نہپوری نے اس کتاب کے ذریعہ اسی سلسلہ کا اپنا
فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص وصف اتباع کتاب و سنت تھا، اس کتاب
کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس میں مدوح کی سیرت کو کتاب و سنت ہی کی روشنی میں
دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تعلیمات قرآنیہ اور سنن نبویہ سے
کس درجہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ مصنف کا یہ انداز سوانح نگاری لائق تحسین
بھی ہے اور تبلیغی نقطہ نظر سے مفید بھی، جو اس تصنیف میں ان کا اصل نقطہ نظر ہے۔
متعد مقامات سے جی چاہتا ہے کہ کچھ اقتباسات ہدیہ ناظرین کیے جائیں، کیونکہ کتاب
سنت کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کے واقعات بڑا مؤثر تبلیغی ذریعہ ہیں،
مگر افسوس ان صفحات میں اسکی گنجائش نہیں۔

تاہم یہاں نوازی کی یہ شان تو ذکر سے چھوڑی نہیں جاسکتی کہ:-

"کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں سانوں کی اتنی زیادتی ہوئی
کہ تمام لحاف و پکھونے ختم ہو گئے تب آپ نے اپنے استعمال کا بستر بھی
ہانوں کے لیے باہر بھیج دیا۔ اور رات اکیٹھ بجے کے سامنے گزاردی۔"

(ص ۳۳)

اللہ اکبر! یہاں نوازی کا ایک درجہ یہ بھی ہے!۔ رسول اور اصحاب رسولؐ
کے اتباع کی لگن آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے؟ صحابی رسولؐ حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ
کی ایسی ہی شانِ میربانی کی توصیف میں آیت نازل ہوئی تھی۔ "و یؤثرون
علیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصة۔"

اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں۔ اگرچہ تنگی ہی کی حالت کیوں نہ ہو!

دوسری مثال صفحہ ۹۰-۹۸ پر ضبط نفس اور حلم کی ہے جس پر شاید بعض لوگوں کو یقین بھی نہ آئے مگر جنہوں نے مولانا کو کچھ عرصہ تک قریب سے دیکھا ہے انہیں ذرا بھی تامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا باوجود اپنی حدتِ مزاج کے، اپنے نفس کے معاملہ میں بے نفسی کے جس درجہ پر تھے۔ وہاں ضبط و حلم کی یہ مثال بھی عجوبہ نہیں۔ گوئی زمانہ کتنے ہی اچھلے کی بات ہو۔

حق یہ ہے کہ یہی ناراد اصوات تھے جنہوں نے مولانا کے واقفین و متوسلین میں مولانا کی ذات سے ایک مثالی گرویدگی پیدا کر دی ہے، اور اسکے بعض آثار کو نادانانہ طور پر عصبیت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اسی گرویدگی کا اثر ہے کہ زیر نظر کتاب میں متعدد جگہ عقیدت، خلوی حد تک پہنچ گئی ہے۔ مگر مصنف کی اس معذرت کے لیے کہ ”خادم کے پاس مذہم کے حق میں اس (عقیدت) کے سوا کچھ نہیں“ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ البتہ ایک آدھ مقام ایسا ہے کہ اُس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ”مہاں نوازی“ کے باب میں ص ۱۲ پر دوسری سطر میں ن لفظا سے جو جملہ شروع ہوتا ہے کہ ”دنیا میں سینکڑوں بزرگ اور“ الخ اس پر مصنف کو اپنی تمام عقیدت کے باوجود نظر ثانی کرنا چاہیے۔

علیٰ ہذا ص ۱۱ پر ”اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے پھرتے رہے“ حقیقت غیر ضرور ہو کہ حضرت مولانا کے پیش نظر تبغاء و عنوان اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کا تو وہ میدان ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ حق کے لئے پھرتے رہے۔

بعض مقامات سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مصنف اپنے مدد و روح کی عظمت تسلیم کرانے کے لئے سفارش کا سا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نہ صرف اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولانا کی کتاب حیات اُن کی عظمت کی خود گواہ ہے، بلکہ اس کا اثر اٹا ہو جاتا ہو کہ لوگ اسے پروگنڈا سمجھتے ہیں۔ اور یہ چیز تو کتاب میں بہت ہی ہے کہ مصنف نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا کہ وہ اپنے جیسے معتقدین و متاثرین کے مخصوص حلقے میں بیٹھے ”ذکر حبیب“ کر رہے ہیں، یا ہر قسم کے لوگوں کے وسیع تر جمع میں ہیں، آج کل کی سوانح نگاری میں اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ معتقدین کے حلقے کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے،

باہر اگر بھی اگر اسی زبان کو استعمال کیا جائے تو اپنی سعادت مندی کے لئے تو چاہے یہ کتنا ہی مفید ہو، مگر عقیدہ مندی کا یہ خاص لہجہ باہر دلوں کے حق میں خواہ مخواہ ایک حجاب بن جاتا ہو اور ۹۹ فی صدی حقیقت بھی بے اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہے، تصانیف اور مضامین کی حیثیت ایک مجمع عام کی گفتگو کی سی ہے، اس لئے اس میں بھی اپنے ذوق کی تسکین سے زیادہ مذاق عام کی رعایت ضروری ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہ ہو۔

”رفقائے جہل کے ساتھ“ مولانا کے برتاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف کے قلم سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جو کم از کم مولانا کے کسی مترشح کے لئے زیبا نہیں ہے۔

”اس کا صحیح نقشہ تو وہی پیش کر سکتے ہیں جن کو حضرت کے ساتھ رہ کر یہ

سعادت اور سنت برسنی کی ادائیگی کی توفیق ہوئی ہے، لہذا بندہ انہیں

رفقا کے حوالہ سے کچھ عرض کرے گا“ اور اس کے بعد پہلا نام اچاریہ کرپلائی

(۵۴)

صاحب کا آتا ہے۔

اچاریہ کرپلائی صاحب اور ”سنت، برسنی کی ادائیگی“؛ استغفر اللہ! یہ نہیں مفتی صاحب کیسے یہ جملہ لکھ گئے۔ اس جملہ نے کتاب کا پورا تاثر غارت کر دیا۔ اس کا مدارک تو مفتی صاحب کو دوسرے ریڈیشن سے پہلے ہی کچھ سوچنا چاہیے۔

اس ایک جزئی لغزش اور عمومی تعبیر و لہجہ کے قابل اصلاح پہلوؤں سے قطع نظر مفتی صاحب کی یہ کوشش قابل قدر اور بڑی کارآمد ہو۔ ایک لٹروالے کے اس تذکرہ میں دلوں کی زندگی کا سامان ہو۔ مولانا کے طریقِ بعیت و ارشاد کی تفصیل اور خلفاء کی فہرست بھی اس کتاب کا جزو ہو۔ آخر میں کچھ ملفوظات بھی ہیں متفرق ملفوظات کے ذیل میں ملفوظات کے متعلق ہماری رائے ہو کہ وہ ایسے سرسری طور پر ”ملفوظات“ میں دینے کی چیز نہیں تھی۔ دوسرے ریڈیشن کی اگر ذمہ داری تھی تو غلط کتابت پر توجہ کی بہت ضرورت ہو۔ غلطیاں صرف لفظی ہی نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں کتابت کے معروضات کا حذف بھی خلاف ہو گیا ہو مثلاً ایک جملہ دوسرے ریڈیشن میں تقسیم ہو گیا

مصنف کوئی ادیب یا شاعر مصنف نہیں ہیں اسلئے انکی فرمائش بجا ہو کہ انکی اس کاوش کو ادبی نقطہ نظر سے نہ جانچا جائے بلکہ ادب پر محض احسن بیان سے قطع نظر کم از کم صحت بیان پر تو پوری توجہ کرنی ہی چاہیے۔ اس پہلو سے کتاب کا پہلا عنوان ہی کھٹکتا ہو۔ اچھا ہو کہ مصنف دوسرے ریڈیشن میں ایسی تراکیب پر بھی نظر کریں۔ (د، س)

”انسرو و اکثروا اسلام“ (سلسلہ مطبوعات مرکز ثقافت اسلامیہ پیرس ۷)
مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۲۰۰، قیمت درج نہیں ہے۔

ہندوستان میں ملنے کا پتہ ہے۔ حبیب ایڈ کو، ایشین روڈ، حیدر آباد (دکن)
ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہمارے دور کی ان چند فاضل ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور
اس سے تعلق رکھنے والے علوم ہی کو اپنی علمی و تحقیقی کدو کاوش کا موضوع بنالیا ہو۔ وہ اصلاً حیدر آباد
(دکن) کے رہنے والے ہیں۔ بعد کو ترک وطن کر کے ترکی چلے گئے اور اب کچھ عرصہ سے فرانس میں مقیم
ہیں۔ مگر ہر جگہ ان کو یہی ایک دھن رہی اور ہے، یعنی قلم کے ذریعہ اسلام کی خدمت کرنا اور اس
کی تعلیمات کو غیر مانوس حلقوں میں پہنچانا۔

زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کا اصل مقصد مغرب کے ان لوگوں کی نصرت
پورا کرنا ہے جو مختصر کتابوں، مقالوں اور رسالوں وغیرہ کے ذریعہ اسلام کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
مغرب میں اسلام سے دلچسپی رکھنے والا حلقہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہر طرح ایک خوش آئند امر ہے۔
اللہ کے دین کی چھوٹی سی چھوٹی کامیابی پر سرور ہونا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ لیکن جو غلط سلمان
اس بلند کام میں اپنے کو لگاتے ہوئے میں یا اس کو عزیز رکھتے ہیں ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ایک یہ کہ اہل مغرب کی اس دلچسپی کو اس نوع کی دلچسپی نہ بننے دیا جائے جس کے ماتحت جدید
طرز کا کام ہی حکومتیں اپنے یہاں آثار قدیمہ کے ٹکڑے قائم کرتی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو دینی اثر پچھ
ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اگر ان کی ذہنی سطح کے برابر کا نہ ہو تو اس سے زیادہ گرا ہو ابھی
بہتر۔

زیر تبصرہ کتاب اس کی اس کتاب میں ان دونوں شرطوں کا خاصہ لحاظ رکھا
گیا ہے۔ معلومات کے اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب نے واقعی دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔
شرع کے چند رہ صفحوں میں سیرتِ پاک پر ایک المائرانہ نظر ڈالی گئی ہے۔ پھر اسلامی
تعلیمات کے ذمہ داروں کے ان کی اصلی حالت میں محفوظ رہنے پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد
اسلامی طرز زندگی، عقائد، عبادت، احسان و تقصوت، سیاست، نظام عدل و انصاف
اخلاق، معیشت، عورتوں کا رتبہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی حیثیت، علوم و فنون

کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، اسلامی تاریخ — غرضیکہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے مختلف گوشوں اور شعبوں سے متعارف ہونے کے لئے جن ابتدائی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب آگئی ہیں۔ آخر میں آٹھ ضمیمے ہیں جن میں نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے اوقات اور دوسری ضروری چیزیں اس طریقہ سے لکھی گئی ہیں اور تصویریں اور نقشوں کی مدد سے سمجھائی گئی ہیں کہ جو لوگ محض کتابوں ہی کے ذریعہ ان پر عمل کرنا چاہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ کتاب کے طرز تحریر میں وہ جاذبت نہیں ہے جو کم از کم تبلیغی لٹریچر کے لیے ضروری ہے۔ بالخصوص جہاں اسلام کے عقائد و اعمال کی تشریح کی گئی ہے وہاں اسلوب نگارش کچھ اتنا خشک ہو گیا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت کھلنے کے بجائے بند سی ہونے لگتی ہے۔ دراصل باتیں تو سب وہی پرانی ہوتی ہیں مگر ان کو ادا اپنے زمانہ کی بولی میں کرنا چاہیئے۔ اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو تاثیر میں فرق آجاتا ہے اور تحریر یا تقریر کا اصل مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ ثانیاً اسلام کے بارہ میں مغرب سر کی روایتی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی مصنف نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے جو نگاہ میں بخنچے۔ ہمارے نزدیک جو کتاب میں خاص طور پر مغربی پڑھنے والوں کے لیے لکھی جائیں ان میں — مناظرانہ انداز اختیار کئے بغیر — اس پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

بحیثیت مجموعی ڈاکٹر صاحب کی تصنیف اسلام پر انگریزی لٹریچر میں ایک اچھا اضافہ ہے جو امید ہے کہ آئندہ اور اضافوں کی محرک ہوگی۔

(م، ۱، ق)

اردو عربی دکنشری

(مصنف مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی صاحب صباح اللہ)

اس کتاب کی مدد سے آپ سینکڑوں اردو الفاظ کی عربی معلوم کر سکتے ہیں۔ انگریزی اور ہندی کے بیشتر الفاظ کی بھی عربی مل جاتی جو مترجمین اور طلباء کیلئے ایک کارآمد کتاب۔ قیمت مع جلد چھ روپے۔

کتب خانہ الفتان لکھنؤ

ترانہ نعت

(از جناب عمر انصاری صاحب)

تیری خاطر میرے شاہ	دیدہ دل فریب داہ	رد برد تیرے شہا	مہر کیا ہے، ماہ کیا
آ، کہ تاحہ نگاہ	منظر میں ہر د ماہ	یہ بھی تیرا نقش پا	وہ بھی تیری گرد داہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

نازش کون دیکھان	تاجدار اہل دجوان	تیرا قرآن بے مثال	تیرا ایساں لازم ال
عرش تیرا آستان	خلد تیری جلوہ گاہ	تیری ذات باکمال	شان وحدت کی گواہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

شافع روز حسرت	تاحہ دار انبیاء	اُن سے وہ عالم ترا	منع جود و عطا
محببتے و مصطفےٰ	اے مرے شاہوں کے شاہ	بھولوں نے امن بھرا	بھری کھنڈوں کے نباہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

کیوں نہ ہوں قربان ہم	تجھ پہ اے شاہِ اُم	دل ہو بیتابِ حزیں	سبز گنبد کے مکین
دشمنوں پر بھی کرم	دوستوں پر بھی نگاہ	تیری فرقت میں کہیں	آنہ جائے لب تکاہ
اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا	اشہد ان لا الہ الا

پھر ترے در پر عمر
اے جمالِ منتظر
آگیا ہے لوٹ کر
پھر ادھر کوئی نگاہ
اشہد ان لا الہ الا

۱۱
26/11

پیش قدمی

ابن خاتمہ

ہماری دعوت

۱۸۰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

اسی گمراہ اسلام کی فساد کا اور ہمارا ایمان جو کسی انسانیت کی نجات کا گمراہ
لیکن یہ سرت ایک ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک توحید ہے اور اس میں
اس بات کا ہرگز نہ ہوتی ہے کہ عبادت اور زندگی کے لیے ہر شے میں اس کی جگہ ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے میں اس کی جگہ ہے اور اسی سال میں جس کے اور میں گئے
جو اس کے گمراہ ایمان کے لیے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد تک طائی کر دیں کہ وہ اس میں
زندگی کو دنیا میں روح و دنیا کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس میں وہ اپنی چاہتا اور دنیا پا رہے ہیں۔
فاطمہ الزہراء و آلہا و ابیہا و امہا و اہل بیتہا و اصحابہا
مؤمنین علیہم السلام و آلہم السلام
مؤیدہ الغفران

عزت

عشق الرحمن سبحانی

میں

محمد منظور نعمانی

ممالک غیر سے
اشٹلنگ
اعزازی خریداروں سے
پندرہ روپے

لفتن لکھنؤ

(دفتری کاپی آٹھ آنے)

سالانہ چندہ
ہندستان سے
پاکستان سے
ششماہی
ستہ

جلد (۶۶) بابۃ ماہ ربیع الآخر ۱۳۷۸ھ مطابق نومبر ۱۹۵۸ء شمارہ (۴)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقوی	۵
۳	اخلاقی خطاط کا مسئلہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۵
۴	دین اور اقتدار	ڈاکٹر حکیم احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۲
۵	مسئلہ حیات النبیؐ	محمد منظور نعمانی	۲۷
۶	جادو عجیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب لکھنؤ	۳۹
۷	ہدیچہ عیسیٰ	ع، س	۴۴
۸	تعارف و تبصرہ	ع، س	۴۹
۹	الجزائر کا محاذ آزادی	ماخوذ	۵۴

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسالی فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ البینۃ دی، پی ارسالی کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۴ اتر تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ اتر تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۴ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت: دفتر الفرقان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مملوئی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپری پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا تَكْ حَبِیْتُهُ

نگاہِ اولیں

گروہ شہینے اخبارات میں شری جو اہر لال نرو کا ایک مضمون ”بنیادی رویہ“ شائع ہوا ہے، جس کا حاصل انھیں کے الفاظ میں یہ ہے کہ:-

”ہم کو اپنے مسائل کے معاشی پہلوؤں پر غور کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی طریقہ کار اور روش پُر امن ذرائع کو اپنانے کی
ہونی چاہیے۔“

نرو جی کو اپنے یہاں کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے دراصل یہی بات کہنی تھی مگر جیسا کہ انھوں نے شری مضمون میں لکھا ہے کہ ”لیکن ان اندرونی مسائل پر غور کرتے وقت بھی دماغ ناگزیر طور پر ایک وسیع تر میدان میں دوڑنے لگتا ہے۔“ یہی بات پیش آئی اور اس مضمون میں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آگئیں، اور اس انداز سے آئیں، جس میں صحیح معنی میں، دماغ کے ”دوڑنے“ ہی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اپنے طرز فکر کی چنداں وضاحت کے بعد، نرو جی نے بات یہاں سے شروع کی ہے:-
”انسان کا دماغ آج جس طرح رفتہ رفتہ طبعیاتی رازوں کو دریافت کرتا چلا جا رہا ہے وہ آج کی سب سے حیران کن خصوصیت ہے۔ انسان آج کم سے کم ایک بڑی حد تک خارجی حالات کا شکار ہونے پر مجبور نہیں ہے، ایک طرف خارجی حالات کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف مجموعی طور پر انسان کے اخلاق اور ضبط نفس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میدان طبعیات کا فائنل خود اپنے نفس پر قابو

پانے سے قاصر ہے۔

اس کے بعد اس تضاد کی ایک المناک مثال کے طور پر نہرو جی نے اس تضاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہمی تجربات کا منہر ہونا تسلیم کیا جا رہا ہے مگر تجربات جاری ہیں۔ اور پھر لکھا ہے :-
”ہمارے زمانہ کی داخلی کشاکش اور غلط فہم کاری سبب ہے، ایک طرف سائنس اور ٹکنالوجی کی یہ زبردست ترقی اور اس کے نتائج ہیں، دوسری طرف خود تہذیب ایک خاص ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا نظر آتی ہے۔“

اس کے آگے متصلاً ہی لکھتے ہیں :-

”مذہب اور عقل میں تضاد یہ ہے، مذہب اور رسوم و روایات کی پابندی بالمشقی جا رہی ہیں لیکن کوئی اخلاقی یا روحانی پابندیاں ان کی جگہ نہیں لے رہی ہیں مذہب عملی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاوہ نہیں رکھتے یا ایسی رسوم و روایات سے بندھا ہوا ہے جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے دوسری طرف عقلیت پسندی اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے صرفت پرزوں کی سطح کو دیکھتی معلوم ہوتی ہے اور اندر کی اصل چیز کو نہیں پاتی۔“

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”ہرانی تہذیبوں میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے کام نہیں چلتا۔ نئی مغربی تہذیب بھی ان تمام کامدانیوں اور کارناموں پر اپنی اہمیتوں کے ساتھ ناکارہ دکھائی دیتی ہے، اس لئے یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہماری تہذیب میں کوئی نقص ہے

در اصل ہمارے مسائل بنیادی طور پر خود ہماری تہذیب کے مسائل ہیں مذہب نے ایک خاص اخلاقی اور روحانی ضبط و نظم دیا تھا، لیکن اس نے توہمات اور رسوم و رواج کو دوامی زندگی دینے کی بھی کوشش کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان توہمات و رسوم نے مذہب کی اصل روح کو بکرا لیا تھا، پھر یہ فزیب نظر ٹوٹا، فزیب نظر ٹوٹنے کے پیچھے پیچھے کیونرم آتی ہے اور ایک قسم کا عقیدہ اور کچھ ضبط و نظم

پیش کرتی ہے، کسی حد تک وہ ایک خلا کو پر کرتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک گونہ اطمینان بخش کر وہ ایک حد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن اپنی ظاہری کامیابی کے باوجود وہ ناکامیاب رہتی ہے، کچھ تو اپنے کھڑے پن کی وجہ سے لیکن اس سے بھی زیادہ اس وجہ سے کہ وہ انسانی فطرت کی بعض لازمی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہے۔۔۔۔۔ جس چیز کو زندگی کا اخلاقی اور روحانی پہلو کہا جاسکتا ہے اس سے کیونرم کی حقارت نہ صرف ایک ایسی چیز کو نظر انداز کرتا ہے جو انسان کی بنیادی فطرت ہے بلکہ اس سے انسان کے عادات و اطوار معیاروں اور قدروں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

نہرو جی کے مضمون کے ان مختلف ٹکڑوں سے جو مسئلہ سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس بارے میں ذہن کی صفائی کے بغیر ہم اجتماعی زندگی کوئی ایسا نظم نہیں دے سکتے جو ہمہ وجہ متوازن اور اطمینان بخش ہو۔ ہم اس مسئلہ کے بارے میں اپنے خیالات آئندہ اشاعت میں پیش کریں گے۔

معاذین الفرقان کی خدمت میں۔ پاکستان کے حالیہ انقلاب کا الفرقان کے ایلات پر بوجہ اثر پڑا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لئے 'معاذین الفرقان' سے چند نہایت ضروری گزارشیں کرنی ہیں۔ امید ہو کہ جن صاحبے جو گزارش تعلق ہوگی وہ اس پر کما حقہ توجہ فرمائیں گے۔

(۱) جن حضرات کے ذمہ الفرقان کا بقایا چل رہا جو وہ پہلی فرصت میں اسکی ادائیگی کی طرف توجہ فرمائیں، ایسے بہت سے حضرات کو گزشتہ دنوں غلط بھی لکھے گئے تھے، انہوں نے بہت کم حضرات نے توجہ فرمائی۔ لیکن ایک بھٹکا اگر بے توجہی کا یہی عالم رہا تو ہم مجبوری کی بنا پر آئندہ سے ان کا رسالہ بند کر دیں گے۔

(۲) سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے خریداروں کو بڑے کمزور قیمتیں پیش آتی ہیں ان سے ہم کچھ تھا میں مگر بوجہ حالات پیش نظر ضروری ہو کہ وہ خصوصی توجہ سے کام لیں اور اپنا تقیلا آئندہ چندہ فوراً رسالہ فرما دیں۔

(۳) تیسری گزارش سب ہی مخلصین الفرقان سے ہے کہ ان حالات پر وہ توسیع اشاعت کی کوشش سے الفرقان کی معنی بھی اعانت فرما سکتے ہوں اُس سے دریغ نہ فرمائیں۔

التَّذَكُّيرُ بِالْقُرْآنِ

(از حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نقجوری مظلہ العالی)

— (۲) —

اسی طرح سے ایک موقع پر اول تو شانہ استغناء کے ساتھ شروع فرمایا، پھر اس کے بعد
نافرانوں کو حاکمانہ انداز سے تنبیہ فرمائی اور مطیعین پر اپنی انتہائی شفقت کا اظہار فرمایا، ارشاد
فرماتے ہیں کہ:-

ورقل الحق من ربکم فمن شاء	اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمھارے رب
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا	کی طرف سے جو سو جس کا جی چاہے ایمان
اعتدنا للظالمین ذاراً احاط	لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔
بہم سراد قہما وان لیستغیثوا	بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ
یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجہ	تیار کر رکھی جو کہ آگ کی قناتیں ان کو
ببئس الشراب وساءت	گھیرے ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو
مرتفقاه	ایسے پانی سے ان کی فریادیں کی جائے
ان الذین آمنوا وعلوا الصلٰت	گی جو تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا مونہوں
انما لانضیع اجر من احسن علّاه	کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا
اولئک لہم جنت عدن تجری	اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی۔
من تحتہم الانہار یجلون فیہا	بیشک جو لوگ ایمان لائے اور
من اساور من ذهب ویلبسون	انھوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے
ثیاباً خضرًا من سندس استبرق	کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح

متکین فیہا علی الاراکل نعم
الغاب و حنت مرتفقا
کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ
رہنے کے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں
بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے
(سورہ کہف)

کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیر و شیم کے ہمیں
گے۔ وہاں مسہروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

کیا ہی اچھا صندہ ہے، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ (بیان القرآن)
ایک جگہ حق تعالیٰ کے سامنے مجرمین کی پیشی اور وہاں ان کی بے کسی اور بے بسی کا نقشہ کیا
کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ:-

و برزوا اللہ جمیعا فقال الضعفا
لذین استکبروا انا کنالکو تبعاً
فهل انتم مغنون عنا من عذاب
اللہ من شیء قالوا لولا عد لنا
اللہ لهدینکما و سوء علینا اجرنا
ام صبرنا ما انان من مجیصہ
(سورہ ابراہیم)

اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے
پھر چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے
لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع
تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم
سے ہٹا سکتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ
ہم کو راہ نبلا تو ہم تم کو بھی راہ نبلا دیتے
ہم کبے حق میں دونوں صورتیں برابر

ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔
(بیان القرآن)

یعنی روایات میں جو کہ یہ لوگ پانچ سو برس تک جزع فرزع کریں گے اور پھر پانچ سو برس
تک صبر کریں گے مگر سب بیکار ہو گا۔

قال مقاتل یقولون فی النار قالوا
لجزع فیجزعون خمس مائۃ عام
فلا ینفعهم لجزع فیقولون تعالوا
نصبر فیصبرون خمس مائۃ عام

حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
دوزخ میں آئیں گے وہاں میں کہیں گے کہ آؤ
فریاد کریں، پس وہ لوگ پانچ سو سال
تک جزع فرزع کریں گے، لیکن کچھ

فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون
سواءٌ علينا اجزئنا ام صبرنا
مالنا من محيص -
نفع نہ ہوگا، پھر کہیں گے کہ اُدواب صبر
ہی کر کے دیکھیں، چنانچہ پانچ سو سال
تک صبر کریں گے، مگر صبر سے کچھ نفع نہ

(منقول از تفسیر نظری ص ۱۳۱)

حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں۔ ہمارے
بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

ایک جگہ جنت اور اہل جنت کا ذکر کر کے کس مؤثر عنوان سے اس کی جانب ترغیب اور
تشویق فرمائی ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

ان الابرار لفي نعيم - على
الارائك ينظرون - تعرف في
وجوههم نضرة النعيم - ليقون
من رحيق مخموم - ختمه مسك ط
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسليم - عينا يشرب
بها المقربون -

ان الذين اجمعوا كانوا
من الذين آمنوا يضحكون -
واذا امراد بهم يتغامزون -
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا
فكهمين - واذا راءهم قالوا ان
هولاء لضالون - وما ارسلوا

عليهم حافظين - فالיום الذين
آمنوا من الكفار يضحكون على

جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں
سے ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے
سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں
آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور
جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو دل لگایں

الاراء انک یفعلون ہ ہل ثوب کرتے اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا
الکفار ما کانوا یفعلون ہ کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں،
(سورہ التطفیف) حالانکہ یہ لوگ ان پر نگرانی کرنے والے
کر کے نہیں بھیجے گئے۔ سو آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے مہربوں پر
(بیٹھے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں گے، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب
بدلا ملا۔ (بیان القرآن)

ایک جگہ منکرین کی تعذیب کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح پر شوکت انداز میں کلام فرماتے ہیں۔
ارشاد ہو کہ :-

والنہرہ ولیال عشرہ والشفع نسیم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور
والوترہ والیل اذا سیرہ ہل جنت اور طاق کی اور رات کی جب
فی ذلک قسم لذی حجرہ الم وہ چلنے لگے کیوں اس میں عقلمند کے
ترکیف فعل ربک بعبادہ واسطے کافی قسم بھی ہو کیا آپ کو معلوم
ارم ذات المعادہ التی لم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم
یخلق مثلہا فی البلادہ وثمود عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاند
الذین جابوا الصغر بالوادہ کیا جن کے قد و قامت ستون جیسے تھے
وفرعون ذی الاوتان الذین جن کے برابر شہروں میں کوئی شخص نہیں
طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا پیدا کیا گیا، اور قوم ثمود کے ساتھ جو
العناد فصبت علیہم ربک وادی القری میں پتھروں کو تراشا کرتے
سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد تھے اور جنہوں نے فرعون کے ساتھ
(سورہ النہر) جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا

تھا اور ان میں فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رہنے ان پر عذاب کا کوڑا برسا یا،
بیشک آپ کا رب گھات میں ہے۔ (بیان القرآن)

میں یہی کہنے کو تیار تھا کہ وہ غلط اور نڈر کا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں اس کو علنی وجہ لایمزید علیہ بیان فرمادیا ہے، انھیں چیزوں کی کچھ تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، مثلاً قرآن شریف میں حوض کوثر، ہنر، بارخ، محل وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں اس کی وسعت، اس کے دروازے، جنت کے بہنوں اور پیالوں کی تعداد وغیرہ کا بیان ہو جسے مزید معلومات ضرور ہو جاتی ہو۔ لیکن یہ سب مفاد قرآن نہیں ہیں۔ جتنا حصہ بیان سے مفاد قرآن میں سے تھا وہ پورا پورا قرآن شریف میں مذکور ہو اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم شاہی قانون کی حیثیت رکھتا ہو اور بادشاہوں کا کلام محفل ہی ہوتا ہو۔ اس کی شرح و زرا فرماتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے وعظ کہنا اور اس کا وعظ کہنا آج لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہو۔ حالانکہ سلف صالحین اس کی ایک ایک آیت سے متاثر ہوتے تھے اور دوسروں کو متاثر کرتے تھے اور لوگ شب کی تنہائی میں جس چیز سے اپنا غم غلط کرتے تھے وہ تلاوت قرآن ہی ہوتی تھی، صحابہ کرام تمہی کی فرضیت مسوخ ہو جانے کے بعد بھی شب کو اٹھتے تھے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ اس کے متعلق چند آیتیں سنئے اور پھر اس کی تفسیر بھی سنئے:-
ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَدْنُكَ حِينَ تَقُوءُ وَ
تَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ۝ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خوب سنئے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ (بیان القرآن)

اس کے تحت صاحب کثان لکھتے ہیں:-

(عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) عَلَى الَّذِي
يَقْهَرُ أَعْدَاءَهُ بِعَزَّتِهِ وَيُنْصِرُهُ
عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ. ثُمَّ اتَّبِعْ كَوْنَهُ
رَحِيمًا عَلَى رَسُولِهِ مَا هُوَ مِنَ
أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ وَهُوَ ذِكْرٌ مَا

آپ توکل کیجئے عزیز رحیم پر یعنی اس
ذات پر جس نے کہ آپ کو عزت دے کر
آپ کے دشمنوں کو مہرور و مغلوب کر دیا
اور اپنی رحمت سے آپ کی ان کے
مقابلہ میں نصرت فرمائی اپنے رسول

کان یفعلہ فی جوف اللیل من
 قیامہ للتعبد و تقبلہ فی تصفح
 احوال المستعبدین من اصحابہ
 یطلع علیہم من حیث لا یشرعون
 ویستنبط سرائرہم و کیف یعبون
 اللہ و کیف یعلون لآخرتہم لما
 یحکی انہ حین نسخ فرض قیامہ
 اللیل طاف تلك الليلة بیوت
 اصحابہ لینظر ما یصنعون
 لحر صد علیہم و علی ما یوجد
 منهم من فعل الطاعات کثیر
 الحسنات فوجدھا کبیوت
 الزنا بیر لما سمع منها من
 دبدبہم بذکر اللہ و التلاوة .
 (کنان صفحہ ۱۳ ج ۲)

گھروں کا چکر لگایا تاکہ آپ دیکھیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ (یعنی فرضیت
تہجد منسوخ ہونے کی وجہ سے اب اس کو ترک کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے تعلق
اور محبت نیز ذکر اللہ سے اُٹس ہو جانے کی وجہ سے اب بھی پڑھتے ہیں) اور یہ
اُس لیے کہ آپ ان سب پر ان کے طاعات کرنے پر اور ان کی تکمیل پر حرص
تھے (چاہتے تھے کہ لوگ یہ سب کام زیادہ سے زیادہ کریں) چنانچہ آپ نے ان کے
محجروں اور گھروں کو بھڑوں کے چھتوں کے مانند پایا، یعنی یہ کہ ان میں سے آہستہ آہستہ
ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دے رہی
تھی جو بھڑوں کی بھنصناہٹ کے مشابہ تھی۔

نیز اس کے آگے کی آیتیں نیچے ارشاد فرماتے ہیں:-

هل اُنْتُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزِلُ الشَّيَاطِينُ
تَنْزِلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ ۝
الْمَعْمُومِ وَالْكَذِبِ الْمَذْمُومِ وَالشَّعْوَةِ الْبَعْمِ
الْفَاوِنِ الْمَتَرَانِ فِي كُلِّ فَاوٍ يَسْمُومِ وَ
اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝
اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا اَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ۝
(سورہ شعراء)

کیا میں تم کو تباہیوں کو کس پر شیاطین
اتر کرتے ہیں، ایسے شخصوں پر اتر کرتے
ہیں جو دروغ گفتار بکراہوں اور جو کلمہ
لگاتے ہیں اور بکثرت جھوٹ بولتے
ہیں اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ
چلا کرتے ہیں، اے مخاطب کیا تم کو معلوم
نہیں کہ وہ ہر میدان میں حیران پھرتے
ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں
جو کرتے نہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان
لائے اور نیک کام کیے اور انھوں نے
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہو بدلہ
لیا اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کسی
..... جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔
(بیان القرآن)

اس آخری آیت کے متعلق کثافت میں ہو کہ :-

وَمَعْنَاهَا اِنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
يَطْمَعُوْنَ اَنْ يَنْفَلِتُوْا مِنْ
عَذَابِ اللّٰهِ وَسَيَعْلَمُوْنَ اَنْ
لَيْسَ لَهُمْ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ
الْاِنْفِلَاتِ وَهُوَ النِّجَاةُ اللّٰهُمَّ
اجْعَلْنَا مِمَّنْ جَعَلَ هَذِهِ الْاٰيَةَ
بَيْنَ عَيْنِيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ عَنْهَا ۝
بھی ان لوگوں میں سے کرے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جنھوں
نے ظلم کیا ہو ان کی خواہش تو یہ ہوگی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچھوٹ
جائیں حالانکہ عنقریب وہ لوگ جان
لیں گے کہ چھٹکارے اور نجات کے
اسباب میں سے ان کے پاس کوئی
بھی سبب نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں
بھی ان لوگوں میں سے کرے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

کے سامنے رکھ لیا ہے کہ ذرا دیر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔

نیز لکھتے ہیں کہ:-

ختم السورة بآية ناطقة بما
لا شيء اهيـب منه واهول ولا
انكى لقلوب المتاملين ولا اصعب
لاكباد المتدبرين وذلك قوله
روسيـعلم وما فيه من الوعيد
البليغ وقوله (الذين ظلموا) و
اطلاقه وقوله (اي منقلب
يقلبون) وابهامه وقد تلاها
ابوبكر لعمر حين عهد اليه و
كان السلف الصالح يتواظفون
بها ويتناذرون شدتها.
(رکشان ص ۱۳ ج ۲)
اور سلف صالحین کا اس کے ذریعہ سے باہم وعظ فرمانا اور ایک دوسرے کو ڈرانا ہمیشہ
سے معمول رہا ہے۔

دیکھئے اس آیت کو مصنف تمام آیات سے زیادہ اہیب۔ اہول۔ انکی لقلوب المتاملین اور اصعب لاکباد والمتدبرین فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلاف اسی کا وعظ کئے تھے اور اس کی شدت سے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے متقی شخص کو جب حضرت صدیقؓ نے خلافت سپرد فرمائی ہو تو اس وقت یہ آیت بھی تلاوت فرمائی۔
میں نے بھی جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں دیکھا کہ ایک شاگرد خاص نور اللہ نامی کی اولاً بہت تعریف فرمائی چنانچہ یہ فرمایا

لقد بلوتك في سلم وفي عتب فما وجدتك الا خالصا للذهب

ولم یتم بنور اللہ الا لانہ عما قلیل تکنون النور فار تعب
تحقیق میں نے تم کو صلح اور نرمی میں بھی آزمایا اور غصہ اور عتاب میں بھی آزمایا
لیکن بہر حال تم کو خالص ہونا ہی پایا، یعنی ہر امتحان میں تم پورے اترے۔ اور تمہارا
نام جو نور اللہ ہو تو یہ اسی لیے ہو کہ
عنقریب تم نور ہو جاؤ گے (انوار اللہ) وقت کا انتظار کرو۔

(تغیبات، ج ۱)

اور پھر ان کو اجازت بھی دی۔ لیکن آخر میں یہ بھی فرمادیا کہ۔
فان وفقی بالشرط فذلک ظنی پس اگر انھوں نے سب شرائط کو پورا
بہ وان نکت فسیعلم الذین کیا تو (سبحان اللہ) اور مجھے ان سے
ظلموا ای منقلب ینقلبون ۵ یہی توقع بھی ہے اور اگر (خدا خواستہ)
(تغیبات، ج ۱) میرے عہد کو توڑا تو عنقریب ان کو
معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں شاہ صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مگر اس روایت کے
دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سنت صدیقی ہے۔

بہر حال سلف صالحین کے نزدیک جو آیت، اس درجہ اتہام کی تھی اور وہ حضرات اس کا
اتنا اثر لیتے تھے، آج ہم اس پر سے کس طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر قلب پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، بس اسی کی ضرورت ہو کہ پہلے حضرات اہل علم آیات قرآنیہ سے خود متاثر
ہوں اور اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں اس کے بعد جب دوسروں کو سنائیں گے تب ان پر
بھی اثر ہوگا۔ مگر اپنی اس خامی کو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں اسی لیے جب اپنی تقریر کا دوسرے پر
اثر ہوتا نہیں دیکھتے تو اشعار وغیرہ پڑھ کر اس کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ
کسی کے قلب میں قرآن شریف سے اثر قبول کرنے کی استعداد اور اس کا مادہ پیدا فرمائے تو
اس کا آیات قرآنیہ کا سیدھا سادہ پڑھ دینا وعظ سننے والوں میں وہ اثر پیدا کر دے جیسا کہ
ہونا چاہیے۔

اسی طرح موت اور مابعد الموت کے بیان میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے ہی مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔

(عن ابی سعید الخدری) کان	حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہو
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول	کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
اذا وضعت الجنائز فاحتملها	کہ جب میت کو تابوت میں رکھا جائے
الرجال علی اعناقهم فان	ہو اور لوگ اس کو کانڈھوں پر اٹھا کر
كانت صالحة قالت قد مونی	(قبرستان کی جانب) لے چلتے ہیں تو
وان كانت غیر ذالک قالت	اگر وہ مردہ صالح ہو تو کہتا ہو کہ مجھے
لا بلہایا ویلہایا ینذہبون بہا	جلدی لے چلو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اپنے
یسع صوتہا کل شیء الا الانسان	رشتہ داروں سے کہتا ہو، ہلاکت ہو سکر
ولو سمع الانسان لصعق	لیے یہ تم لوگ مجھ کو کہاں لیے جا رہے ہو
(رواہ البخاری)	(اور) اس کی اس آواز کو تمام چیزیں
رباب قول المیت وهو علی الجنائز	سنتی ہیں، سو انسان کے اور انسان
قد مونی	بھی کہیں سن لے تو ہیوش ہو کر گر جائے۔

(باقی)

تذکرہ

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ

چودھویں صدی ہجری کے مشہور مقبول بزرگ اور عالم، اوّلین زمانہ
حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۸ھ - ۱۳۱۳ھ)
کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور ارشادات و ملفوظات

مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کے قلم سے

ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا، روحانی لطافتوں کا ایک خزانہ جو حکمی قدر پڑھ کر
ہی اکتی ہو۔ معنوی دولت کے ساتھ بے پناہ ظاہری حسن و زیبائش، کتابت، طباعت، کاغذ اور
گرد پوش، ہر چیز نظر فرزداد اور مجاذب نگاہ۔ ۱۵۲ صفحات، مع جلد قیمت ۲/۸

اخلاقی انحطاط کا مسئلہ

ادب اُس کا صحیح حل

(از ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم۔ اے، پی۔ ایچ، ڈی)

مغربی دلوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری معاشرت میں مذہبی طرز کی رسمیں، تیول، میلے اور اشرافان قدم قدم پر پکھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب کا وعدہ نہ کرنے والے سادھوؤں اور فقرا کی تقلید بہت زیادہ ہو جن کی ہم فراندنی سے کفالت کرتے ہیں۔ نیز ہم مذہب کے نام پر آپس میں لڑنے مرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ہماری باہر سے یہ رائے قائم کر لی کہ ساری دنیا میں ہم سے زیادہ مذہب کے قریب اور کوئی آبادی نہیں ہو۔ اور ہم ان کے غلام تو تھے ہی ان کی اس رائے سے ایسا متاثر ہوئے کہ بلا سوچے سمجھے خود بھی اپنے بارے میں یہی تصور کرنے لگے، حالانکہ مذہبی عقائد و رسوم سے قطع نظر اخلاقی اور عملی اعتبار سے ہمارے پاس بحیثیت مجموعی خود کو ان قوموں سے جن کو ہم مادہ پرست، دہریہ اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں افضل سمجھنے کا کوئی حق اس وقت بھی نہ تھا، جب ان سے ہمارا پہلے پہل رابطہ قائم ہوا تھا۔ اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مغرب میں سیرت و تمدن کا تصور محض مادی ہے۔ وہاں کے نظام اخلاق میں ہر ایک کوئی اثر نہیں ہے اور نہ طبیعتوں اور مزاجوں پر اس کا کوئی اقتدار اور نگرانی ہے، مغربی اخلاقیات اصولی افادیت کے اندر محصور ہے، نیکی اور اخلاق کا معیار تمام تر مادی کامیابی ہے۔ چنانچہ وہاں انہی محاسن کی قدر ہوتی ہے جو سوسائٹی کے مادی مفاد پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً کاروبار میں دیانت،

معاملت میں صفائی، عہد کی پابندی، باہمی تعاون، انسانی بہمدردی، شجاعت، جفاکشی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، حب الوطنی، اجتماعیت کا احساس، قومی مقاصد کی خاطر انفرادی مقاصد کی قربانی وغیرہ اور اور جہی نیکیوں میں کوئی واضح مادّی نفع نہیں ہے جیسے کہ شرم، دیا، عفت، عصمت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، کنبہ پروردی، وسیع القلبی، نرم دلی، محبت والفت، انسانیت کا احترام، غیر اقوام کے حقوق کا پاس وغیرہ ان کی قیمت میں روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود جو چیز مغرب کے کردار کو ہمارے کردار پر ممتاز کرتی ہو وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھی اصول اپنے اخلاق و عادات کی رہنمائی کے لیے وضع کرتے ہیں ان کی کم و بیش پابندی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ اور ہم ایسا نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اخلاق، سیاست اور معاشرت کا قریب قریب ہر عمل کسی نہ کسی اصول کے ماتحت ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بے اصولی ہی سب سے بڑا اصول بن گئی ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں سیرت و عادت کے اس بنیادی فرق کے نتائج کو ان مثالوں سے

سمجھئے۔

بچھلی بنگ کے زانے میں لڑن میں ایک بار ایسا ہوا کہ راشن کی ایک دوکان سے شکوکہ کا ہفتہ وار کو تقسیم ہوتے وقت مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ شکوکہ لوگوں کو دے دی گئی۔ دوکان روز بعد جبے کا نذرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایسی صورت ہو گئی ہے۔ لہذا جو لوگ شکر لے گئے ہیں وہ اپنے حصہ سے جو فاضل ہو وہ دوکان کو لوٹا دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہی فیصدی سے کچھ اور خریداروں نے اشتہار دیکھتے ہی زائد شکوکہ واپس کر دی اور تقریباً پندرہ فی صدی نے دوکاندار کو اطلاع کر دی کہ شکریہ ہم سے خرچ ہو گئی ہو اب واپسی ناممکن ہو اس لیے ہمارے آئندہ ہفتہ کے کوڑے اے مجھ کو لیا جائے۔ شکریہ سے پانچ فیصدی خریداروں نے بددیانتی کی اور فاضل شکوکہ واپس ہمارے یہاں بھی آج کل بڑے شہروں میں حکومت کی طرف سے کم آمدنی والوں کے لیے مستے غلے کی دوکانیں کھولی گئی ہیں جن سے قانوناً فائدہ دہی اٹھا سکتے ہیں جن کی آمدنیاں ایک تفرقہ حد کے اندر ہیں۔ لیکن روزمرہ کا مشاہدہ ہو کہ اس حد سے باہر آمدنی والے طرح طرح کے فریب کھکے وہاں سے غلہ لیتے رہتے ہیں۔ کم آمدنی والے بھی اپنے گھر والوں کی تعداد زیادہ لکھواتے ہیں اور سرکاری دوکانوں سے غلہ لے کر بلا جھجک بازار میں زیادہ داموں پر فروخت کر دیتے ہیں۔

ہمارے جن جلنے والوں کو لذن میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ایک عام دستور یہ ہو کہ رات کو مکان کے دروازے بند کرتے وقت لوگ دودھ کی خالی بوتلیں اور پیسے صدر دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح دودھ والا آتا ہو۔ خالی بوتلیں اور پیسے اٹھا لیتا ہو اور ان کی جگہ دودھ کی بھری بوتلیں اور مکھن وغیرہ رکھ کر چلا آتا ہے۔ نہ کوئی دودھ مکھن چراتا ہے نہ پیسے، اسی طرح وہاں اخبار عموماً بچے بیچتے ہیں، ایک اخبار فروش بچہ سڑک پر جگہ جگہ اخبار رکھ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں۔ اخبار اٹھاتے ہیں اس کے دام اسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور چپے جاتے ہیں، بچہ گھوم گھوم کر پیسے اٹھاتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے حساب سے کم نکلیں۔

اس کے برعکس گذشتہ بمِ آزادی کے موقع پر چند کانگریسیوں نے پٹالیا میں تجربہ کے طور پر گھر پلو صنعت کی ایک دوکان کھولی اور اس میں پانچو کا مال رکھ کر ہر سامان پر اس کی قیمت درج کر دی۔ اور دام ڈالنے کے لیے ایک بکس رکھ دیا، دوکان پر کوئی دوکاندار نہیں تھا، خریدار آتے، سامان اٹھاتے اور دام بکس میں ڈال کر چلے جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہو کہ خریدار بیشتر پڑھے لکھے اور خوشحال قسم کے آدمی نظر آتے تھے۔ لیکن بعد میں جب سارا سامان فروخت ہو گیا اور بکس کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بجائے پانچو کے صرف پٹالیاں ردیوں کے پیسے تھے۔

تو یہ خلاق و کردار کی بلندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ابھی چند عینے ہوئے امریکا کی مشہور میگزین "ریڈرس ڈائجسٹ" میں شائع ہوا ہے جو ہر شخص کے پڑھنے کے لائق ہے۔ وہاں کے ایک جیل کے اخبار میں ایک روز یہ اشتہار شائع ہوا کہ "کینسر کی ریسرچ کے سلسلہ میں وائٹسروں کی ضرورت ہے جن کے خون میں کینسر کے زندہ جراثیم انجکشن کے ذریعہ پہنچائے جائیں گے، اور اس کے اثرات مابعد پر غور کیا جائے گا۔ لیکن جو قیدی اس کام کیلئے اپنے کو پیش کرینگے ان کی میعاد قید میں اس کے عوض میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔" کینسر جیسے ہولناک مرض کے زندہ جراثیم اپنے جسم میں داخل کر دالینا اور وہ بھی معادضہ کی کسی امید کے بغیر ایک اول درجہ کا دشوار کام تھا۔ اس لیے اس ہم کے نگران ڈاکٹر کو جیل خانے سے کام بھر کے رضا کار ملنے کی بہت کم توقع تھی۔ لیکن جب وہ اس عمل کے لیے جیل پہنچا تو اُسے یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دس میں نہیں

پورے ایک سو تیس قیدی موت کی اس خوفناک دعوت کو قبول کرنے کے لیے صفت باندھے کھڑے تھے۔ ان کی عمریں تیس اور ستاون سال کے درمیان تھیں اور ان میں نصف کے قریب شادی شدہ تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیوں اس خطرناک تجربہ پر آمادہ ہوئے تو بعض نے جواب دیا کہ ان کے غلام عزیز اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ازالہ کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، بعض نے کیفر کے مریضوں کو توڑتے دیکھا تھا چنانچہ اعلان پڑھ کر انھوں نے سوچا کہ جو خدمت اس سلسلہ میں ان سے ہو سکتی ہے اس سے گریز نہ کریں۔

ان قوموں کے جرائم پیشہ طبقوں میں بھی انسانی بہمدردی، ایثار و قربانی کا اتنا قوی جذبہ موجود ہے۔ اور ایک یہ ہم ہیں کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ معاشرتی سطح کے لوگ دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ متاثر ہوئے تو دوچار ٹھنڈی سانس لے لیں یا زبان سے بہمدردی کے چند کلمات کہہ دیے اور سمجھ لیا کہ اس بارے میں ان کو جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اسی لکھنؤ میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سڑک پر ایک شدید حادثہ ہو گیا، ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر میں بھی بہت چوٹ آئی۔ قریب ہی ایک صاحب رہتے تھے جن کا موٹر ان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اپنے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ موٹر میں زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا لے۔ اور انھوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ زخمی کے خون سے کار کی سیٹ خراب ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ ایک بار ایک سینما گھر کے سامنے کچھ بد معاشوں نے ایک شخص کے پیٹ میں پھر بھونک دیا۔ ایک صاحب جو اپنے پیشہ میں شہر میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان کا مکان ڈراوڑ پر تھا۔ محلہ کے کچھ لوگ جن میں ایک وکیل صاحب بھی شامل تھے دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے کہ پولیس کو فون کر دیں۔ انھوں نے سنتے ہی دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے لاکھ احتجاج کیا مگر انھوں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی صبح کو وکیل صاحب نے ان سے ان کے غیر معقول رویہ کی شکایت کی تو انھوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ ”خواہ مخواہ ایک کی بہمدردی کر کے دوسرے کی مخالفت بول لینے سے فائدہ؟“

یہاں یہ ساری تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اپنے عادات و اخلاق کی موجودہ حالت کو صحیح روشنی میں دیکھ سکیں، کیونکہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا ہی کے ساتھ محسوس کیے بغیر اصلاح کی

اُمید کرنا ایک عمل بے سود ہے، ہمارے موجودہ نظام اخلاق کی اصل بنا خود غرضی ہے، ہمارا فکری محور اصول و اخلاق نہیں ذاتی منفعت اور پست جذبات کی تسفی ہے۔ ہماری قوم کے ہر طبقہ میں نفس اندوزی اور موقع پرستی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، سارے ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو۔ وہ سرکاری دفاتر اور کچھریاں ہوں یا صنعتی کارخانے اور تجارت کی منڈیاں، تعلیمی ادارے ہوں یا تفریح گاہیں۔ سب پر ایک المناک اخلاقی انحطاط چھایا ہوا ہے، اور تم یہ ہو کہ ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دل میں اس کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پاتے، گویا کہ یہ تعارض کسی دوسری دنیا کی باتیں ہیں اور ہم کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم میں نہ تو اپنے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کا مادہ باقی رہا ہے اور نہ معاشرہ کے بارے میں ہم میں ہر شخص ایک معاشرتی خلا میں رہتا ہے جیسا کہ مولانا سید ابوالحسن علی نے 'الافتاب' کی جولائی کی اشاعت میں لکھا تھا

آج ملک میں جس پیمانے پر رشوت خوری، دولت ستانی، اقربا نوازی، ذخیرہ اندوزی، مہجرانہ گراں فروشی اور ضمن اور بددیانتی ہے وہ اس دور سے پہلے کبھی نہ تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا آپ ہی آپ ہو گیا ہے۔ اور اس میں خطا صرف انہی کی ہے جو یہ ذلیل اور مہجرانہ حرکتیں کرتے ہیں اور باقی لوگ بری الذمہ ہیں؟ کیا ان جرموں میں پوری سوسائٹی شریک نہیں ہے جس کے تعاون اور چشم پوشی کے بغیر ان کا کم از کم اس درجہ میں عام ہو جانا محال تھا؟ سرکاری محکموں میں قدم قدم پر رشوت چلتی ہے۔۔۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس افوسناک صورت حال کی ذمہ داری کیا محض انہی پر ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دینے والوں کا اس میں برابر کا حصہ نہیں ہے؟ رشوت لینے والے عموماً معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں مگر رشوت دینے والوں میں بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو حیثیت میں ان سے بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اپنی برادری میں تن کر چلتے ہیں۔ کیا ان سے یہ توقع کرنا کہ معاملات میں معمولی دیانتداری سے کام لیں کہ نہ ایسی عیبات ہوں۔ مزید برآں یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ معمولی معمولی تنخواہ پانے والے لوگ جب اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں، یا کسی اور شکل میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں اور ان کی آمدنی سے بڑی

فراغت سے سبر کرتے ہیں اور اس فراغت سے متاثر ہو کر سوسائٹی بغیر یہ سوچے کہ آخر اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آگئی ان کو زیادہ عزت بھی دے دیتی ہے اور معاشرے میں ان کیلئے مختلف آسانیاں بھی پیدا کر دیتی ہے، یا ایک شخص غنیمت مانتا ہے اور سزا بھگتا ہے، مگر جب وہ قید کی میعاد پوری کر کے جیل سے لوٹتا ہے تو نہایت اطمینان سے اسی جگہ آکر رہنے لگتا ہے جہاں اس واقعہ سے قبل رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے پرانے پردیسیوں سے آنکھیں چار کرنے میں ذرا بھی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی اس کے شرمناک فعل کو بھول جانے کے لیے اس سے زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔ اس کی برادری میں جو عزت اسے پہلے حاصل تھی وہ پھر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے قانون کو دھوکہ دے کر غنیمت کیا ہو اور وہ یہ محفوظ بھی کر لیا ہے تو اس عزت میں اسی کی مناسبت سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی کی قیادت دن بدن اس طبقہ کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے جسے اپنی سماجی بد اعمالیوں کے باعث حقیقتاً ذلیل ہونا چاہیے تھا۔ اور جن لوگوں کو اپنے کردار کی مضبوطی اور دیانتداری کی بنا پر سوسائٹی میں نمونہ و مثال کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے وہ اخلاقی قدروں کے منہ پر جانے کے سبب گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عزت و وقعت کا معیار ہمارے موجودہ ماحول میں اخلاق و کردار نہیں بلکہ مال و دولت ہو گیا ہے۔ اس سے دولت کی ہوس بڑھتی ہو اور لوگوں کو تہہ غیب ملتی ہے کہ اسے ہر ممکن طریقہ سے پورا کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج ابتداء سے کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ یہاں زندگی کے حقائق کو متوازن طور پر ابھرنے کے صحیح مواقع جیسے کہ چاہیے تھے نہیں ملے۔ یہاں شروع سے صل و رعبہ، علم اور اصول پر صرت کیا گیا اور عمل کو ایک کم درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف سے کافی غفلت برتی گئی۔ عملی اخلاقیات کو مذہبی نظام میں کوئی موثر جگہ نہیں مل سکی۔ ذہن اور جسم یا اصول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا گیا، گیان اور دھیان ہی کو نجات کا راستہ بتایا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ علم صحیح ہی نیکو کاری ہے۔ اس کے نتیجے میں اصول و عمل کی عدم مطابقت رفتہ رفتہ ہماری حادثہ سی بن گئی، چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ ہم اصول تو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہیں۔ لیکن عمل کے وقت ان کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں، اور اصول و عمل اور قول و فعل کا یہ لب و لہجہ ہمارے اندر کوئی خلش بھی نہیں پیدا کرتا ہو۔

ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اصولوں کی خوبی بس اسی میں ہے کہ ان پر پورا پورا عمل کیا جائے ورنہ خالی اصول ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا کوئی مریض محض کسی اصولِ طبی کو صحیح مان کر بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے جب تک کہ وہ ان اصولوں پر عمل بھی نہ کرے؟

اب اس بُد کو مٹانے کی شدید ضرورت ہو۔ کیونکہ یہی ہماری اخلاقی اُتری کی اصلی جڑ ہو۔ اس کو مٹائے بغیر ملک کی اصلاح و ترقی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام صحت و حفظِ ملتین سے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ محض قانون سازی کے ذریعہ ہی یہ مهم سر کی جاسکتی ہے۔ رشوت ستانی، خیانت، عین وغیرہ کے خلاف ملک میں قانونوں کی کمی نہیں ہے، رشوت کے خلاف تو حکومت کا ایک مستقل محکمہ بھی قائم ہے۔ مگر جب ہم اس کی کارگزاریوں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت آخر اس پر پبلک کا ادھیہ کیوں غافل کرتی ہے۔ اس کے لیے سارے ملک میں دیباہی زبردست اخلاقی نشو و پیدا کرنا ہو گا جیسا کہ سیاسی شعور گاندھی جی اور کانگریس نے انگریزی سامراج کے خلاف پیدا کیا تھا۔ جن لوگوں نے دنیا کی مختلف اصلاحی تحریکوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیشعور خوف خدا کو معاشرت میں اپنا رہنما بنائے بغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے، کیا ہمارے رہنمایان قوم اپنے نظریاتی قصبات سے الگ ہو کر اس نکتہ پر غور کریں گے؟

آتشِ گل حضرت جگس مراد آبادی کے کلام کا سب سے آخری مجموعہ

جو ہندوستان میں پہلی بار نہایت اہتمام سے طبع ہوا ہو، پاکستانی ایڈیشن کے مقابلہ میں اس میں کافی اضافات بھی ہیں، عمدہ کتابت، خوش رنگ نملی طباعت، دلائلی کپڑے کی اعلیٰ ترین جلد اور سب سے قابل دید گرد پوش جو بجائے خود شعری لطافتوں کا مرقع ہو، ان ظاہری محاسن کے ساتھ حضرت جگس کا کلام جو اگر ایک طرف تغزل کی معراج ہو تو دوسری طرف پاکیزگی تغزل کا بھی ایک نمونہ، قیمت پندرہ روپے۔

کتاب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

دین اور اقتدار

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی)

”اسباب زوال امت“ قرینا سو ڈیڑھ سو سال سے اہل قلم حضرات کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے علاوہ مشرقین اور پچیسے بھی طویل بحثیں کی ہیں اور شاید یہ طرز کی تحریریں آغاز سچیان تک قلموں سے ہوا ہو، میرگمان ہو کہ اس صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی نہ کسی طرح ان کے نقطہ نگاہ سے متاثر نہ ہوا ہو، وہ نہایت تفصیل و دلسوزی سے مسلمانوں کی مادی کمزوریوں کو زوال اسلام کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا وہ ملکی نظام قائم نہیں رہ سکا جو انھوں نے صدر راول میں قائم کیا تھا۔ اور وہ مادی اقتدار سے محروم ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ تنظیمی طاقت باقی نہیں رہی جو انھیں ایک دوسرے سے مربوط کیے ہوئے تھی۔

وہ یہ بات درحقیقت اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی اولین کامیابی بھی اس اقتدار کی بدولت تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک یاست کی صورت میں قائم کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ کی مکی زندگی کو، نعوذ باللہ ناکامی کا دور بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہو کہ اسلام سیاسی قوت و اقتدار کے ذریعہ قائم ہوا اور پھیلا۔ اور اُس کے زوال کا سبب بھی یہی سیاسی قوت و اقتدار کا زوال ہو، کیونکہ وہ اسلام کو رسول اللہ کی شخصی اور ذاتی تحریک کہتے ہیں جو آپ کے اولوالعزائم مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی، اس لیے وہ نہایت بے باکی سے سیاسی قوت اور ریاستی اقتدار کو تمام اسلامی کامیابیوں کا واحد سبب قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ کے مشن کی یہ تعبیر اور آپ کی محنت و مدنی زندگی کی اس طرح کی تقسیم مقام رسالت و نبوت کے قطعی منافی اور سیرت رسول و تاریخ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے، تاہم اُن کے نہایت تفصیلی اور نظام پر غیر جانبدارانہ تجزیوں نے اور اس صدی کے مادی افکار و نظریات اور جدید فلسفہ سیاست و اجتماع نے مسلمان مفکرین کی بھی ایک بڑی کھپ کو کم و بیش اسی قسم کے انداز فکر کا قائل کر دیا ہے۔ وہ بھی مادی تصورات پر مبنی تنظیمات و تحریکات کو اسلام اور مسلمانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے محنتی زندگی میں اشاعت اسلام کی رفتار سست رہی اور حب مدینہ میں بقول اُن کے سب سے پہلے ایک ریاست اور حکومت قائم کر لی گئی تو اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات حقیقت سے کس قدر مختلف ہے، اور اسلام کے ”دین اللہ“ ہونے کو کس قدر اشتباہ میں ڈال دینے والی ہے۔ اسلام کے بارے میں اُن کے طرز فکر کو متشرعین کے نظریات سے بہت ہی قریب کر دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر یہ بات سچی ہو کہ ”جدید بودیسیاست سے تو رہ جاتی ہو چنگیزی“ اس سے بھی زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دین کو سیاسی اقتدار کے تحت کر دیا جائے تو پھر نہ صرف دین بے اثر ہو کر رہ جائے گا، مسیح کر دیا جائے گا بلکہ سیاست دانوں اور اقتدار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اُن کے اغراض کا اُس کاربن کر رہ جائے گا، ماضی اور حالی کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اگر ایسے اقتدار کے تحت کبھی کسی جگہ صحیح اسلام قائم ہو بھی گیا تو وہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ اقتدار کے وسیلے سے قائم رہے گا اور اقتدار کے گرتے ہی خود بھی ختم ہو جائے گا۔

مقام شکر ہے کہ سلف صالحین، صدر اول کے بعد سے ہی اس ناذک صورت حال کی طرف سے غافل نہیں رہے۔ دین و اقتدار کا تعلق نہایت ناذک ہو۔ اس میں ذرا سی انحراف و تقریب بے شمار مفسد کا دروازہ کھول سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کو اقتدار کا ذریعہ بالارادہ بنایا جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نہایت نیک نیتی سے ایک شخص دین کی خدمت کے لیے ہی ایسا کرے لیکن اس کی یہ خواہش بھی بجائے خود ایک فتنہ بن سکتی ہو۔ کیونکہ اقتدار کو سامنے رکھ

لینے کے بعد وہ اور اس کا گروہ اپنے سے جائز اختلاف رکھنے والوں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے خواہ وہ مداخلت کتنی ہی ضروری، جائز اور دین کے لیے ہو۔۔۔ وہ تمام مسائل کو اپنے نقطہ نگاہ سے حل کرے گا اور اسی نقطہ نگاہ کو دینی نقطہ نگاہ بتائے گا۔۔۔ وہ دوسروں کا مشورہ اپنی رائے کی حمایت کے لیے تو قبول کر لے گا لیکن اصلاح و ترمیم کے لیے نہیں۔۔۔ وحی و رسالت کے انقطاع کے بعد اب اس کی عقل و بصیرت ہی فیصلہ کن ہوگی اور اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو لیکن مقام نبوت کی رعایتوں اور خصوصیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اس کا احساس فرض (اگر شعوری طور پر نہیں تو) غیر شعوری طور پر ہی اس کی برتری میں تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔

اور یہ صورت حال نہ صرف اُمت کی اجتماعیت کے لیے مضر ہو جائے گی بلکہ مسلمانوں کے فرض عبودیت کا رخ بھی پھیر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے ایک عظیم تربیت یافتہ جماعت، ایک صاحبِ کردار معاشرہ اور ایک مضبوط و بالائے شورش اور اُمت کے بغیر، دین و اقتدار کے باہمی تعلق کو موجودہ دور میں متوازن رکھنا ناممکن ہو اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا یہ بات دینی مصلحت اور دینی حکمت کے عین مطابق، بلکہ اقتدار اور دین کے درمیان واضح امتیاز قائم رکھا جائے۔ اقتدار خالص دینی ہو اور دین کے لیے ہو تو یقیناً وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر دین کے نام سے بے دینی کا وہ فساد و طوفان اٹھے گا جو تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، خوارج و معتزلہ کی بے راہ رویاں دین کو اقتدار سے ماندھ دینے کی ہی کار فرمایاں تھیں اور دنیا کی بہت سی دیگر بڑی بڑی نا انصافیاں بھی مذہب کے نام سے عمل میں آئیں اور اس وقت عمل میں آئیں جبکہ مذہب کے نام سے اشخاص و جماعتوں نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔ اسلام کو بھی اس صورت حال کی ذمہ داری میں شامل کر دینا بجز نادانی کے اور کیا ہے؟

جب تک خالص و کامل دینی اقتدار کا ماحول و موقعہ نہیں میسر آ جاتا ہو اور جب تک اس قسم کا موقعہ و ماحول بنالینے کی کوششیں بار آور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک

دین اور اقتدار کے مابین امتیاز رکھتے ہوئے، اصلاحِ احوال اور دعوت و ہدایت کی کوشش ضروری اور قابلِ قدر ہیں بلکہ یہ کوششیں ہی اس ماحول اور موقع کو پیدا کرنے والی ہیں جس میں، اسلام کی اصولی اور معیاری حکومت قائم ہو سکتی ہو اور جس سے دنیا کا ہر سعید و صالح انسان اتفاق کرے گا۔

اسلام کی برتری اور عظمت کا راز اس کی عظیم روحانی قوتوں میں ہو جن سے صرف نظر کرنے کی تعلیم اول اول یورپ کے مشرقین نے دی۔ انھوں نے اسلام پر جو کچھ بھی لکھا ادا نقطہ نگاہ سے لکھا، اور غلط مفروضات و قیاسات پر لکھا، جن لوگوں نے ان ذرائع سے اسلام کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے، انھوں نے بھی اسلام کی ایسی ہی تعبیرات کو صحیح تعبیرات سمجھا جنہیں نے، قبل اسلام عرب کے حالات کو اس طریقہ پر پیش کیا ہو کہ گویا اسلامی انقلاب کو بڑے کار لانے کے لیے تمام وسائل و اسباب موجود تھے، صرف ان کو استعمال کرنے والوں کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری فرمادی۔ اسی طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کو، غیر سیاسی و سیاسی حیثیتوں میں تقسیم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اسلام کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حصولِ اقتدار پر ہو۔ اور اسی طرح وہ خلافت راشدہ کے دورِ حکومت پر بھی اپنی فرضی اور قیاسی آراء کے حاشیے چڑھاتے جاتے ہیں، ایک معترض و مخالفت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور مؤرخ کی حیثیت سے، اس سے ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہو کہ وہ اسلام کو دین کے بجائے محض ایک وقتی تحریک بتائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے بجائے، ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا سیاسی و عسکری مدبر و مفکر قرار دیں، اور اس طرح پورے رسالت و خلافت راشدہ کے دور کو صرف چند صاحبِ فکر اولوالعزم انسانوں کا دور ٹھہرا دیں جن کی شخصی کوششوں سے وقت کی ایک سیاسی اور تہذیبی تاریخ وجود میں آگئی اور اس نے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ اب اگر ان ہی افکار کو نئے اسلوب و انداز پر احیاء اسلام کی بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اول تو اسلام کی روحانی حیثیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تمام تر

ریاست و اقتدار پر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ریاست و اقتدار موجودہ دور کے اُن طریقوں سے ہی حاصل ہو سکے گا جسے یورپ کے فلسفہ ریاست و اجتماع نے مرتب کیا ہو۔ یہ فلسفہ ریاست ادل تو ایک چیز کو صرف نظری حیثیت سے پیش کرتا ہو، اس نظریے کے ایک طبقہ کے جذبات کو سیراب کرتا ہو اور شرک کے ساتھ اصول پرستی کا مظاہر کرتا ہو، لیکن جب عمل و اقدام کا موقع آتا ہو تو وہ سابقہ نظریات و اصول پرستی سے متبرک ہوئے لگتا ہو۔ اب اس کے سامنے صرف حصول اقتدار و قیام اقتدار کا مسئلہ ہے زیادہ اہم وہ جاتا ہو۔ اور پہلا مقصد و نظریہ اس کی توضیح و تاویل کا کھلونا بن جاتا ہو۔ ماضی قریب کی یورپ کی چن نظری تحریکات کا یہ حشر ہے سامنے ہو۔ اس قسم کے طور طریقوں میں جو رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہو۔ جب تک اس سے انھیں پاک و صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک اسلامی مقاصد کے لیے انھیں استعمال کرنا اسلام کیلئے کم اور استعمال کرنے والے کردہ کیلئے زیادہ فائدہ بخش اور دین کو روحانیت سے جدا کر کے مادیت کے تابع کر دینے کے مترادف ہو۔

تاریخ اسلام مکمل

اس کے مطالعے کے بعد تاریخ اسلام کے تمام ضروری اور مستند حالات سامنے آجاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں داخل ہونے کے لائق کتاب۔

جلد اول	نبی عربی	جلد ششم	خلافت عباسیہ (دوم)	جلد ۱۱
جلد دوم	خلافت راشدہ	جلد ہفتم	تاریخ مصر	جلد ۱۲
جلد سوم	خلافت بنی امیہ	جلد ہشتم	خلافت عثمانیہ	جلد ۱۳
جلد چہارم	خلافت عباسیہ	جلد نہم	تاریخ صفویہ	جلد ۱۴
جلد پنجم	خلافت عباسیہ (اول)	جلد دہم	سلاطین ہند (اول)	جلد ۱۵

جلد یازدہم (دوم) ہے۔

قیمت مکمل ۱۰، غیر محبلہ، اکتیس روپے آٹھ آنے۔ محبلہ۔ چونتیس روپے

کتبخانہ الفہقان لکھنؤ

مسئلہ حیاتِ النبی ﷺ

چازہ، محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابے ایک سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف جماعتوں میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلہ سے تلند اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات علماء میں ایک نیا اختلاف مسئلہ حیاتِ النبی کے بارہ میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں سے میں نے اس بارے میں وہاں کچھ نہ، رہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہ تھے اس لئے ان کے بیانات سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فریق کے طور پر نام لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کسی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی، اس لئے اپنے ان بزرگوں اور دوستوں سے جن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاعِ لفظی کے قبیل سے ہو گا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلہ میں میرے پاس کچھ خطوط بھی آتے رہے، اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ یکش کش برابر بڑھ رہی ہے اور ایک نئے تفرقہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی کتاب ”آب حیات“ کا حوالہ دے کر جماعتِ دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر موت طبعی وارد ہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز تھے، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دوسرے اہل علم اس مسئلہ کی وجہ سے علماء دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ اس بارہ میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو ”الفتاویٰ“ میں لکھوں، پھر محوشہ مہینے (اکتوبر میں)، رفیق محترم مولانا یارکون علی پاکستان سے تشریف لائے تو انھوں نے بھی بتلایا کہ یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک اچھا خاصہ فتنہ بنا جا رہا ہو اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسی بنا پر انھوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اصرار سے فرمایا کہ اس بارہ میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ الغرض یہی باتیں ان سطور کے لکھنے کی محرک ہوئی ہیں۔

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور محاکمے کی نہیں ہے، مجھے تو یہی تمنا یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ بہر حال جو کچھ اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں اور جو کچھ میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند مسئلہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترسٹھ سال (۶۰ سال نبوت سے پہلے اور ۲۴ سال نبوت کے بعد) اس عالمِ ماسوت میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں ”محل من علیہا فان“ اور ”محل ففسی ذائقۃ الموت“ کے عام قانون کے مطابق داعی اہل کو لبیک کہا، اور رفیق اعلیٰ سے داصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آلہ وصحبہ وبارک وسلم

(۲) بہت سے صحابہ کرام پر اس صدمہ کا ایسا اثر پڑا کہ ہوش و حواس بجا نہ رہے، حضرت عمرؓ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ تم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں تلوار سے اُس کا سر قلم کر دوں گا۔

(۳) جب صدیق اکبرؓ اپنی قیام گاہِ منج سے تشریف لائے (جہاں حضور کی اجازت سے وہ کچھ دیر پہلے چلے گئے تھے) اور اپنے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں

تو اپنے کو سنبھال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشرکات اعلان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا:-

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گورحلت کر گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو بیشک اللہ تعالیٰ زندہ ہوا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔

اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی:-

وَمَا جَعَلَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور نیکو کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔ (آل عمران)

اور بعض روایات میں ہے کہ صدیقی اکبر نے اس موقع پر حضور کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند آیتیں بھی تلاوت فرمائیں۔

بہر حال آپ کے اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام اس سلسلہ میں کیو ہو گئے، حضرت عمرؓ نے بھی اپنی غلطی عموماً کوئی اور اگلے دن مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔

(۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امامت کا سلسلہ تھا اور آخر کار تیسفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیقؓ کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔ (۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پیٹے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، پھر

کفن پہنایا گیا۔

(۶) پھر صحابہ کرام نے ایک خاص طریقہ اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند صحابہ کرام (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آ جاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں امام تھے اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں ”ہو امامنا حیاً ومیتاً“)۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

(۷) آپ کا وصال دوشنبہ کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا، اس دن اس کے بعد کی رات اور دس شنبہ کا پورا دن، جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں یہاں تک کہ شب چار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقدسہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں، اسی لئے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

(۸) اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی غصی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگان خدا کو جو راہ حق میں قتل کئے گئے اور دشمنان حق نے بظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ”اجزاء“ یعنی زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ”وہ اپنے رجبے پاس شاداں و فرجاں ہیں اور ان کو دہل انوار و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں۔

(۹) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بہر حال ان سے افضل ہیں اور بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہداء کرام سے خوشتر اور بلند ہی ہونا چاہیئے اور اسی لئے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیات، شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور اتونی ہی ہونی چاہیئے۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) اور نص قرآنی کے اسی ”اشارہ“ اور اسی ”اقتضاء“ کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارہ میں روایت کی گئی ہیں۔ جہاں تک اس ناچیز کو علم ہے ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے پھر اس رسالے کے قریب قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ شیخ نقی الدین بکی نے اپنی کتاب ”شفاء السقام“ میں نقل کر دیا ہے۔ اور متاخرین حفاظ حدیث میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس سلسلہ پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع سے متعلق حسب عادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ زرقانی شرح مواہب میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مومنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں انکو ”احیاء“ کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص انخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

۱۱ علامہ ابن القیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے شیخ احمد بن عمرو حیات انبیاء کے سلسلہ کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ”یحصل من جملۃ القطع بان موت الانبیاء انما هو لیج الی ان غیبوا عننا بحیث لا ندركهم“ (کتاب الروح) ۵۵

اس سے ضمایہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سلسلہ میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی، ابن حجر مئیس، سیوطی، اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۳۱) ۱۲ حافظ ابن القیم نے ”کتاب الروح“ میں قرطبی کے حوالہ سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول نقل کیا جو جس کی ۲۳ سطریں یہ ہیں۔ ان الشہداء بعد قتلہم وموتہم احیاء عند اللہ یرزقون فرحین، مستبشرین، وھذہ صفۃ الاحیاء فی الدنیا واذ اکان ھذا فی الشہداء اکان لا ینبأ بذلک احدی واولی۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا (جس سے غالباً کسی صاحبِ علم کو بھی اجحلات نہ ہوگا) اس سے لائقِ نیقہ کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر ۶۳ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا اور ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے قانونِ عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی اور آپ اس منزل سے گزرے جس کی تعبیر موت کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمرؓ وغیرہ کو (کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہٴ حال کی وجہ سے) اس کے ماننے میں ابتداءً جو تاثر اور تردد تھا وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ کے بعد ختم ہو گیا اور آخرِ لام تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت

(بقیہ حاشیہ ص ۳۲) ذہرت میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد بن محمد کے نام بھی اس فہرت میں ہیں۔ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے، ایسا کہنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہو۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تحریروں میں مثلاً ”القصديقات“ میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حیات کو ”حیوانۃ دنیویۃ“ کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی سی ہے یعنی مع الجسد ہے، صرف برزخی و دہانی نہیں ہے جو تمام مومنین کو بھی حاصل ہے جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ ”القصديقات“ کے ارد ترجمہ میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ مسلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں وہ بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صرف ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس سلسلہ میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بیانات اور اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرتا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغو بات کہی ہو۔ سبحانک ہذا ابھتان عظیمہ

دارد ہو چکی اور قرآن حکیم کی بات ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ پوری ہو گئی۔ اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد والا لباس یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا (حالانکہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی، اسی لئے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا، کرتا تک جسم اطہر سے نہیں اتارا گیا، نماز جنازہ بھی عام اموات مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے طریقے سے پڑھی گئی (ملکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نماز جنازہ کے بجائے صرف صلوٰۃ و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بس دعا کی گئی) اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارہ میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہو اسکے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی ہرج نہیں سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیز مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے اُس حجرہ ہی کو آپ کا دفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنادیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی حیات طیبہ میں ان کا جو مصرت اور نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اسی طرح آپ کی ازدواجی مہلات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکونہ حجبوں کو تازیت اپنے استعمال میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاک سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کے

یہ حقوق صرف عدت کی مختصر مدت تک رہتے ہیں۔

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا۔ اسی طرح بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے مدفنوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیثیات سے دنیا داری ناسوتی حیات سے بھی اعلیٰ و فوق ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہوگا۔ ہاں! اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعیین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور کسی گنجائش بھی ہے اور ایسے اختلافات خود اہل سنت میں بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اہمیت دنیا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بننا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔

اس کے بعد چن چنکات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”آب حیات“ کے مضمون کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔

جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اکثر تحریریں اردو زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آجکل کے ہمارے اصحاب درس علماء میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے جو انکو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس ناچیز کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی ”آب حیات“ ہے۔۔۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے اور ان فنون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں قاضی، حمدا اللہ، صدر اور خیالی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں وہ درسی کے زمانہ میں پڑھائی بھی ہیں، میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کتاب کے سمجھنے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی، جتنی کہ ”آب حیات“ کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے ”آب حیات“ کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عربی طالب علمی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا، جب کہ

اس تحریر میں جو بات ناسوتی سے ہر جگہ گیری مراد ہے حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر دنیوی عالم کے ساتھ

منطق و فلسفہ اور کلام کی سب درسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب مستحضر تھے جن کے استحضار کے بغیر اب حیات کو نہیں سمجھا جاسکتا، لیکن مجھے خوب یاد ہو کہ اس وقت بھی میرا احساس ہی تھا کہ میں نے ساری عمر میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل اور صعب الفہم ہی کتاب ہے۔ اپنے اس ذاتی تجربہ کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہو کہ ہمارے حلقہ کے علماء میں بھی اب حیات کو پوری طرح سمجھنے والے ہندو پاک کے طول و عرض میں اب گنتی کے چند ہی ہوں گے۔ اور بغیر کسی تکلف اور انحراف کے عرض کرتا ہوں کہ

۱۔ مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے کرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلوی سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا۔ کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دہلوی نے اپنے اخیر روایات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہو کہ میں تم کو اب حیات پڑھا دوں، لیکن مجھے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لا کر میرے سر پر رکھ دو میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا۔ قاری صاحب کی بیان ہو کہ میں نے نسخہ لا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر یہ نو مصلحہ کا وقت نہیں مل سکا یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پر نہیں پڑھانے کی ذمت نہ آسکی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت خود آگیا اور یہ کام وہ بھی کیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ اب حیات کس قسم کی کتاب ہے کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم و فاضل کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے دانشور اعظم اس کے پڑھانے کے لیے پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر جب کل، روفیہ کو اس ناچیز نے اپنی یہ تحریر ہمارے پورے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم العالی کو سنائی تو دو واقعے حضرت مدوح نے بھی اس کی تائید میں سنائے۔

ایک یہ کہ حضرت انوروی رحمۃ اللہ علیہ کا حب صحابی ہوا تو حضرت شیخ الحدیث نے منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھائی پھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب بہت اصرار کیا گیا تو اپنے فرمایا کہ ان کتابوں کو ہم مٹا لیں اس لیے پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب جب وہی نہیں ہے تو کیوں ہم خواہ مخواہ ان کتابوں پر غور کریں۔

دوسرا واقعہ اسی سلسلہ کا یہ سنایا کہ حضرت شیخ الحدیث کے تدریسی دور میں بار بار یہ طے ہوا اور اس کا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو مباحث مستحضر ہونے چاہئیں وہ اب مجھے مستحضر نہیں رہے ہیں، تاہم چونکہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے اس کا حاصل مددگار اور مرکزی مضمون احمد شرباب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے۔ اور میں علی وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و مہمات کے بارہ میں اس میں کوئی بات بھی جمہور امت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات بعد المہمات کی خاص نوعیت کی تحقیق ائمہ عین میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے (اور اسی کے ساتھ وصال کی حیات و مہمات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہو) اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہو کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فہم سے بھی بالاتر ہے۔ پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع تشاہات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ بیچارے اصل حقیقت کو تو سمجھ نہ سکیں گے، پھر باتو کچھ کا کچھ سمجھ کے اذہمی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گمراہ ہوں گے یا حضرت نانوتویؒ پر گمراہی اور بد اعتقادی کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو للہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمہ دار عند اللہ کون ہوگا۔

دیوبندیت کیا ہے؟ | آخر میں چند کلمات "دیوبندی مسلک و مشرب" کے بارہ میں بھی

بقیہ حاشیہ صفحہ (۲۵)

مفسرین کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنیؒ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ وغیرہ (جب کہ ان حضرات کے پڑھانے کا زمانہ تھا، حضرت نانوتویؒ کی تصانیف حضرت شیخ الہندؒ سے سبقتاً پڑھیں۔ لیکن اسکی نوبت غالباً نہیں آئی۔

بہر حال جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل تصانیف آب حیات وغیرہ خود نہیں دیکھی ہیں وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں، اور اردو خواں عوام تو عوام آج کل علماء میں بھی کہتے ہیں جو ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ "۔"

عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ظاہر ہو کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرات علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے، عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر اور فقہ میں حنفی ہیں۔ البتہ احناف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہو۔ پس اسی کی تعبیر ”دیوبندیت“ سے کی جاتی ہو اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

(۱) فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت کے خاص تعلق و شغف، نیز دوسرے ائمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل میں ان سب کی عظمت و محبت۔

(۲) اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرات صوفیائے کرام کی ”نسبت“ کی طلب و تحصیل، یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

(۳) اس سب کے ساتھ اتباع سنت، اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملہ میں ایک خاص صلابت و حمیت

(۴) اور پھر اس سب کے ساتھ اعلا رکیتہ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹنے کا شوق۔

پس ”دیوبندیت“ دراصل اس خاص رنگ کا عنوان ہو جو ان عناصر اربعہ کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اس سلسلہ کے اکابر و اراکین مثلاً حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ (رحمہم اللہ) اور ان کے خواص تلامذہ اور مترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے۔ ورنہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ”دیوبندیت“ کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا عبید اللہ سندھیؒ مرحوم سے سنا تھا، اس کے بعد سے جبنا اور خننا اس پر غور کیا اتنا ہی انکو صحیح اور واقعہ کے مطابق پایا۔

بہر حال طریق اہل سنت اور فقہ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے وہ خاص رنگ یا خاص مشرب جس کا عنوان دیوبندیت ہو۔ پس جو ہم میں سے خننا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے اتنا ہی وہ ”دیوبندیت“ میں کامل یا ناقص ہے۔

اور سب سے پہلے میں قرارداد اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی ناقص قسم کا دیوبندی ہوں لیکن الحمد للہ میں نے اصل دیوبندیوں کو دیکھا ہو اور ان کے طریقہ اور ان کے حال پر غصے اور مرنے کی آزد درکھتا ہوں۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

آخر میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بخدا نہ مجھے اب تک کسی ذریعے سے معلوم ہو سکا ہو اور نہ میں خود غور کر کے سمجھ سکا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علم میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہو۔ میں خود جس طرح اس مسئلہ کو سمجھے ہوئے ہوں اور جو میرے نزدیک حق ہو اور ہمارے اکابر کا مسلک ہو وہ میں نے ان صفحات میں اپنے ارکان کی حد تک صاف اور منقطع طور سے پیش کر دینے کی کوشش کی ہو۔

یہ ناجائز و متین دن سے محض مولانا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اے پوری دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا یا ہوا ہو۔ اپنی اس تحریر کی تکمیل بھی ہمیں کی ہو، اور حضرت ممدوح اور محضدی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مظلہ العالی شیخ احمدیت مظاہر علوم کو یہ تحریر میں نے لفظ بہ لفظ سنائی دی ہو۔ اور میرے اور پوری جماعت کے ان روزوں بزرگوں نے اسکی تصدیق بھی فرمائی ہو۔ ہمارے جن بزرگوں اور دوستوں کی رائے اس بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہو پوسے اوپے احترام اور اخلاص کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہو کہ جو کچھ ناجائز ہے اس تحریر میں عرض کیا ہو اگر وہ صرف اتنے پر تعلق رہیں تو اختلاف قائم ہو جانا چاہیے، اور اس سے آگے کے کسی نکتہ میں اگر بالعرض اختلاف ہو بھی تو اس کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے، بلکہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا علمی اختلاف ہو جو ایک مقلد کے اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، خود ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں بعض مسائل کی تحقیق میں اختلاف ہوا ہے اور رہا ہے، اگر ضرورت ہو تو یہ عاجز اس کی بیسیوں مثالیں گنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر ضروری بنیادوں پر تفریق کا باعث نہ بنیں۔

یہ تحریر مکمل کر لینے کے بعد میں دیوبند بھی حاضر ہوا اور وہاں استاذی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب صدر الدرسین دارالعلوم دیوبند کو بھی میں نے یہ تحریر سنائی۔ حضرت ممدوح نے اہیجات کے مضمون پر بڑی بصیرت اور فہم رشتہ داری جو بلاشبہ آپ ہی کا حق ہے۔ (باقی صفحہ ۳۹ پر)

جَادُہ حَبِیْب

ایک عوتی سف کے تاثرات و کوائف

از مولانا محمد اشرف خاں صاحب المجلد۔ لکچرہ لائبریری پشاور

بقیہ ۱۰ مرحوم ۱۳۲۵ھ

ہمارا سفر اب دریائے دجلہ میں تھا، دریا کا پاٹ کافی چوڑا ہے۔ ایک کنارے پر عراق کی سرزمین ہے، دوسری طرف ایران کا ملک، گویا اس وقت ہم دو ملکوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ مینہاں درخت لایبغیان، گاہے ایران کی ہوا آجاتی ہے، اور پھر رگ جانی کے تار پارس کی زم زموں سے پھیڑ جاتی ہے۔

گئے شعر عراقی را سنجو ا نم گئے آتش بن رومی بجانم
ایران کی سرزمین اگر ہمیں رومی تجا ہی، عطار و سنائی، حافظ و معانی کے لغتوں کے سوا کچھ بھی نہ دیتی، تو اس کا یہ کم احسان نہ تھا، لیکن یہاں تو محدثین، مفسرین، فقہاء و صوفیہ حکماء و علما ہر طبقہ اپنے علوم و حکمت کے خزانوں سے امت کا دامن بھرتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ تعصب کی ایک آندھی اٹھتی ہے اور ایران کی مردم خیز زمین عظیم ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ اٹھا پھر کوئی رومی، حکم کے لالہ زاروں سے

دہی آب دگل ایران دہی تبریز ہے ساقی

اور عراق تو ہمارے 'باب' ابراہیم خلیل کا مول و منشا، اور ان کی دعوت کا پہلا

ٹھکانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحیدِ مخلص کا ہی وہ لایفک جذبہ قلبی ہے جو گورے کالے سرخ و زرد، عربی، گجی، ہندی، حبشی، امریکی، روسی، انگریزی، مختلف رنگ، مختلف نسل مختلف طبائع کے لوگوں کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ہر ایک وجد میں آکر یکساں اٹھتا ہے۔

ابی الاسلاہ لا اب سواہ اذا افتخر وابقس و تمیم

ملتِ مسلمہ کی تائیس ان اعلیٰ اور ربانی اقدار پر کی گئی ہے کہ ان حقیقتوں کو ماننے والے ایک رابطہ اخوت میں خود بخود منسلک ہو جاتے ہیں۔ ”باپ ابراہیم“ نے جس ملت کا نام ”مسلین“ رکھا تھا اسکے تمام افراد اپنے روحانی باپ کے بیٹے بن کر ایسی مضبوط ”اخوت“ کی عرودۃ الوثقی میں لازماً بندھ جاتے ہیں جو نسلی اخوت سے بھی قوی اور دائمی رہے۔ سلامتی ہوامت حنفی کے سوس ادل، پر اور درد و سلام ہو۔ ملتِ اسلامیہ کے اس داعی کا مل پر جو سلسلہ بنایا وہ ”مسلین“ کے ختم پر آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کے لامتناہی خزانے پورے عالم کے لئے ہر زمانے کے واسطے کھیر گیا۔ جس کی ملت وطنی، نسلی، ملکی قبائلی محدود محدود بندوبستوں میں سامانہ کی، اور اس نے پوری انسانیت کو ایک ایسے معاشرے اور عالمگیر برادری کی (آہی متعلق کے ایمان و یقین سے) تشکیل کی دعوت دی۔ جو انسانیت کا سرمایہ ادا اور آدمیت کا اوج کمال ہے۔

انوکھا سب سے (س کو عرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہو
ہجاز آبادان کی سمت روانہ ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر کھجور کے گھنے اور پکٹی
کھجوروں سے لدے ہوئے رخت دور تک پھیلے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ کراچی کے بعد
آج خشکی کے اتنا قریب ہوئے ہیں۔ انتہائی شاداب علاقہ ہے، اتنے گھنے باغات زر خیز
زمین ہی میں لگ سکتے ہیں، درختوں کے جھنڈوں کے درمیان کہیں کہیں سبزہ ادر گھاس کا
خوشنما منظر ہے۔ کچھ کچھ فاصلہ پر دیہاتی صاف تھکے کچے، ایک منزلیہ مکانات نظر آجاتے
ہیں۔ صبح سے ۱۰ بجے تک یہی منظر قائم رہا۔ مجھے تو سرسنگر یاد آ گیا۔ جہلم کے کنارے مکانات
ہاؤس بوٹ اور ڈل کے مناظر ایک ایک کر کے ہا سان بعد نگاہوں میں پھر گئے۔ وہ اپنا
حنن رکھتا ہے اور اس کا جمال اپنا ہے۔ خالق کائنات خود عین جمال ہے۔ اور جن جمال

کو پسند کرتا ہے۔ جہاں مبداء فیاض کے خزانہ ازل نے اپنی صنعت کا ریوں چٹائی زیبائش کا پھینٹا زیادہ دے دیا ہے۔ انسان کی جمال پسند طبیعت کی لغزش کا سبب بن گیا ہے۔ ابتلاء میں کامیابی یہی ہے کہ ”جمال“ کے ”ظلال و عکوس“ میں اکھٹا نہ جائے، بلکہ اُسے دیکھے جو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس میں کیفیت پائے، جو کیفیت و کمیت سے پاک ہو۔ وراء الوراء کے حسن و جمال میں جو لذت و سکون طمانیت و کیف ہے اس کا ادراک بھی مجھ جیسے ذہنوں کے لئے مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے ”قلب“ کا اندرون بغیر اس جملہ نشین ازل کے تصور و دھیان کے اطمینان نہیں پاتا۔

قرب بے غیب نماز عاشقان فی صلوٰۃ دائمون آرزو دست
قلب راتا باں کن از انوار ماہ زانکہ از آسیب نیش بد دل سیاہ

کہہ یہ رہا تھا کہ دجلہ حسین ہے۔ دجلہ کے دونوں کنارے جمیل ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا حسن و جمال کجور کے ہر ہر پتے، درختوں کی ایک ایک ٹہنی، مکاؤں کی ایک ایک اینٹ، غرض ہر چیز سے پھوٹ رہا ہے۔

جہاز رواں دواں ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، دل و دماغ بھی اپنے سفر میں مشغول ہے، لیجئے آبادان کی شہرہ آفاق تیسل کی (Refinery) (تیل صاف کرنے کا کارخانہ) شروع ہو گئی۔ مغربی تاجروں کی شاطرانہ سیاست اور آبادان کے واقعات آبادان سے کم مشہور نہیں، مجھے اس کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن آبادان کی آبادی دیکھتے ہی انگریز مع اپنے جملہ ’فنون‘ کے نگاہوں میں آگیا، کاش مشرق ’فتنہ مغرب‘ کا واپس کو جانتا، اور اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لیتا۔

آبادان کی آبادی ہمارے داہنے ہاتھ چل رہی ہے۔ میلون تک کا رخانہ پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ڈیمینٹ سے بنے ہوئے نختہ گودام کچی مٹی میں ددر تک (تیل کے لٹاک کے لئے) پھیلے چلے گئے ہیں۔ اسکے بعد کارخانے کی لوہے کی چادر دوں وغیرہ کے محل ہیں، ددر تک چنیاں نظر آتی ہیں، بلا مبالغہ میلون تک یہ (Refinery) پھیلی ہوئی ہے۔ نلوں اور پائپوں کے ذریعے صاف تیسل جہازوں کے لئے دریا تک لایا گیا ہے، دریا

میں جہازوں کے لئے پٹرول پمپ تیار کئے ہیں، کافی تعداد میں ہیں، ٹوٹاک کا نمبر تو میں نے دیکھا۔ جہاز اس کے قریب آ کر کھسکے ہوتے ہیں اور تیل لیتے ہیں۔ تیل بردار جہازوں کے علاوہ دوسرے جہاز بھی اپنا تیل یہاں سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جہاز نے بھی اسی قسم کے ایک 'پٹرول پمپ' پر اپنا لنگر ڈال دیا۔ ۱۲ بجے دن کو لنگر ڈالا گیا اور دو سکر دن صبح ۷ بجے تک "تیل لینے" کا کام ختم ہوا اور روانگی ہوئی۔ دریا میں بہت سے جہاز کھسکے ہیں۔ تیل کی اتنی فراط ہے کہ دریا کے پانی میں بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اور دریا پر صاف تیل و پٹرول نظر آتا ہے اور اس کی بولطیف طبقتوں پر بار ہوتی ہے۔ تیل (جیسا کہ سانگیا) دو گھنٹے کی مسافت سے اس 'معل' میں لایا جاتا ہے، اور یہاں صاف ہوتا ہے۔ *Tamkums* بھی تیل لے جاتے ہیں، ریل بھی یہاں تاک آئی ہے، پٹری کبھی ہوئی جہاز سے نظر آتی ہے۔ اس کے ذریعے بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ 'معل' (*Refinery*) سے آگے تیل کے ڈرم *Drums* (پیسے) ہیں۔ جہاں بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے تیل ان میں بھر کر بند کیا جاتا ہے۔ پھر مال گاڑی یا جہاز میں لادے جاتے ہیں۔ ریل کی پٹری وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ہمارا جہاز جہاں کھڑا ہے، کارخانہ کی بیرونی حالت اور نقشہ ایک حد تک نظر آتا ہے۔ موٹر دیں کی چلت پھرت، لوگوں کی چل چل صاف دکھائی دیتی ہے۔ رات کو آبادی بجلی کی روشنی سے بفعہ نور بنی رہی۔ قیاس ہے کہ رات دن کام ہوتا ہے۔

دس محرم کا دن تھا، خلافت امیر ہمارے جہاز کو تیل مل گیا۔ کارخانہ سے آگے چل کر کام کرنے والوں کے لئے پُر فضا اور خوبصورت مکانات، بنگلے اور کوارٹرز نظر آئے۔ شاید افسروں کے لئے ہوں گے کہ کافی عمدہ اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ ممکن ہو عام عمارت کے رہنے کے کوارٹرز کا رخانہ کی پہلی طرف ہوں۔ ان بنگلوں میں خلافت دستور کھجور کے علاوہ دوسرے درخت لگے ہوئے نظر آئے۔ بہر حال ۱۰ محرم کا دن اور گیارہویں کی رات گذر کر فجر کی نماز کے بعد ۶ بجے (پاکستانی ٹائم) ہمارا جہاز تیل کی اس آبادی آبادان سے تیل لیکر روانہ ہوا۔ اگلی منزل خرم شہر کی ہے۔

۸ راکٹ ۱۹۵۷ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ بروز جمعرات
دریائے دجلہ کے دونوں کناروں کا منظر دیکھتے ہوئے ۹ بجے کے قریب خرم شہر (آبادان)
سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جہاز نے لنگر ڈالا۔ اور سامان جہاز سے اتنا شروع ہوا۔ بستی
نظر نہیں آتی تھی۔ سامان کشتیوں پر جا رہا تھا۔ نہ معلوم یہاں 'کون' بتا ہے کہ شہر کا نام خرم شہر
رکھا گیا۔ رومی تو کہتے ہیں:-

خرم آل شہر ہے کہ آسنا دلبر است

ہم اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ ۱۲ بجے جہاز روانہ ہو گیا۔ اور ساڑھے چار بجے کے
قریب بصرہ کے مضافات میں داخل ہو گیا۔ کنارے پرسلسل کچھور کے باغات چلے گئے ہیں۔
کہیں باغات میں اچھے نئے طرز کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کہیں کچے مکانات، کہیں بھونڈے
بعض تیرکی اور کشتی رانی کے کلب بھی نظر آئے، آخر بصرہ کی بندر، "عشائہ" آہی گئی۔ اور نو دن کے
سفر کے بعد پونے چھ بجے جہاز نے لنگر ڈال دیا۔ معمولی سا بندر ہے۔ زیادہ ڈاک ڈسک *Doc*
نظر نہیں آئے۔

جہاز پر ہی پاسپورٹ کا اندراج دخول ہو گیا۔ اور ڈاکٹری معائنہ بھی جہاز ہی میں ہوا۔ آخر
ان سے فارغ ہو کر کٹم میں آئے۔ قلی نے کٹم تک لانے کے لئے سامان کا ایک روپیہ (پاکستانی)
فی نفر لیا۔ کٹم میں گولبض لوگوں کی بڑی سختی سے چھان بین ہوئی۔ اور بعض کے پاس قابل کٹم
ایشا بھی نکلیں لیکن سجد اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ "حسابائیرا" گویا صرف نام کی جانچ پر مال کا تھا۔
اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب اور جانچ پر تال سے بچائے۔ یہاں بھی سرکاری طور پر قلیوں، اور
بار برداری کے باہر تک لیجانے کے لئے ۲ روپے فی نفر ادا کئے۔ باہر آئے، مغرب کا وقت تھا۔
نماز سُرک ہی کے کنارے جماعت سے ادا کی گئی۔ شہر میں داخلے کی دعا پڑھی۔ ایک صاحب
جہاز میں حسن نامی (جو اپنے کو خلیل عسکر کا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں) ساتھی ہو گئے تھے۔ انھوں
نے محمدی ہوٹل تک سامان کی گاڑی کے پانچ روپے پاکستانی طے کئے۔ اور ہم پیدل ہوٹل میں
پہنچے۔ پہلے جو امریکیہ اور انگریز تبلیغی جماعتیں گئیں تھیں۔ وہ بھی یہیں ٹھہری تھیں۔ ہوٹل بندر سے
۴-۵ منٹ کے راتے پر ہے۔ اچھا صاف تھرا ہوٹل ہے، مسجد بھی قریب ہے۔ ۶۴ گھنٹے کی کس۔ ۵۰ فلس
طے ہوئے۔

دریچہ عیبت

ع۔ س

مسجد تو بنادی دم بھر میں! | پاکستان کی اندرونی سیاست بالآخر اس موڑ پر پہنچ گئی جس کا بہت دن سے اندیشہ، اور گزشتہ چند مہینوں سے زبردست امکان پیدا ہو گیا تھا، سہروردی کے زوال کے بعد سے جو زبردست اندرونی اکھیڑ بکھاڑ چل رہی تھی وہ مسلسل انتباہ دے رہی تھی کہ اب اس تماشہ کا ڈراپ سین نام ہندو جمہوریت کے خاتمہ کی شکل میں ہوگا اور سب سے آخر میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں جو غونی ہنگامہ ہوا وہ اس خطرہ کی گویا آخری گھنٹی تھی، جس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر شپ کے لیے بس صبح و شام کا انتظار تھا۔

چنانچہ تین ہفتے مشکل سے گزرنے پائے تھے کہ فوج نے زامہ سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس میدان کے پیشہ ور کھلاڑیوں کا بستر لمبیٹ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب کے سیر و جنرل محمد ایوب خاں نے جو اپنی ایک ابتدائی تقریر میں کہا تھا کہ میں روز سے اس انقلاب کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مشرقی پاکستان اسمبلی کے غونی ہنگامہ کے فوراً ہی بعد یہ کارروائی شروع ہو گئی تھی۔

بہر حال پاکستان کی سیاست میں یہ نیا موڑ آگیا اور اس وقت وہاں جنرل ایوب خاں کی صدارت میں فوجی ڈکٹیٹر شپ یا صدارتی طرز کی حکومت قائم ہے۔

اس انقلاب کے آئندہ نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہو۔ البتہ اس انقلاب کا ایک کارنامہ بہت بڑا ہے کہ اس نے پیشہ ور اہل سیاست اور سماج دشمن عناصر کی پوری طرح نقاب کشائی کر دی۔ اس میں پہلے بھی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا

آزاد قوموں میں اس کا کسی درجہ میں کوئی مقام بنا ہوتا! افسوس کہ معاملہ اس پہلو سے بھی صفر ہی رہا، بلکہ اس حد تک بگڑا کہ ”پاکستانی“ ہونا ایک شرم و خجالت کی بات بن گئی۔

یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ”مسجد“ بنانے سے پہلے قوم کو ”نمازی“ نہیں بنایا گیا ایسے افراد نہیں تیار کیے گئے جن کے لیے اس مسجد کی اصل غرض و غایت مقصد حیات بن گئی ہو، جن کی نظر میں ذاتی منافع، قومی مقاصد کے سامنے بیچ ہو چکے ہوں، جو تولیت کے لیے لڑنے کے بجائے مقاصد میں تعادل کی اسپرٹ رکھتے ہوں، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں باگ ڈور آئی، چند ہی سال کے بعد یہ بات کھل گئی کہ ان کا واحد مقصد ملک کو ترقی دینا نہیں بلکہ اپنی تولیت برقرار رکھنا ہے چاہے جس قیمت پر بھی ہو، اور اس طبقہ کے جو لوگ ایوان اقتدار سے باہر رہ گئے ہیں ان کا واحد مقصد کسی نہ کسی طرح قیادت کے حرم میں پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ اسی بنیادی فتور کے وہ سارے تماشے تھے جو اب تک سامنے آئے رہے اور صرف اہل پاکستان کو تین ملکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اور خود اسلام کو شرمندہ کرتے رہے۔ خدا کرے اب جو غیر سیاسی طبقہ برسر اقتدار آیا ہے وہ صاحب احساس ہو، اور اس کے انقلابی عمل کا محرک بھی ہو کہ یہ رسوائی عالم تماشے ختم ہونے چاہئیں۔

یوم الحساب | حساب کا ایک دن تو وہ ہو جو مرنے کے بعد آئے گا، اور کوئی اس سے بچنے نہیں پائے گا، مگر کبھی کبھی اس دنیا میں بھی یوم الحساب جاتا ہے۔ آخرت والے یوم الحساب میں تو صرف حسرت ہی کا موقع ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا یوم حساب آ پہنچے تو وہ مقام عبرت بھی ہے۔ پاکستان کا فوجی انقلاب سچ پوچھے تو وہاں کے ارباب اقتدار اور ریاست پیشہ لوگوں کے لیے ”یوم الحساب“ لے کر آیا ہو۔ چھوٹے سے پہلے پر یوم تبلی السرائر فضالہ من قوۃ ولا ناصر کا کیا عبرت ناک منظر ہے؟

یہ وزیر اعظم ہیں، ان کے یہاں انتی ہزار من گیسوں کا ذخیرہ تھا، جبکہ ملک میں غلہ کی

۱۰ ترجمہ۔ وہ دن کہ جب عرین کر دیے جائیں گے۔ — پوشیدہ احوال اور نہ ہوگی ان کو اس سے بچنے کی کوئی

طاقت اور نہ کوئی مددگار

شدید ضرورت تھی۔ یہ ایک صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے یہاں چالیس ہزار من گیہوں کا اڑاک تھا! یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے وزیر تھے ان کے یہاں دو لاکھ من گیہوں جمع تھا۔ یہ فلاں نائب وزیر ہیں ان کے یہاں اتنے ہزار من بورے سینٹ بھرا تھا، یہ فلاں وزیر ہیں، چور بازاری کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ فلاں وزیر ہیں جو فلاں بدعنوانی کے مرتکب نکلے، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وغیرہ ذالک — یہ سب نتیجہ ہوا انجام سے بے نیازی کا، کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ ملک و قوم کے مفاد سے مکمل بے نیازی کے ساتھ جنگ اقتدار میں منہمک رہنے کی مہلت بغیر کب تک ملی رہے گی؟ جمہوریت میں اقتدار کے لیے رستہ ہی ہوا ہی کرتی ہو۔ مگر اس کے سوا کوئی کام ہی نہ رہے، اور شب و روز کا ہر سر لمحہ اسی میں صرف ہو، یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہو۔ ہوا انجام تو یہی ہے کہ نہ صرف وہ بساط اٹ جائے جس پر یہ ”ترکنا زباں“ ہو رہی تھیں۔ بلکہ ان مہروں کا پالش بھی کھرچا جائے، اور دنیا دیکھے کہ اس پالش کے نیچے کسی گھنڈی صورتیں پنہاں تھیں — فاعقبہ و یا اولیٰ اکا بصار

چار دن کی ”خدائی“ | اور ختم شدہ کی بات ہے، سٹر غلام محمد (سابق گورنر جنرل پاکستان) کی عنایت سے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ بنے تھے۔ اس دوران میں یہ دونوں صاحبان دیکھ کر شریعت نبی کے لیے لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر اترے، مرزا صاحب اس زمانہ میں پاکستان کے مرد آہن بنے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اسلامی دستور کا جو مطالبہ ان دنوں ہو رہا تھا، اس کے بارے میں ایک اخباری نمائندے نے اس قبلہ سے سوال کیا تو ارشاد ہوا تھا کہ یہ ہندوستان سے گئے ہوئے مولویوں کی اُدھم ہو، میں ان کو چاندی کی کشتی میں لگا کر ہمیں بھیج دوں گا۔ — مگر ہائے رے شوخی پر فلک! مولوی بیچارے تو وہیں کے وہیں رہے، پر چار سال بعد آنجناب کو ضرور جنرل ایوب خلی نے ٹھیک اسی شان سے لندن روانہ کر دیا۔ — رہے نام اللہ کا!

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ ہے۔ غالباً چار سال پہلے کا مہینہ بھی یہی تھا، کیونکہ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ ہی کے اعراف میں ہم نے مرزا صاحب کے اس ارشاد عالی کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔

انسان کتنا کم ظرف ہے۔ ذرا اقتدار ملا اور یہ نشہ میں بھرا۔ اور لگا اقتدارِ اعلیٰ کا ڈھول پیٹنے۔ مگر اقتدارِ اعلیٰ جس ذات بے ہمتا کا ہے، وہ بھی ایسے کم ظرفوں کی آنکھیں خوب ہی کھولتی ہو۔ جنرل اسکندر مرزا تقریباً چار سال پاکستان کے ”ربِ اعلیٰ“ بنے سارے ملک کو انگلیوں پر بچاتے رہے۔ اسی سال پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزازِ نشان بھی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو دیا مگر جب حقیقی ربِ اعلیٰ نے اس منصوبہ خدائی کو ٹھوکر لگنا چاہا تو مرزا صاحب آن کی آن میں ”بے تخت و تاج“ تھے۔ اور کوئی یاد دہدگار تو کیا ہوتا، ہر طرف سے ”خس کم جہاں پاک“ کی آوازیں تھیں۔ پتہ نہیں مرزا صاحب کے دل نے بھی یہ صدادی یا نہیں ع دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو

(بقیہ صفحہ ۴۸) — ان تھک اور مستعجب بھائی انور اور مولانا صاحب خورشید و نوش کے بندہٴ ثبت کے لئے گئے میں اور امیر صاحب لیٹ گئے، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فیض و احسان بزرگوں کی دعا اور رفقاء کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسا معذور اس سفر کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں ورنہ اپنے ضعف کو دیکھتے ہوئے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ”رب المستضعفین“ کے قربان جانیے۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری ہنس بانی جہاز کے چنر اور مسافر بھی ہیں پھر شریک ہو گئے۔ کھانا آیا، کھا، وضو کیا، اور ہوٹل ہی میں باجماعت نماز ادا کی، اور تھکے مارے تو تھے ہی، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں
انہی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیئے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہو۔ قیمت فی شیشی ۲۲ آؤنس ایک روپیہ
دس سالہ بچوں کی صحت اور انکی پرورش ”مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبیبہ کالج، سلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نوبہار

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؒ مرتبہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔ شائع کردہ مدوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد وہلی۔ صفحات ۴۸۰، سائز الفرقان جیسا، کتابت و طباعت روشن، کاغذ اعلیٰ قیمت غیر مجلد سات روپے۔ جلد آٹھ روپے۔ کتب خانہ الفرقان سے بھی مل سکتی ہے۔

صدیق اکبرؒ مولانا اکبر آبادی کی نہایت اہم تالیف کی حیثیت سے سامنے آئی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح پر، اور عہد صدیقی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات نیز اُس دور کے دہم دینی، سیاسی اور تاریخی مباحث پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

کتاب کے شروع میں پندرہ صفحہ کا ایک عالمانہ مقدمہ خود مصنف کے قلم سے ہے، جس میں کتاب کی ضرورت اور خصوصیات وغیرہ کی گفتگو ہے۔ تمہید اور ضمیمہ کچھ اور کام کی باتیں بھی اس میں آگئی ہیں۔ یہ صفحات کتاب کے صفحات کی گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اور ۵۶ صفحے تک حضرت ابوبکر صدیقؓ کے وہ حالات و سوانح بیان کرتی ہے جن کا تعلق آغاز اسلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے عرصہ سے ہے، اس پورے حصہ کے حقائق و واقعات سے جو چیز نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ صدیق اکبرؓ کی فضیلت اور سرکار دو عالمؐ کی کپ کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کے بعد کا سارا دور آپؐ کی خلافت کا ہے نہی کی جانشینی کا مسئلہ کس طرح ہوا، خلافت کے لئے ابوبکرؓ ہی کا انتخاب کیوں ہونا چاہیئے تھا، آپ کے دور خلافت کے کارنامے کیا ہیں؟ آپ کے نظام حکومت کا نقشہ کیا تھا، سیاسی خدمات کے علاوہ اپنے دور خلافت میں خالص دینی نوعیت کی کیا کیا اہم خدمات آپ نے انجام دیں، اجتہاد و قیاس کے میدان میں آپ نے کیا اسوہ چھوٹا، اور کون کون سے اہم مسائل کی گرہ کشائی کی۔ غلی مغاخر و کمالات میں کب کا کیا پایہ تھا، مکارم و اخلاق کی رفعت کا کیا حال تھا۔ ان عنوانات کے تحت واقعات پیش کرتی اور ذیلی مسائل و مباحث سے گزرتی ہوئی ذاتی حالات و سوانح کے بیان پر کہنا چاہیئے کہ کتاب تم ہو جاتی ہے،

اس کے بعد تبصرہ کے عنوان سے چھ سات صفحے اور آتے ہیں جس میں صدیق اکبرؓ کے مقام اور کام پر مصنف نے اپنے تاثرات پیش کئے ہیں بلکہ اُن نتائج کو قلمبند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس تذکرہ کے مطالعہ سے نکلتے ہیں۔

ابوبکر صدیقؓ کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ عظمت تقلیدی اور روایاتی کے بجائے علیٰ وجہ انبصرت ہو اور تمام واقعی پہلوؤں سے ہو تو نور علی نور، یہ کتاب ہی کام انجام دیتی ہے۔ مبالغہ نہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ یہ اسلامی لٹریچر میں ایک رفیع اضافہ ہے، عہد صدیقی کی اتنی جامع اور تحقیقی روداد شاید اور کسب نہ مل سکے اور نہ شاید اس کا پورا اندازہ کمیں اور سے ہو سکے کہ یہ کامیابیہ۔

یہ از مغزی اور تدبر و اصابت رائے میں صدیق اکبرؓ کا کیا پایہ تھا، صدیق اکبرؓ کے مصنف نے اس پہلو کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جس طرح مولانا شبلی کی الفادوق نے اپنے وقت کی نئی مسلمان نسل کے ذہن و فکر پر فاروقِ اعظمؓ کی عظمت کا سنگ رواں کیا تھا، اسی طرح مولانا اکبر آبادی کی یہ تصنیف اس وقت کے نو تعلیم یافتہ طبقہ کو ”صدیق اکبرؓ کی شخصیت“ متاثر کرنے میں کامیاب ہوگی۔

نہایت جامع اور محققانہ سوانح نگاری کے علاوہ اس کتاب کی اہم خصوصیت، اُن تاریخی، فقہی اور کلامی مسائل کی بحث ہے جو عہد صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت، خلافت کے شرائط، ارتداد و بغاوت کے اسباب، مالک ابن نویرہ کا قتل اور حضرت خالدؓ، خیبر و فدک کے مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے اختلاف و محسوس کی حقیقت، ان مباحث میں سے بعض اگرچہ سیر حاصل نہ ہوں یا کسی پہلو سے محلِ نظر ہوں جیسا کہ ہم آگے چل کر ظاہر کریں گے تاہم ان کی ایک قیمت ہے اور وہ اہمیت کے قابل ہے۔

اصحابِ رسولؐ اور قرنِ اول سے متعلق تاریخی مباحث میں ایک بڑے نکتہ کی بات یہ ہے کہ مصنفین وباحثین قرآن کی اُن شہادت اور تزکیہ رسولؐ کی اُس اثر انگیزی کو بھی نظر میں رکھیں جو اہل تاریخ کے بیانات سے زیادہ قطعی اور یقینی ہیں، بلکہ تاریخی تحقیق کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ جن اشخاص سے متعلق کسی خاص واقعہ کی صحیح نوعیت معلوم کرنا اور اس سلسلہ میں رائے قائم کرنا پیش نظر ہو وہاں اُس واقعہ

اگے ہو کر ان اشخاص کا عام کردار اور ان کی خصوصیات معلوم کرنا چاہئیں اور پھر ان اختلافات کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ جس واقعہ کی تفتیح پیش نظر ہے اُس کی وہ نوعیت کیا ہو سکتی ہے جو اس کردار سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اُس نے مولانا اکبر آبادی کو یہی راہ تحقیق اپنانے کی توفیق بخشی اور اُس کی بڑی اعلیٰ مثال صفحہ ۴۱۵ لغایت صفحہ ۴۱۶ کا وہ مضمون ہے جو حضرت فاطمہؓ کے طرز علیؓ کے عنوان کے تحت اُن کے قلم سے نکلا ہے۔ قرن اول کی معظم ہستیوں کے متعلق بعض تاریخی روایات کے ظاہر الفاظ سے ایک مومن کے دل و دماغ میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اُنکے سلجھاؤ کا حقیقت یہی راستہ ہے جس سے ایک طرف تاریخ کے جھول بھی نکلے ہیں، دوسری طرف فکر و نظر کی گتھیاں بھی سلجھتی ہیں۔

مشہور ہے کہ حضرت فاطمہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ وغیرہ کو اطلاع کے بغیر اُن کے دفن سے فراغت کر لی۔ یہ بات اُسی نقطہ نظر کی وجہ سے جو ابھی ہم نے پیش کیا بالکل دل کو نہیں لگتی۔ مولانا اکبر آبادی نے اس کی تردید میں اس کے بالکل عکس ایک روایت پیش کی ہے۔ ہم یہاں اگرچہ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت تشنہ رہی، کچھ اور تفصیلی بحث چاہئے تھی۔ مگر اس وقت اس سے سروکار نہیں ہے، مدعا کچھ اور ہے اور وہ یہ بتانا ہے کہ اسی ضمن میں مولانا ایک بڑے پتہ کی بات لکھ گئے ہیں اور اہل بیت اور حضرت ابو بکرؓ کے تعلقات کے بارے میں روایات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اگرچہ بڑی احتیاط کے ساتھ مولانا اکبر آبادی نے لکھا ہے کہ

”اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں کچھ لوگ ایسے غرور تھے جن کا آئینہ قلب گرد و گداز سے صاف نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ لگائی بجھائی باتیں کرتے رہتے تھے، عام مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہوگا اور اس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں گی یہی وہ بدگمانیاں جن کا اثر روایات میں ظاہر ہے۔“ (صفحہ ۴۲۹)

پانچو صفحے کی ضخیم کتاب میں کوئی لفظی یا معنوی اختلاف رائے کسی قاری کو مصنف سے نہ ہو یا کسی پہلو سے کوئی کمی نظر نہ آئے، یہ تو بہت ہی نادرات ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے بھی

متعدد مقامات ہماری نظر میں قابلِ نظر نثانی یا وضاحت طلب ہیں، جن کی طرف ہم ضروری اشارات کریں گے، مگر ان چیزِ نبات سے قطع نظر ایک چیزِ کتاب کی مجموعی حیثیت اور روح سے تعلق رکھتی ہے پہلے ہم اسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

ہمارے نزدیک اور تمام خوبوں کے ساتھ ایک بنیادی غلطی اس کتاب میں یہ رہ گیا جو اور اُس سے کتاب کی روح متاثر ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت، ”صدقیت“ کو جو مرکزی بلکہ کتنا چاہیے کلیدی مقام حاصل ہے، وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ”صدیق اکبرؓ“ کی سیرت کا مرکزی نقطہ آپ کی ”صدقیت“ ہی کو بننا چاہئے تھا۔ یوں تو حقائقِ باطنیہ کا مکمل عرفان رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ صدیقی زندگی کے کون کون سے فعل و عمل میں ”صدقیت“ کا اظہار پایا جاتا ہے لیکن حیاتِ صدیقی کے بعض سوانح ایسے ہیں کہ ”صدقیت“ کے بارے میں میں نہایت محفل، ناقص اور محض کتابی علم رکھنے والا بھی جب اُن پر نظر ڈالتا ہے تو صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ محض ”صدقیت“ کی کارفرمائی ہے۔ اس معاملہ میں سب سے روشن مثال جیشِ اُسامہؓ کی ہم بردار رکھنے کی ہے۔ یہ سیرت صدیقی کا وہ مقام ہے جہاں صدیقی کا ناقص اور ظنی علم رکھنے والے کو صدیقیت کے کم از کم ایک پہلو کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور وہ علیٰ وجہ البصیرت محسوس کرتا ہے کہ ابو بکرؓ کو اس فیصلہ پر آمادہ کرنے والی شے ہجر ”صدقیت“ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اکبر آبادی نے ایسے مقامات پر بھی ”صدقیت“ کو نمایاں کرنے اور اُسے بحیثیتِ روحِ واقعہ اور بحیثیتِ حاملِ دھڑک سامنے لانے کی کوشش نہیں فرمائی ہے، حالانکہ انھوں نے کتاب کا جو نام رکھا ہے خود اُس کا یہ طیف سا تقاضہ ہے کہ اس میں صدیقیت کو اظہار پانا چاہیئے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ صدیق کے لقب میں کیا معنویت ہے؟ یہ محض پونہ کی کوئی لقب ہے یا کسی خاص قسم کی سیرت کا جامع عنوان ہے؟

جیشِ اُسامہؓ والے واقعہ میں ۱۳۳ پر ”لیکن وہ جو خلیفہ رسولؐ تھا“ کے الفاظ سے شروع کر کے جو چند سطریں لکھی گئی ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں۔ لیکن ایک تو ان میں ”صدقیت“ کی طرف توجہ نہ لے جانے والی کوئی چیز نہیں — اور یہ کمی صرف اس ترمیم سے پوری ہو سکتی تھی کہ ”لیکن وہ جو صدیق تھا“ — دوسرے، آگے مولانا نے صدیق اکبرؓ کے اس فیصلہ کی توجیہ اور تحسین میں

جو بعض مغربی مفکرین کے اقوال نقل کئے ہیں اور پھر اُس سے بھی آگے بڑھ کر تبصرہ کے زیر عنوان خود بھی جو اس کا رشتہ تدبیر و سیاست سے جوڑ دیا ہے، اُس کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہتا کہ کوئی اس فیصلہ کا منہ صِدِّیقیت کو سمجھے اور اس سے مقام صِدِّیقیت کی رفعتوں کا ادراک کرے۔

ہمارے نزدیک اس پہلو کی اہمیت صرف نظری اور حقیقت پسندی کے طور پر نہیں ہے بلکہ توجہ کے اس فرق سے قاری پر دو مختلف قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اگر یہ باتیں صرف عوام و جمہور کے قبیل سے تھیں تو پڑھنے والا صرف داد دے سکتا ہے، لیکن یہی باتیں اگر پڑھنے والے کے سامنے اس طرح آئیں کہ عیش اُسامہ کی روانگی نتائج سے بے پرواہ ہو کر — جیسا کہ اس موقع کا صدیقی ارشاد گواہ ہے — صرف اس لئے کی گئی ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا ہونا چاہیے اور مرتدین سے لڑ جانے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا کہ دین کی قطع و برید پر رضی ہونا مومن کی شان نہیں ہے تو اس سے کم از کم مسلمان کے سامنے ایک اسوہ آسمانی ہے۔ اور پھر جب وہ ان اقدامات کے نتائج پر نظر ڈالتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی کے لئے سہی صِدِّیق کے اس یقین سے بہرہ یاب ہوتا ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا کرنے میں نقصان نہیں ہو سکتا اور دین کی حمایت میں سر نہکھٹ ہونے والوں کی مدد اللہ کی طرف سے یقینی ہے اور وہ کافی ہے۔ ہمارے نزدیک سیرت صدیقی کا یہی سب سے مبارک اثر ہے جو قارئین پر پڑنا چاہیے اور وہ جب ہی پڑ سکتا ہے جب صِدِّیق اکبرؐ کے کارناموں کو صریحت کے ساتھ صِدِّیقیت سے وابستہ دکھایا جائے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ مضمون حیاتِ نبویؐ ۳۸) لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف خواص اہل علم کے لئے اور سمجھنے والی بات ہے، اس لئے اس کو اس تحریر کا جز بنانا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی مجھ سے فرمایا کہ اس تحریر کے آخر میں اضافہ اور کرد و گدگد آجیات کے مضمون کو جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھے گا وہ اس کے مخصوص قرآنِ حدیث یا احادیث اُمت کے غلط ہونے کا شبہ بھی نہیں کریگا۔ یہ شبہ اسی کو ہو گا جو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہ سکے گا اور جو شخص اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو انصوص اور احادیث کے خلاف ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا (اسی کے ساتھ مولانا ممدوح نے فرمایا کہ) آجیات و انبیاء کی تحقیق ایک نہایت دقیق علمی تحقیق اور ایک عین علم ہے اس کا سمجھنا امانۃ اہل سنت ہونے کی شرط ہے نہ دیوبندی اُتھر ہو سکتی، لہذا اس سلسلہ کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے۔ دونوں فرقے ہمارے ہیں اور ہماری جماعت کے افراد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند۔ ۱۱۔ نومبر ۱۹۵۵ء

الجزائر کا محاذ آزادی

الجزائر کی جنگ آزادی کی داستان اسی روز سے شروع ہوئی ہے جب فرانس نے اس پہلی مرتبہ تسلط جمایا تھا امیر عبدالقادر کی قیادت میں الجزائر پندرہ سال تک جہاد آزادی لڑتے رہے اور آخر کار کچھ انہول کی بے وفائی اور کچھ مقابل کی بے پناہ مادی طاقت سے عہدہ برآ نہ ہو سکنے کی وجہ سے انھوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور ۱۸۳۰ء میں الجزائر کو فرانس کا آئینی حصہ قرار دے دیا گیا۔

تاہم اس کے بعد بھی الجزائر یوں نے مزاحمت جاری رکھی جب بھی انھیں موقع ملا پرچم آزادی بلند کر دیا اور مد توں فرانس کو ناکوں چنے بجواتے رہے۔

جو جنگ آزادی ۱۹۵۴ء سے شروع کی گئی ہے وہ اس عرصے کی سب سے بڑی جنگ ہو اس جنگ کے بیچ ۱۹۵۵ء میں پڑ گئے تھے جب یوم فتح کے موقع پر دس ہزار مسلمانوں نے سیط کے مقام پر (جو الجزائر کی آزاد حکومت کے وزیر اعظم ٹر فرحت عباس کا شہر ہے) مظاہرہ کیا اور مصالاحاج کی راہ کی کا مطالبہ کیا یہ مظاہرہ بد قسمتی سے تشدد میں تبدیل ہو گیا اور کچھ یورپین مارے گئے۔

اس مظاہرے کی خبر قیامیہ پہاڑوں میں پہنچی تو وہاں بھی یورپین قتل کئے گئے فرانسیسیوں نے اس کا انتقام اندھا دھند مباری اور قتل عام سے لیا خود ایک فرانسیسی ریاستدار کے اندازے کے مطابق ۲۰ ہزار الجزائری انتقام کی اس آگ کا شکار ہوئے۔

اس دخیانہ کارروائی نے الجزائری حریت پسندوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ الجزائر مسلح بغاوت کے بغیر غلامی کی زنجیروں کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ حریت پسند لیڈروں نے دنیا کی فوجی تاریخ کا مطالعہ کیا خصوصاً گورلا جنگ کے طور طریق کا بڑا گہرا جائزہ لیا اور ان کے خطوط کار پر ایک نختیہ تنظیم قائم کی اس تنظیم میں بہت جلد تین ہزار رینگوٹ بھرتی کر لئے گئے اور ہتھیاروں کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ کر لیا گیا علاوہ ازیں عام ارکان کی تعداد بھی جلد ہی بڑھنے لگی حریت پسندوں نے جنگ کی بنیادی پالیسی یہ رکھی اگر فرانس ہتھوڑے سے کام لے تو اس کے مقابلے میں ٹھہرن جائیے، انھوں نے ایک بڑی

فوج بنانے کے بجائے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور ان کی ٹریننگ کی جانب توجہ دی جب محاذِ آزادی کے مراکز ملک بھر میں جال کی طرح پھیلا دیے گئے تو محمد بن بیلا جو فریسی فوج میں نان کمیشنڈ آفیسر رہ چکے تھے مصر پہنچے اور امداد کی گفتگو کی ۱۹۵۳ء میں یوم سینٹس کے موقع پر ٹھیک ایک بجے رات کو ابھرائے گئے طولی و عرض میں پھیلے ہوئے تیس حریت پسند دستوں نے حملہ کر دیا جنگِ آزادی شروع ہو چکی تھی۔

فرانس نے فوجوں پر فوجیں بھیجا شروع کیں حتیٰ کہ ۱۹۵۶ء کے وسط تک ان فوجوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی جو جدید ترین اسلحہ سے لیس تھیں، اگلے سال تونس اور الجزائر کی سرحد بند کرنے کے لئے ایک سو چاس میل لمبا رتی جگہ کھڑا کیا گیا۔ جب یہ جنگ پہاڑیوں اور دیہات سے بڑھ کر ساحلی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں تک پھیل گئی اور بم پھینکنے کی وارداتیں روزمرہ کا معمول بن گئیں تو فریسی استعمار کی اھصا بی قوت نے جواب دے دیا، چنانچہ اس نے گاؤں کے گاؤں نذر آتش کرنا شروع کر دیئے فریسی فوج جس جگہ پہنچتی ہے وہاں کی آبادی کو اپنا مشق ستم بناتی ہے، جو شخص بھی ہاتھ آتا ہو اسے شہید قرار دے کر ظالمانہ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

محاذِ آزادی کی فوج میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا اور آج جبکہ جنگ کے چار سال گزر چکے ہیں یہ فوج ایک لاکھ ۲۰ ہزار تک پہنچ چکی ہے اس سرحد میں یہ ملک کے اکثر علاقوں پر قابض ہو چکی ہے جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے، ان علاقوں میں محاذِ آزادی کے اپنے میسر حاصل اور انتظامیہ کے افسر ہیں۔ محاذِ آزادی کی فوج جدید امریکی اور برطانوی اسلحہ سے مسلح ہے یہ ہتھیار زیادہ تر وہ ہیں جو برطانیہ نے مصر سے نکلنے وقت ہزاروں کی تعداد میں وہیں چھوڑ دیئے تھے جہاں ناصر نے انھیں محاذِ آزادی کے حوالے کر دیا ہے ان ہتھیاروں میں برین گیس، جرمینی کے ساختہ مارٹر اور ۵۷ ملی میٹر کی امریکی ریفلیکس شامل ہیں خط موریں اور تونس سرحدوں کے درمیان حریت پسندوں نے ایک بہت بڑا پہلانی ڈپو اور ٹریننگ سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ جس کی حفاظت طیارہ شکن توپوں سے کی جا رہی ہے، تونس میں بھی حبیب بورقیہ کی علانیہ اجازت سے محاذِ آزادی کی پارٹیاں کمانڈنگ چوکیاں دو قائم مقام ڈپو آٹھ ہسپتال و میگزین اور تین ٹریننگ کیمپ قائم کئے۔ محاذِ آزادی کی فوج اگرچہ نہایت اعلیٰ طور پر منظم ہے تاہم وہ آمنے سامنے جم کر لڑنے کے بجائے گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ (ماخوذ)

حَسَنی فارمسی لکھنؤ کی چند اہم و منتخب دوائیں

<p>شریت جذام</p> <p>اس لاعلاج موذی مرض میں ہماری یہ دوا بکمال شریعت کا مایہ دہانہ شریعت ثابت ہوئی جو اور سینکڑوں دواؤں کے لئے اس سے فائدہ اٹھایا ہو اور اس مرض سے نجات پائی ہو۔ ۲۰۰ چائے کے چمچ کے برابر تین فی صحت ایک ایک</p>	<p>خون افسنا</p> <p>بعض لوگوں کو نیمبا (خون کی کمی) ہوتا ہو انکو خون افزا استعمال کرنا چاہیے اسکی جابج یہ ہو کہ کچھ کے پیچے کا پوڑا اگلے سے پیچے کی طرف دبا کر، نیمبا میں کچھ اچالے کر سرخ نیمبا کھج ہو تو یہ دوا بہت استعمال کی جائے۔ قیمت ۵۰</p>	<p>سفوف ذیابیطس</p> <p>سفوف ذیابیطس ان دواؤں میں جو کھانکے خدا کے شکر سے انکے سو معدی رہا ہے۔ ذیابیطس کے لیے یہ دوا ۱۱ کیر ہے۔ مقدار خوراک ۱۰ ماشے ۱۶ ماشے صبح شام ۲۰ تو کو کی شیشی لکھنؤ۔ قیمت ۵۰</p>
<p>شریت امک البلب</p> <p>اکثرہ مشیر پیچے اور شاد دوا درجہ سے ملنے میں بکری پیچا کر کھیتے ہیں اس ہماری کو دینے کرنے کے لیے اس سے مزہ کی دوا میں بچوں کی خوراک چوتھا چمچ سے لیکر آدھے چمچ تک۔ قیمت ۵۰</p>	<p>حب دافع غم تازہ</p> <p>اگر صدمہ پر چند پیچے یا پیچے کر کے ہوں تو اس کے لیے یہ دوا معینہ ہوگی ایک ایک گولی۔ صبح، دوپہر شام کھائی جائے۔ قیمت ۵۰</p>	<p>حب دافع غم تازہ</p> <p>یہ دوا ہر وقت گھر میں ہو بہو رہنی چاہیے خدا خواست اگر کوئی غم یا صدمہ ہو کر جائے تو اس کے لیے یہ دوا چندی خوراک تین فی سکون اور وقت معمول ہوئی ہو۔ قیمت فی شیشی ۵۰</p>
<p>شریت درد گردہ</p> <p>درد گردہ میں یہ دوا بہت معینہ ہو جن کی شکایت پرانی ہو اور پیچیاں پرانی ہوں انکو کئی ماہ استعمال کرنا چاہیے تو گردوں اور پھلوں سے پرینہ ضروری ہو ۲۰۰ چائے کے چمچ کے برابر صبح دوپہر شام قیمت ۵۰</p>	<p>کسب مضمم</p> <p>اگر بھوک کم گھٹی ہو کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ معلوم ہوتا ہو اور کچھ دیر کے بعد پیٹ میں ملین اور کھرچ پیدا ہو تو اس دوا کو یاد کیجئے آدھا کھا کھا کر ایک ٹرائی کی گئی کھائی جائے بھر بھر کھا کھا یا چائے قیمت ۵۰</p>	<p>شریت کبد</p> <p>عکس میں پھر ان پر جانی میں اور ہوتی ہو اگر دیر کے درمیان پھر پیٹ میں ہوتی ہو وقت درد کے شدید درد سے اٹھتے ہیں لیجائی میں ہوا اور پیٹ کے چارہ نہ تھا لیکن اس دوائے آپ آپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ قیمت ۵۰</p>
<p>مرہم ہیم سنج</p> <p>یہ مرہم بھی ہر گھر میں رہنے کی ہر چیز بچوں کے لئے اس سے معینہ ہو کوئی نہیں بھڑکا کا بچل کیلے کیر ہو کہیں سالہ سالہ "پیام صحت" میں ملاحظہ فرمائیں۔ قیمت ۱۰۰</p>	<p>دوائے مقوی بصر</p> <p>یہ دوائے میں عمر میں کمزور بننے لکھنے میں دقت ہونے لگتی ہو اور بڑھنے لکھنے میں دقت کی ضرورت ہوتی ہو اس دوائے استعمال سے بڑھائی اپنی پہلی حالت پر واپس جاتی ہو اور عینک کی ضرورت باقی نہیں رہتی قیمت ۵۰</p>	<p>بالغ نزلہ</p> <p>اگر نزلہ بار بار آتا ہو اور کسی دوائے خاصہ فائدہ نہ ہوتا ہو تو یہ دوا استعمال کریں اور اگر نزلہ فائدہ ہوگا کم از کم ۱۰ ماشے استعمال کی جائے۔ (صبح شام) قیمت ۵۰</p>

ہر کے آرڈر پر یہ دوائیں بذریعہ ڈاک ارسال کی جا سکتی ہیں

ارسال "پیام صحت" طلب کرنے پر مفت بھیجا جاتا ہے

حَسَنی فارمسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

23 DEC 58

کلمہ
ایمانہ

۲۴/۱۲

ہماری دعوت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے اور اس سے
اس بات کا عہدہ کریم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی کریں گے
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جہنم کے اور میں گئے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس ایمانی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اس لیے پیدا ہونے میں اہم سہ کار
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے یہاں اور اسی پر جہنم اور رزاق پائے ہیں۔
فاطمة السنت و الأختیانت و بیعتی اللہ تعالیٰ و الآخرۃ
شوخی مسئلہ و الخلفہ و الشیخین
”ابو خنیفہ الخواری“

جبریت

عشق الرحمن سنہ ۱۳۷۸

مستعمل

محمد منظر نعمانی

کُتُب خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: افادات مولانا ثنائی

اس میں اسلام کے کل دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سہل مسکے، مان و بھین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دعا کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے
قیمت .. ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از: افادات مولانا ثنائی

ہر قلمباز فقہ مسلمان کو ہمارا تخلصانہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہو
قیمت ۱۷/-

برکات رمضان

از: افادات مولانا ثنائی

اسلام کے ہم کین صوم رمضان، ”ورہ رمضان“
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و
احکامات و فروع کے فضائل و برکات، اور ان کی
روحانی تاثیرات کا نہایت مؤثر اور خوش نگیز بیان
اور حکیم اُمت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
مسئلہ کی جامعیت کی یہی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۳/-

اسلام کیا ہے؟

تالیف مولانا ثنائی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے سمجھنے والوں کا عام احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص تقویت یا تائید عطا فرمائی ہو، لیکن چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار رو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نیاں کتاب کا ان سلمان
اور ائمہ کا دل سے لے کر بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاء اللہ کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر ہو کر یہ کتاب طباعت
مطبی اور میڈیا کی تمام اہل کاغذ ۲۰ پڑھ چکا ہے۔ ۱۶/۱۰ حجم دو کما کاغذ ۲۰ پڑھ چکا ہے۔ ۱۶/۱۰
ہندی اور اردو کاغذ اعلیٰ مجلہ۔ قیمت تین روپے ۲۱/-

حج کیسے کریں؟

از: افادات مولانا ثنائی

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں پشما بھی پڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن
کتاب (جو مولانا ثنائی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کوپا مشترک تالیف ہو) اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کہ اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سونے طریقہ
بہر تفصیل سے معلوم ہو جائے گا اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی کہ عطا
ہوگی۔ پشما بھی پڑی ہیں جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔
کاغذ عمدہ قیمت مجلہ ۲۱/-
اسان حج
یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
اسی لیے کہ تعلیم و دل حضرت جو حضرت آسان اور سہولتی
دودھ پکھا کر چکے ہیں وہ اس کے مطالعہ پر ناقصہ اُٹھ سکتے ہیں۔
قیمت صوف ۱۶/-

حضرت مولانا محمد الیاسؒ ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شرح میں مولانا سید الیاسؒ غری کے قلم سے کاغذ ۲۰
فاصلہ اور مرقوم مقدس ۲۱/-
مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مرتبہ مولانا محمد نظیر دہلوی۔ قیمت ۱۶/-
امام ولی اللہ دہلویؒ
از: مولانا عبید اللہ سندھی قیمت ۱۶/-

انیس نسواں

از: محمد رفیع مسیح صاحب
مسلمان خواتین خاص کر قلمبازانہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جو بے کلامی اور سخت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے
حلاج اور انداز کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا ثنائی کے قلم
سے پیش لفظ ہے۔ قیمت ۱۶/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارے

قیمت ۱۶/-
شاہ اسماعیل شہیدؒ اور
معاندین کے الزامات
قیمت ۱۶/-
معبرۃ القلم
اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خان
صاحب بریلوی کے نیک نیتی کے الزامات کا آخری
تحقیقی جواب قیمت ۱۶/-

غیر مالک
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) نے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندستان) سے
مشترکاً ہی ہے

جلد (۲۶)	ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۵)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقوی
۳	آزاد کی کہانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی
۴	تعارف و تبصرہ	ع، س
		۵۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا سالہ بیضیہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ مکتبہ نوری ادارہ اصلاح و تبلیغ، سٹرلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور مئی آمد کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ہر تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر الفتن، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مذہبی، محض فطرتی، پر مشر و پبلشر نے نوویہ پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہندوؤں کے مضمون کے جو چند اقتباسات ہم نے ان صفحات میں پیش کیے تھے ان میں حسبِ میل انکار نظر آتے ہیں۔

۱۔ ہمارے مسائل بنیادی طور پر ہماری تہذیب کے مسائل ہیں۔

۲۔ تہذیبی صحت ہندی تو انائی اور چیز ہے، سائنسی ترقی اور چیزِ اول کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے، جبکہ ثانی بالکل باہر کی چیز ہے۔

۳۔ تہذیبی صحت ہندی تو انائی، ضبطِ نفس اور اخلاقی و روحانی پابندیوں پر موقوف ہے۔

۴۔ اخلاقی و روحانی پابندیوں کا جو سلسلہ سماج میں قائم تھا وہ اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مذہب سے وابستہ تھا، اور عقلیت پسندی کا جو رجحان آج پھیل گیا ہے وہ مذہب کو دور از کار یا اندکار رفتہ پا کر رد کر رہا ہے اس لیے مذہب کے ساتھ اس کے ثمرات بھی رخصت ہوئے۔

۵۔ ”مذہب“ اگر اہم پرست اور دور از کار باتوں کا مجموعہ تھا تو عقلیت پسندی کو کسی نامعلوم وسیع سطح پر ادھر بظاہر گرفتاری کا عارضہ ہو، پس عقل کے ماتحت بھی جو فیصلے اور اقدامات کیے جاتے ہیں وہ مسائل کی اصل حقیقت سے بے خبری کے ساتھ ہیں۔ — یہی وجہ ہو کہ عقلیت پسندی کے ماتحت جوئی تہذیب جو دینی آئی تھی وہ ناکام ثابت ہو رہی ہے۔

۶۔ شخص ضابطہ اور محض کوئی عقیدہ انسانی زندگی کو اطمینان دیکون — جو نتیجہ ہوتا ہو تہذیبی صحت تو انائی کا — نہیں بخش سکتا۔ ضابطہ اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اخلاقی اور روحانی پہلو بھی ہو، ایسے کہ انسانی فطرت کا ایک لازمی تقاضا ہو۔

۷۔ انسانی زندگی کے روحانی اور اخلاقی پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کوئی مستقل قدر اور انسانی عادات و اطوار کی برائی بھلائی کا کوئی دائمی پیمانہ نہیں رہے گا۔ — جو تہذیبی صحت تو انائی کی اولین ضرورت ہے۔

ان انکار میں بڑی حد تک صداقت ہو۔ اور ان سب سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

تہذیبی نظام کی دوستی کے بغیر انسانیت کے مسائل اطمینان بخش طور پر حل نہیں ہو سکتے اور
تہذیبی نظام کی دوستی ایک ایسے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی جس سے اخلاقی و روحانی پابندیوں کی
کوئلیں بھڑکتی ہوں اور ان متقل قدر کا تعین ہوتا ہو جو انسانی زندگی کی دائمی رہنمائی کریں۔

نتیجہ یہ ہو جو اس مسئلہ کا حل سے برآمد ہوتا ہو اور یہ بالکل حق ہو۔ اور غالباً سترہویں صدی ان مقدمات کی
روشنی میں اس پر پہنچے ہوں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قسم کا عقیدہ حاصل کیسے ہو؟

عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ | اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی
جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟۔

عقیدہ نام ہے اولیٰ عموماً سے متعلق اس علم و خیال کا جو جزم و یقین بن کر قلب میں جاگزیں ہو جائے
عقیدے کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان اُن پابندیوں کے استقامت پر خود کو مجبور پاتا ہے جو کسی عقیدہ کا
تقاضا بن کر سامنے آتی ہیں، اسکے برخلاف اگر کسی علم و خیال میں قلبی یقین کی کیفیت نہ ہو تو وہ انسان کے سامنے
اپنے تقاضے لاتو سکتا ہے مگر اُن کے احترام پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔

عقیدے کی یہ تعریف اگر صحیح ہے تو تنہا اسی سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ عقیدہ فلسفہ سے نہیں مذہب
ہی کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مذہب کا نزول روحی و امام کے ذریعہ ایک قلب پر ہوتا ہے اور
پھر اس قلب سے نکل کر باقی انسانوں کے قلوب ہی کو وہ براہ راست پہنچ کر رہتا ہے، جبکہ فلسفہ عقل و نظر کی پیداوار ہے
اور مجرد عقل و نظر کا ثمرہ و ماخ کی حد تک جو کچھ بھی بن جائے قلب کے یقین سرگز نہیں بنا کر رہتا، جیسا کہ فطرت
انسانی کا تجربہ گواہ ہے۔

۱۔ مذہب و فلسفہ کے اس فرق کی تدبیر و صاحت یوں ہو سکتی ہو کہ فلسفہ فکر و نظر کے عمل کا نتیجہ ہو اور فکر و نظر کا نتیجہ اس مکان
کی زمین ہوتا ہو کہ کوئی دوسرا نظری عمل اسے کبھی قوت بھی نہ دے۔ جیسا کہ فلاسفہ کا اختلاف اور اُن کی آراء کا ارتقا اس پر شاہد ہو۔
مگر مذہب جو روحی و امام کے خبری سرچشمے سے برآمد ہوتا ہو۔ وہ جو کچھ کسی نظری عمل کا ذریعہ منت نہیں ہوتا ایسے اس خطہ سے باہر رہتا ہو
جو فلسفہ کا لازمہ ہو۔ بلکہ وہ جس قلب پر اولاً نزول کرتا ہو دنیا کی سب سے بڑی صداقت بن کر نزول کرتا ہو اور اس یقین اعتدلیت
کے ساتھ اس خبر کو اٹھانے والا قلب جب دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہو تو قبول کرنے والے میں خبر کو اسی یقین کے ساتھ
قبول کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی صداق ترین خبر ہو۔ غرض مذہب و فلسفہ کا اصلی فرق دونوں کے سرچشموں کا فرق ہو۔ مذہب کا سرچشمہ طبعاً
ہے ہی ایسا کہ اسکے ثمرات کو قبول کرنے کے ساتھ یقین اعتدال کی کیفیت لازم ہو۔ برخلاف فلسفہ کے سرچشمے کے کو اس کے ساتھ
ارتقا و تردد بالفعل نہیں تو بالعموم ضرور لازم ہے۔ ۱۲

بہر حال ہم تو جہان تک غور کرتے ہیں یہی بات ہے کہ نفس عقیدہ ہی مذہب کے سوا کس اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ ضروری نہ ہو تب بھی جس قسم کے عقیدے کے سرچشمے کی ہمیں تلاش ہو اس کے پیش نظر تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس کا واحد سرچشمہ مذہب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ صورت حال ہو جس کا اعتراف پینڈت جی کو بھی ہے۔ کہ مذہب کا ”ظلم“ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی پابندی یا بھی ختم ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں خالص نظری انداز پر بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا و انتہا اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں جو جوابات ہمیں مذہب سے ملتے ہیں صرف وہی کسی انسان کے اندر اخلاقی اور روحانی احساسات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ ورنہ عقلیت تو ہمیں صرف افادہ اخلاقی کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ اور روحانیت ایک لفظ بے معنی ہے، اگر انسان کا رشتہ ایک خالقِ دالک سے نہ قائم ہو۔

بہر حال یہ تو طے ہو کہ مذہب ہی ہمیں ایسے عقائد بخش سکتا ہے، جو انسان کی اپنی خوشی سے اس پر روحانی اور اخلاقی پابندیاں عائد کریں، اب رہا یہ مسئلہ کہ ”مذہب علی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاقہ نہیں رکھتے۔ یا ایسی رسوم و روائیات سے بندھا ہوا ہو جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتیں۔“ تو ہمارا خیال ہو کہ پینڈت جی نے اپنے گرد و پیش کے مذہب کو دیکھ کر جنس مذہب کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے۔ ورنہ کم از کم ایک مذہب — اسلام — کے بارے میں تو ہم علی وجہ بصیرت کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ تجزیہ صادق نہیں آتا، اگر پینڈت جی نے اس کا موازنہ، مطالعہ کیا ہے اور اُس کے بعد بھی اُن کی یہی رائے ہے تو ہم چاہیں گے کہ پینڈت جی اُن چیزوں کی کچھ نشان دہی فرمائیں جو وہ اسلام میں اس نتیجے کے مطابق پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ ایک کا مذہب کسی غلط فہمی کی وجہ سے انھیں بے کار نظر آ رہا ہو، اور اس غلط فہمی کے ازالہ کے بعد انھیں اس مسئلہ کا حل مل جائے جس کی خاطر وہ اپنے مضمون (بنیادی رویہ) میں بے حد پریشان نظر آتے ہیں۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت ہی کا قابل دید نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور علماء علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کوری ضرب لگانے اور اس طوفانی عید میں اپنے سفینہ ایمان کو محفوظی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

التَّكْوِينُ بِالْقُرْآنِ

(از حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مدظلہ العالی)

—||۳||—

آخر میں جی چاہتا ہوں کہ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق سنجاری شریعت کا ایک ترجمہ الباب اور فتح الباری سے اس کے بعض حصص کی شرح لکھ دوں جو مضمون ہذا سے غیر مربوط بھی نہیں ہو اس لیے اس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ وہ ہوتا ہے۔

باب العلم قبل القول والعمل	باب اس میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے
لقول الله تعالى فاعلم ان لا	ہوتا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اله الا الله فبدأ بالعلم وان	ہو کہ فاعلم ان لا اله الا الله اور
العلماء هم ورثة الانبياء	اس میں ابتدا علم ہی سے فرمائی ہو
ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ	اور یہ کہ علماء ہی انبیاء کے وارث
واذ من منك طريقا يطلب	میں اور یہ کہ انبیاء علم ہی کا وارث
به علما سهل الله له طريقا	بناتے ہیں سو جس شخص نے اس کو یا اس
الى الجنة. وقال جل ذكره	نے بڑا حصہ پایا، اور یہ کہ جو شخص کسی
انما يخشى الله من عباده العلماء	ایسے راستے پر چلا جس کے ذریعہ علم طلب
و قال ما يعقلها الا العالمون	کہنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما	جنت کا راستہ سہل فرما دیں گے، اور اللہ
كنا في اصحاب السعير وقال هل	تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے بندوں میں

اهل العلم فالعلمی لو کنا من جو بیان کی جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم سنتے یعنی
 اهل العلم لعلمنا ما یجب علینا سن کر بات کو اسکو سمجھنے اور بخود رکھنے والوں
 فعلنا به فنجونا۔ کارسنا سنتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کاش ہم
 سمجھتے یعنی سمجھنا اس شخص جیسا جو شیاء کے
 (فتح الباری ص ۱۱۱ ج ۱)

نیک و بد کی تیز بین کرنا ہو۔ اور یہ دونوں چونکہ اہل علم کے اوصاف میں سے ہیں لہذا مطلب یہ ہوا
 کہ کاش ہم بھی اہل علم میں سے ہوتے تو اپنے ذمہ جو امور واجب تھے ان کو جانتے اور عمل کرتے
 تاکہ نجات پاتے۔

حضرت بخاریؒ نے تو یہاں صرف سورہ ملک کی ایک ہی آیت لی ہے۔

وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا یعنی اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو
 فی اصحاب السعیر۔ ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

لیکن اس کے آگے فرماتے ہیں کہ :

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔
 یعنی عرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو
 اہل دوزخ پر لعنت ہے۔

ان میں دوزخیوں کا بیان ہو کہ دوزخ میں جا کر اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے سماح قبول نہیں کیا
 تھا اور عقل و فہم سے کام نہیں لیا تھا، اور اب یہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور وہاں اپنے
 کیے پر نادم ہوں گے۔ حیث لا ینفعهم الذم۔

اس کے بعد والی آیت میں مومنین کا بیان ہے کہ :

ان الذین یحشون ربهم بالغیب یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے
 لہم مغفرة واجر کبیر۔ بے دیکھ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عظیم؟

اس میں ان کی جزا یعنی مغفرت اور اجر کبیر کو ان کی دنیاوی خشیت پر مرتب فرمایا ہے یعنی
 بہشت میں ان کو مغفرت اور اجر کبیر اس لیے ملے گا کہ وہ دنیا میں خشیت خداوندی کے ساتھ
 متصف تھے۔ یہ تو فریقین کا الگ الگ حال بیان ہوا۔ یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرینہ تقابل سے
 معلوم ہوا کہ کفار نے جس طرح سے دنیا میں سمع اور عقل سے کام نہیں لیا تھا، اسی طرح ان کو دنیا میں

خشیت بھی نہ تھی اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے اعتراف بالذنب بھی ان کو نہ تھا، اور یوں کوچکا دنیا میں خشیت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے مقدمات یعنی سمع و عقل سے بھی مصف ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہی میں اعتراف بالذنب بھی حاصل ہوتا ہے۔

اب ان دونوں آیتوں کو ملائے سے مومن کامل کے اوصاف معلوم ہوئے کہ سمع و عقل، خشیت اور اعتراف بالذنب یہ سب مومن کی صفات ہیں۔

اسی طرح سے ایک اور جگہ اہل دنیا اور اہل علم کے اوصاف کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ :-

فخرج علی قومہ فی زینتہ	پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے
قال الذین یریدون الحیوة	سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کھنچے
الدنیا ینالیت لنا مثل ما اوتی	لکے کیا خوب ہوا کہ ہم کو بھی وہ سارے سامان
قارون انه لذو حظ عظیم	ملا ہوا جیسا قارون کو ملا ہو۔ واقعی وہ بڑا صاحب
(سورہ قصص)	نصیب ہو۔ (بیان القرآن)

یہ تو دنیا داروں کا قول نقل فرمایا جس سے ان کا وصف معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت حاصل دیکھ کر کچھ بڑپتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل علم کا جواب نقل فرماتے ہیں سنئے۔ فرماتے ہیں :

وقال الذین اوتوا العلم ویکلم	اور جن کو نعم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے، اے
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعلی	تمہارا نام ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہر درجہ
صالحا ولا یلقہما الا الصابرون	بہتر ہو جو ایسے شخص کو ملتا ہو کہ ایمان لائے اور نیک
(سورہ قصص)	عمل کرے اور وہ ان ہی کو دیا جاتا ہے

جو صبر کرنے والے ہیں — (بیان القرآن)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کی یہ شان ہے کہ ہر وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اور آخرت پر رہتی ہے۔ یہ بھی عالم کا ایک مخصوص وصف ہے۔

عالم کے جن اوصاف کا یہاں تک ذکر ہوا یعنی سمع، عقل، خشیت، اعتراف بذنب، اور

نظر بر ثواب آخرت ان سب کے ذکر کی حیثیت تو ترغیب کی سی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب بعض امور بطور ترغیب کے بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ ترغیب اور ترہیب دونوں کے مجموعہ میں تاثر قوی پیدا ہو کہ یہی مقصود بیان ہے۔

اس سلسلہ میں ترمذی شریف کے ابواب الزہد کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔

حدیث بیان کی ہم سے سوید بن نصر نے کہا	حد ثنا سوید بن نصر قال حدثنا
حدیث بیان فرمائی ہم سے عبداللہ بن مبارک	عبد اللہ بن المبارک ناحیوة
نے انھوں نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم سے	بن شرج نا الولید بن ابی الولید
شریح نے انھوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان	ابو عثمان المدائنی ان عقبہ بن
کیا دلید بن ابی الولید ابو عثمان مدائنی نے	مسلم حدثنا انه دخل المدينة
کہ عقبہ بن سلم نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ	فاذا هو برجل قد اجتمع عليه
مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک	الناس فقال من هذا فقالوا
بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگوں کا	ابو هريرة ! فذنوب منه حتى
ایک مجمع ہے۔ حضرت عقبہ بن سلم نے دریافت	فعدت بين يديه وهو يحدث
کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا	الناس فلما سكت دخلا قلت له
کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی ہیں۔ (دیکھتے ہیں کہ)	اسئلك بحق وبحق لما حدثتني
پھر میں ان کے قریب گیا وہ لوگوں سے	حديثاً سمعته من رسول الله
حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی ان کے	صلى الله عليه وسلم عقلت و
سامنے جا کر بیٹھ گیا جب وہ خاموش ہوئے	علمته فقال ابو هريرة افعلى
اور تمہارا وہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ	لاحدثناك حديثاً حدثتني رسول
حق کے واسطے اور پھر حق کے واسطے	الله صلى الله عليه وسلم عقلت
یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ضرور	وعلمته ثم تشع ابو هريرة تشعة
بالضرور اکیل سی حدیث بیان فرمائیں جبکہ	فكث قليلاً ثم افاق فقال لا
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو	حدثتك حديثاً حدثتني رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا
 البیت ما معنا احد غیری
 وغیرہ شمشع ابو ہریرۃ
 نشعۃ شدیۃ ثم افاق
 وممع وجهہ وقال افعل
 لاحد ثنک حدیثاً حدثنہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم انا وھو فی هذا البیت ما
 معنا احد غیری وغیرہ ثم
 نشع نشعۃ شدیۃ ثم مال
 خاڑا علی وجهہ فاسدتہ
 طویلاً ثم افاق فقال شخی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان اللہ تعالیٰ اذا کان یوم
 القیمۃ ینزل الی العباد
 لیقضی بینہم وکل امۃ جائیۃ
 فاول من یدعوبہ رجل جمع
 القرآن ورجل قتل فی سبیل
 اللہ ورجل کثیر المال فیقول
 اللہ للقاری الماعلمک ما
 انزلت علی رسولی قال بلی
 یا رب قال فماذا علمت فیما
 علمت قال کنت اقوم بہ انا و

اور سمجھا ہوا دیکھا ہوا حضرت ابو ہریرہؓ نے
 فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا اور تم سے ضرور ایسی
 ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔
 اور میں نے اسے سیکھا اور سمجھا ہے۔
 یہ کہ کہ ابو ہریرہؓ بیہوش ہو گئے اور تھوڑا
 دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو پھر فرمایا کہ میں تم
 سے ایسی ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ میں
 بیان فرمائی تھی کہ میں تھا اور حضورؐ آتے اور
 ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا یہ کہا اور پھر
 دوبارہ ہمت بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش
 آیا تو اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر کے فرمایا کہ
 میں یہ کام کروں گا یعنی تم سے ایسی حدیث
 ضرور بیان کروں گا جس کو مجھ سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور ان
 حاکمہ میں اور آپؐ اسی گھر میں تھے اور
 ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا، (تیسری بار)
 پھر سخت دورہ فحشی کا پڑا اور منہ کے بل
 گرنے لگے تو میں نے اپنی گود میں آپؐ کو
 ٹیک لیا۔ پھر جب بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا
 تو پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث بیان فرمائی مجھ
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بردز

لیل و آثناء النهار فیقول اللہ
 لہ کذبت و تقول الملائکۃ
 لہ کذبت و یقول اللہ لہ بل
 اردت ان یقال فلان قاری
 و یؤتی لصاحب المال
 فیقول اللہ لہ المراسع علیک حقلم اد
 تحتاج الی احدی قال بلی یارب
 قال فماذا علمت فیما انتیت
 قال کنت اصل الرمح و اتصدق
 فیقول اللہ لہ کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ
 بل اوحدت ان یقال فلان
 جواد و قد قیل ذالک
 و یؤتی بالذی قتل فی
 سبیل اللہ فیقول اللہ لہ فیما
 ذاکلت فیقول امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت
 فیقول اللہ لہ کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ بل
 اردت ان یقال فلان جریئ
 فقد قیل ذالک
 ثم ضرب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم علی رکتی فقال
 قیات حب اللہ تبارک و تعالیٰ منذ و کا
 فیصلہ فرمانے کے لیے نزول فرمائیں گے اور
 رکے سب لوگ زانو کے بل پڑے ہوں گے
 تو سب پہلے جن کو بلایا جائے گا وہ تین قسم
 کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوگا جو قاری
 یعنی عالم بالقرآن ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا جسے
 اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا۔ اور
 تیسرا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مالدار ہوگا پس
 اللہ تعالیٰ اس عالم قرآن سے سوال فرمائیں
 گے کہ کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا عالم
 نہیں بتایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل
 فرمایا تھا؟ وہ کہے گا کہ بے شک اے میرے
 پروردگار ایسا ہی تھا، ارشاد ہوگا کہ پھر
 تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کہے گا میں ابکی
 رات اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا تھا
 اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو بھوٹا ہو
 اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو بھوٹا ہو۔
 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی تو
 یہ جانتا تھا کہ تجھ کو قاری اور عالم کہہ کر کپڑا
 جائے (سودنیا میں تو کہا جا چکا)
 اسی طرح صاحب مال لایا جائے گا اللہ
 تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کہ کیا میں نے
 تجھ پر وصعت نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہ دنیا

یا اباہریرۃ اولئک الثلاثۃ
اول خلق اللہ تعسیرہم النار
یوم القیامۃ *

قال الولید ابو عثمان المدائنی
فاخبرنی عقبۃ ان شفیاً ہوا الذی
دخل علی معاویۃ فاخبرہ بهذا
قال ابو عثمان وحدثنی العلا
ابن ابی حکیم انہ کان سیافاً
لمعاویۃ قال فدخل علیہ
فاخبرہ بهذا عن ابی ہریرۃ
فقال معاویہ قد فعل بہولاء
هذا فکیف بمن بقی من الناس
ثم بکی معاویہ دجاءً شدیداً
حتی ظننا انہ ہالک وقلنا
قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم
افاق معاویہ وسمع عن وجہہ
وقال صدق اللہ ورسولہ
من کان یرید الحیوۃ الدنیا
وزینتھا نواف الیہم اعمالہم فیہا
وہم فیہا لا ینجیون اولئک
الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا
النار وحبط ما صنعوا فیہا و
باطل ما کانوا یعلمون۔ هذا

میں سمجھ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا۔
وہ کہے گا کہ بیشک اے میرے پروردگار
ایسا ہی تھا، فرمائیں گے کہ پھر میری اس لغت
کو پا کر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صلہ
رحمی کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات دیتا تھا۔ اللہ
تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں تھی بلکہ تو نے یہ سب
اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا
سچی ہے سو دنیا میں یہ کہا جا چکا۔

پھر شہید کو پیش کیا جائے گا اور اللہ
تعالیٰ فرمائیں گے تو کیوں اور کس سلسلہ میں
مارا گیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب اپنے اپنی
راہ میں جہاد کا حکم فرمایا تھا اس لیے میں نے
قتال کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں کام گیا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، اور
فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ تو نے
اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں
شخص بڑا جری اور بہادر ہے۔ چنانچہ تیرے
مقتل پر خوب کہا جا چکا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو

حدیث حسن عذیبہ * پر باتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہی میں وہ

(ترمذی شریف ج ۲)

میں سب سے پہلے جہنم میں ہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور دوزخ انھیں سے روشن کی جائے گی۔

حضرت ولید ابو عثمان مائنی کہتے ہیں کہ مجھ کو عقبہ نے یہ خبر دی کہ شعیب ہی وہ شخص ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔

ابو عثمان کہتے ہیں کہ علاء ابن ابی حکیم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضرت معاویہ کے سیات تھے تو جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو اس حدیث کی خبر دی کہ ابو ہریرہؓ ایسا بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان مذکورہ اشخاص کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا پھر ان کے علاوہ اور جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت معاویہ بہت روئے بیان تک کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی اور ہم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کہاں سے یہ برائتھی یہ خبر لایا جب پھر حضرت معاویہ کو افاقہ ہوا تو انھوں نے اپنا چہرہ وغیرہ صاف کیا اور فرمایا کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے) جو شخص محض حیات نبوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر ٹھکانا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب اکابر ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ (یہ حدیث حسن غریب ہے)

نیز ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ :-

عن جابر بن عبد اللہؓ ان
النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا تعلموا العلم لتبأهوا به
العلماء ولا لتأروا به السفهاء
ولا تخيروا المجالس فمن فعل ذلك
قال النار النار *

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہو کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس
لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے سے علما پر بڑائی
چاہو اور نہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے
بے وقوفوں سے ٹھکرا کر اور نہ اس لیے
کہ مجلس میں اس کی وجہ سے صدر مقام حاصل

(ابن ماجہ اب الاشیعہ بالعلم والعلل) کرو۔ پس جس شخص نے ایسا کیا وہ جہنم سے
(بہ ص ۲۲) ڈرے اور دوزخ کا خوف کرے۔

قولہ ولا تخیزوا کے تحت حاشیہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلویؒ
نے نقل فرمایا ہے کہ

والعیز التکون والمقدور المرامنة
لا تمکنوا فی قلوب الناس لتکونوا
صدرا للعباس فانہ من امثله
اغراض الدنیا لان اخرها یخرج
من قلوب الصدیقین حباً لجاه
وهذه عقبة کثيرة للعلماء لا
ینجو منه الا المخلصون۔ انتهى
(حاشیہ ابن ماجہ شریف)

تخیر کے معنی ممکن اور تقرر کے میں مطلب یہ ہے
کہ علم سے یہ نہ مقصود ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ
حاصل کر دے تاکہ ہر جگہ صدر مقام ہی پر بٹھائے
جاوے۔ (اور یہ اس لیے برا ہو کہ یہ چیز اغراض
دنویہ میں سے سمیت ترین ہو کہ جو کچھ صدیقین
کے قلوب سے آخر میں جو شے نکلتی ہو وہ
حبِ جاہ ہی ہو۔ اور علماء کے لیے یہ ایک سخت
اور دشوار گزار گھاٹی ہو جس سے غلطیں

ہی نجات پاتے ہیں۔

دیکھئے ترمذی شریف کی اُس حدیث میں اور ابن ماجہ شریف کی اس حدیث اور اس کی شرح
میں جو حاشیہ پر ہے کس قدر مؤثر تر حسیب ہو۔ علماء کے لیے کہ اگر آج اسی قسم کی احادیث ہمارے پیش نظر
ہو جائیں تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اہل علم کے ایک مجمع میں یہ بات آئی کہ آج
علماء میں جو غفلت ہو اس کا سبب ان کا بڑھنا پڑھنا ہو۔ چنانچہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان میں غفلت
ہو جاتی ہو۔ پھر کسی نے کہا کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقائق اور کتاب الازہار بھی تو ہو۔
(جن میں ایسی ایسی روایات بھی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں) پس غفلت کا سبب تعلیم و تعلم نہیں ہے
بلکہ ان ابواب کا پیش نظر نہ ہونا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج علماء ان ابواب کو اور اس قسم کی
روایات کو پیش نظر رکھیں اس سے غفلت نازل ہوگی۔ پس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ
تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔
والسلام

”آزادی کی کہانی“

نقد و نظر کی کسوٹی پر

(از:۔ مولانا نسیم احمد سرسیدری امر و، سی)

[جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی سے ناظرین الفرقان واقف ہیں، انھیں مسلمانان ہند کی دینی اور روحانی تاریخ سے خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ الفرقان کے پچھلے بیس سالہ فائلوں میں ان کے قلم سے بزرگوں کے کتنے ہی تراجم و تذکرے اور ان کے ملفوظات و مکتوبات کے ترجمے نکل چکے ہیں جو ان کے اسی شغف کا عملی ثبوت ہیں۔ پھر ان کے اس شغف کو سلسلہ مجددی اور خاندانِ ولی الہی کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہندوستان کے طول و عرض میں اہل حق کی راہ کو عزیز رکھنے والا کون مسلمان ہے جو ان ہر دو عقائدوں کی ممنونیت کا احساس اپنے اندر نہ پاتا ہو؟۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ”مولانا آزاد کی کہانی“ (بروایت مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی) جب ان کے سامنے آئی، جس میں ”مولانا آزاد کی کہانی“ ان کے والد ماجد کی طرف سے خاندانِ ولی الہی کے پاک و شفاف دامن پر بہت سے داغ دھبے لگائے گئے ہیں۔ اور مولانا کے والد کے نانا کو اس خاندان کا شاگرد بتاتے ہوئے اس کے مسکب حق کا سرگرم مخالف دکھایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات گویا (اپنے دور میں) یکساں موزن کار اور مرجعِ انام تھے تو مولانا نسیم احمد صاحب نے ان کے صحالات و واقعات (مندرجہ ”کہانی“) کی تحقیق کا ارادہ کیا اور اسکے نتیجہ میں یہ مفصل تبصرہ تیار ہو گیا جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:-

مولانا آزاد نے (بروایت طبع آبادی صاحب) اگرچہ شاہ شہید وغیرہ پر لگائے ہوئے اپنے والد کے بعض الزامات کو خود ہی بہتان تک قرار دیدیا ہے۔ اور اختلاف ملک میں اپنے والد کی تائید نہیں کی جو مگر چونکہ نہ الزامات کی کوئی باقاعدہ تردید کی گئی اور نہ ان کے مسلک کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مزید برآں، کتاب کے مطالعہ سے مولانا کے والد اور والد کے نامادونوں حضرات کے بے پناہ عیلت اور پاکبازی و روشن ضمیری کا سنگہ تارمین کے قلوب پر جتنا لازمی ہے، جس کے بعد خاندان دلی الہی کے مخالف مسلک کو قدرتی طور پر وہ لٹی اور ردحانی و ذلت حاصل ہوتا ہے جس سے وہ استیجاب محروم رہا ہے۔ اس لئے اس کتاب پر ایک تحقیقی تبصرے کی ضرورت تھی بہن خوشی ہو کہ یہ کام مولانا فریدی جیسے اہل کے حصہ میں آیا۔ اور انھوں نے تحقیقی کاوش کا حق ادا کر دیا۔ علاوہ اس خاص پہلو کے خالص علمی و ادبی نقطہ نظر سے بھی یہ تبصرہ ایک گرانقدر خدمت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی داد اہل نظر ہی دے سکتے ہیں اور وہی اس کی ضرورت سمجھ سکتے ہیں۔

تبصرہ اگرچہ بہت طویل ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس کو بالاقساط شائع کرنا، اہل ذوق پر بہت شاق ہوگا خود ہم بھی اس کو ایک ہی دفعہ میں شائع کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس لئے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ [(ادارہ ۵)

مولانا آزاد مرحوم جنہیں دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، علم و فکر اور فہم و نظر کے اعتبار سے ہندوستان ہی کی نہیں تمام دنیا کے اسلام کی ایک قابل فخر شخصیت تھے۔ ان کا علمی شغف و انتہاک ان کی وسعت نظر، ان کا سا فظ، ان کی تاریخی معلومات، ان کا ختم ہونے والا شوق مطالعہ، ان کی قوت اخذ و استنباط، اللہ کا ایک ایسا عطیہ تھا جس کا فیضان ان کی تمام تحریریں اور تقریریں میں نمایاں ہے۔ انھوں نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست، اور تجربہ و مہارت کی مدد سے سیاسیات ہی میں نہیں، بلکہ تاریخ و ادب و کلام و عقائد میں بھی بہترین قلمی شاہکار چھوڑے اور اردو زبان کو ایسے علمی و ادبی خزانے سے بالامال کیا جس سے ہر دور کا مؤرخ و ادیب فیض باب ہوتا رہے گا۔ انھوں نے ترجمان القرآن لکھ کر، اردو کی پر شکوہ تفسیر اور شاندار ترجمے کے ذریعے قرآن کی شوکت و عظمت کا اور اس کے معانی و بیان کی سر بلندی کا بہترین انداز میں اظہار کیا بغرض کہ وہ نصف صدی تک، علم و ادب، خطابت و بیان، سیاست و فطرت

کی مملکت کے فرماں روا ہے۔ اور چار دانگ عالم میں اُن کے علمی کمالات کی شہرت ہوئی — لیکن ان کے مفصل اور مکمل سوانح حیات نہ تو اُن کے قلم سے اُن کی حیات میں شائع ہوئے اور کبھی اور ہی نے اب تک یہ کام انجام دیا۔

البتہ ان کی وفات کے معابد مولانا عبد الرزاق طبع آبادی نے ”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس کے متعلق ان کا بیان ہے کہ آج سے ۳۲ سال پہلے ۱۹۲۱ء میں جب مولانا نظر بند کئے گئے اور طبع آبادی صاحب کو بھی اُن کی رفاقت میسر آئی تو جیل کی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مولانا سے خواہش کی کہ وہ اپنے حالاتِ قلبِ کرا دیں، اور پھر مولانا جو کچھ اہلِ کراتے لکھے یہ اس کو لکھتے گئے۔ اس طرح ایک نامکمل ”سوانح عمری“ انہوں نے مرتب کر لی، جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں طبع آبادی صاحب لکھتے ہیں:-

”آزاد کی کہانی کی شان..... یہ ہے کہ ۱۹۲۱ء میں ہم جب جیل کے چرند پرند بن چکے تھے جیل کی عجیب زندگی کو دہی سمجھ سکتے ہیں جو جیل میں رہ چکے ہیں..... میں نے مولانا کو اکابر ناشر دے کیا کہ تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں۔

ہفتوں میں سے بھائی میرے بھائی کہہ کر لٹالتے رہے مگر میں بھی بھلا بیچھا چھوڑنے والا۔

تقاضا جاری رکھا، آخر راضی ہو گئے اور کتاب لکھا ناشر دے کر دی، بولتے جاتے تھے اور

میں پنسل سے گھسیٹا جاتا تھا رات کو مسودہ صاف کر لیتا تھا، مولانا نے یہ کتاب اس طرح

لکھوادی کہ سامنے نہ کوئی نوٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی مجھ سے پوچھا کہ کیا لکھو ایسا تھا۔“ ص ۱۹

اس کے بعد لکھتے ہیں:-

”یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات بھی

لکھو ادئے ہیں اور خود اپنے حالات بھی چار سال کی عمر سے“ (ص ۲۱)

اسی صفحہ پر لکھتے ہیں:-

”اس کتاب کو یہ امتیاز بھی حاصل ہو کہ مولانا کی رز و زمرہ کی بات چیتِ قلبی ہو گئی ہے“

ایک جگہ دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

”تو میں نے مولانا کو پھسلا ناشر دے کیا۔ پھسلانے کا لفظ جان بوجھ کر لکھا ہے۔ بھلا

مولانا کو کون پھسلا سکتا تھا، مگر دل کی محبت کا عالم اور ہی ہوتا ہے، آخر راضی ہو گئے

اور تذکرہ میں جن معاملات کا اجمال ہے ان کی شرح بھی آگئی۔ مگر ہوا کیا دوسرے دن صبح ہی سودہ لوٹا لیا گیا، فرمایا نظر ثانی کر لوں۔ عرض کیا آپ کی نظر ثانی کا حال معلوم ہے یعنی سودہ غائب اور ہوا بھی یہی۔“ (ص ۲۱۳)

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب میں بعینہ وہی کچھ ہے جو مولانا کی زبان سے نکلا تھا میں نے اس میں کسی قسم کا بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خللات دیانت سمجھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بھولے نہیں۔ مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے حتیٰ التیقن ہے کہ کتاب یاد آجاتی تو ”نظر ثانی“ کے بہانے ضرور چھپیں لیتے اور کتاب ان کے بے شمار سودوں میں ہونے کے لیے غائب ہو جاتی..... ہر ملاقات پر دل و دھڑکتا کہیں کتاب آگاہ نہ ٹھیں خود میں بھی اپنی جگہ بڑا ”کایاں“ تھا۔ کتاب کا معاملہ اس طرح غائب رکھا جیسے موجود ہی نہیں آپ کو کئی جگہ حاشیے میں نظر آئے گا ”سودے میں جگہ خالی ہے“ اسی لئے کہ مولانا کو یاد ہوا نہیں اور کتاب دنیا سے محروم ہو گئی۔ (ص ۲۱۴)

میں نے اس کتاب کو جو نقول مولانا طبع آبادی عجائبات روزگار میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ذوق و شوق کی نظر سے دیکھا۔ کتاب واقعی بڑی دلچسپ ہے، اور ایک تاریخی عظمت رکھنے والے انسان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص دلکشی بھی ہے۔ لیکن تنقید کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا آزاد ہی کی لکھائی ہوئی اور بعینہ نہیں کے الفاظ میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوائی کہ کوئی نوٹ تک ان کے سامنے نہ ہوتا تھا۔ لیکن مولانا کے خداداد حافظہ کے پیش نظر جس کا مولانا طبع آبادی نے بھی ذکر کیا ہے اور خود مولانا نے بھی اپنے بعض مضامین و خطوط میں الٹ کر اس انعام کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات مستبعد نظر آتی ہے کہ مولانا کو اپنی ذات یا اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات لکھواتے وقت ایسا تارخ ہوا جو جس سے واقعہ کا وقوع ہی تاریخی و تحقیقی حیثیت سے ناممکن ہو جائے۔

یا واقعات کے ضبط سنن میں ایسا تضاد و تناقض ہو کہ جس سے واقعہ کے وقوع ہی کی نفی ہوتی ہو۔ اس کتاب میں جو بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں وہ تراجم اور سہو کے ذیل میں نہیں آتیں، اور نہ اسماء و رجال، اسماء و کتب اور اسماء آثار کی بعض اغلاط کو کاتب کے سر ڈالاجا سکتا ہے۔ حد یہ ہے کہ مولانا کے ایک اثنا ذکا نام تک بار بار غلط آتا ہے۔

اس کتاب کو برادر حکیم سید حسن مثنوی صاحب ضوی ندوی مدظلہ نے بھی غور و خوض کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ جنھیں مولانا سے اجراء الہلال کے زمانے ہی سے غیر معمولی عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور بعض اہم علمی اور تاریخی موضوعوں پر ان کی مکاتبت بھی رہی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انھوں نے بعد مطالعہ اس کتاب کے قابل تحقیق اور لائق تنقید مقامات کی نشاندہی کی اور اجمالی طور پر کچھ زبانی تبصرہ فرمایا، اسکے بعد میں نے دوبارہ ان مقامات کو دیکھا، اور متعدد کتابوں اور بعض اہل تحقیق اُدبائے ان کے بارے میں رجوع کیا۔ میں نے جتنا جتنا اس کتاب کے قابل تنقید مقامات پر غور کیا میسر دل نے بے ساختہ یہ کہا، کاش یہ کتاب صرف ”کہانی“ نہ ہوتی مولانا آزاد کی شان کے مطابق ان کی زندگی کی آئینہ دار ہوتی، اس میں حقائق ہوتے، صبح و افعات ہوتے۔ مجھے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی دشواری پیش آرہی ہے ادھر مولانا آزاد کی کہانی اور قبول طبع آبادی صاحب انھیں کی زبانی میسر سامنے ہے اور دوسری طرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کچھ کی کچھ ہے۔

مولانا طبع آبادی پر (جن کی حیثیت محض ناشر و کاتب کی ہے) خیانت و عدم دیانت کا الزام بلا دلیل لگایا نہیں جاسکتا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ مولانا طبع آبادی کا مولانا مرحوم سے جیسا تعلق معلوم ہے وہ اس طرح کی کسی بات کے بالکل منافی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا آزاد ایسی صریح غلطیاں کریں اور ایسی ہوائی باتیں املا کریں جیسی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا طبع آبادی جرأت و بہت سے کام لے کر مولانا کی

مولانا کی مشہور و مسلم قوت حافظہ سے کس قدر بعید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) ص ۴۵، ۴۶ پر مولانا نور الدین کے شاہیر تلامذہ کے نام گنتے ہوئے لکھا ہے:-

”مولوی محبوب علی جو غدر سے پہلے دہلی کے مشہور عالم تھے۔ مولوی فضل امام جو فضل حق کے والد تھے، مولوی فضل رسول بدایونی اور مولانا محمد علی گوپا مٹوی صاحب

کشاف اصطلاحات الفنون وغیرہ۔“

اس جگہ صرف آخری ”شاگرد“ کے متعلق عرض کرنا ہے (مولانا نور الدین کے دو سر

”شاگردوں“ کی بحث آگے آ رہی ہے)۔ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون کا

اہم گرامی تو قاضی محمد علی تھانوی ہے، جو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے ساکن تھے، مولانا

محمد علی گوپا مٹوی (بشرطیکہ اس نام کے کوئی مشہور عالم گوپا مٹویں گندہ رے بھی ہوں) صاحب

”کشاف اصطلاحات الفنون“ نہیں ہیں۔ کہانی کے ص ۲۶۲ پر ان صاحب

کو مولوی علی تھانوی فرمایا ہے۔ ”ایک عجیب رسالہ مولوی علی تھانوی صاحب اصطلاحات

الفنون کا بھی ملا“ (ص ۲۶۲) اس جگہ نسبت مکانی صحیح ہے نام پھر غلط ہے۔

(۲) ص ۶۷ پر مشہور مناظر و ادیب مولانا رشید الدین دہلوی شاگرد شاہ عبدالعزیز دہلوی

کو مولانا رشید الدین مقولی صاحب رشیدیہ لکھا ہے۔ حالانکہ رشیدیہ کے مصنف

دوسرے ہیں ان کا نام نامی شیخ محمد رشید جو پورچی ہے جو گیارہویں صدی ہجری کے مشہور

و جلیل القدر عالم اور شیخ طریقت تھے، یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی مقدم!

(۳) قصبہ بنی ضلع عظیم آباد (پٹنہ) کے مشہور محدث و ادیب جو خود مولانا آزاد کے

اردو شاعری میں استاد ہیں یعنی ابوالخیر مولانا محمد ظہیر حسن شوق نبوی نقشبندی، مجددی

ان کا نام مختلف جگہ مختلف ہے۔

ایک جگہ ہے۔ ”مولوی ظہیر الحسن مرحوم جن سے میں نے شاعری میں اصلاح

یعنی شروع کی تھی“ ص ۲۱۲

دوسری جگہ ہے۔ ”اس زمانے ایسا ہوا کہ شاعری کے متعلق کتابوں کی

جستجو میں اصلاح اور ازاحتہ الاغلاط لکھنؤ سے منگوایا یہ دونوں رسالے مولوی

ظفر احسن شوق نیوی کے تھے۔“ ص ۲۳۱

(۳) عین بہادر شاہ کے مشہور درباری طبیب حکیم احسن اللہ جو بعض سیاسی خصوصیات کی بنا پر ۱۸۵۷ء کی تاریخی شخصیت ہیں ان کا نام ۱۸۵۷ء پر دو جگہ احسان اللہ کر دیا گیا ہے۔
(۵) ”مولانا اسماعیل شہیدؒ نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین وغیرہ میں لکھا ہے“

(آزاد کی کہانی ص ۱۶۵)

مولانا اسماعیل شہیدؒ کی جلاء العینین — کوئی کتاب نہیں ہے، غالباً یہاں علامہ نعمان آلوسی کی کتاب جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین کا شبہ لگ گیا،
البتہ مولانا شہیدؒ کی ایک کتاب کا نام تنویر العینین ضرور ہے۔

(۶) ”اسی زمانے میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب ارشاد الحق مولانا ارشاد الحق کا
..... اور صاحب ارشاد الحق کا علمی ضعف صاف صاف نظر آ گیا“

معیار الحق مولفہ مولانا ندیر حسین مرحوم کے جواب میں ارشاد الحق کوئی کتاب نہیں ہے۔
انتصار الحق ہے جو مولانا ارشاد الحق رامپوری کی نہیں، مولانا ارشاد حسین مجددی رامپوری
کی ہے۔ تذکرہ کاٹلان رام پور میں مولانا ارشاد حسینؒ کی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے
لکھا ہے:-

”تصانیف میں ایک ضخیم کتاب انتصار الحق بزبان اردو و جواب معیار الحق
مولانا ندیر حسین محدث دہلوی تصنیف کی ہے اور مطبوعہ ہے یہ کتاب دوبارہ طبع
ہو چکی ہے“ (تذکرہ کاٹلان رام پور ص ۲۳)

(۷) فقہ کی مشہور کتاب الحجۃ النیرۃ کو ۱۳۵۵ھ پر جو اہرنیرہ لکھا ہے۔

(۸) ”چنانچہ بیکم اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جات مسجد کے
نمونے پر ہے..... شاہ عبدالقادر مہر جم قرآن اس کے منتظم تھے“ (ص ۳۴)

اول تو اس نام کی کوئی مسجد دہلی میں نہیں، دوسرے شاہ عبدالقادرؒ کا قیام جس
مسجد میں رہتا تھا وہ اکبر آبادی مسجد تھی جس کو اکبری مسجد بھی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ”زمان شاہ بن احمد شاہ“ ص ۳

حالا کہ زمانہ شاہ تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ ابدالی کا پوتا ہے۔

مولانا آزاد کا خاندانی سلسلہ

”میرے خاندانی سلسلے میں سب سے پہلے شیخ جمال الدین معروف..... بہلول
شیخ جمال الدین“ دہلوی کا نام بہت متاثر نظر آتا ہے ان کا وطن دہلی مرحوم تھا، اور عہد گیزی
کے شاہیر علما اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے“ (صفحہ ۲۷)

شیخ جمال الدین دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے مفتی ابوالفتح، تذکرۃ الواصلین اور اخبار الاخبار
کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مفتی اور تذکرۃ الواصلین تو اس وقت میں سکریپس نہیں ہے البتہ اخبار الاخبار
(مولفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو دیکھا تو عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی
کے نفا کیل کا ذکر کرتے ہوئے کہانی میں شیخ عبدالحق دہلوی کی جو شہادتیں بجاۃ اخبار الاخبار میں کی
ہیں وہ شیخ جمال الدین کے بارے میں نہیں ہیں دوسرے بزرگوں سے متعلق ہیں۔

اخبار الاخبار میں شاہ قیسؒ کا تذکرہ ہے اس میں شیخ محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں:-

”واذا تجد شیخ عبدالرزاق المشہور شیخ بہلول مرید و خلیفہ دست جامع است میان علم شریعت
و طریقت ازاں دل نظرت بر شاہ عبادت و تقویٰ و صلاح برآمدہ در بصیرت ذاتی و نشو و نما یافتہ، بعد تحصیل
علوم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات مرفق شد، و الحق درین زمان در زمرہ درویشان ساکناں
انجمن مردم در سلوک اس طریق در سرخ قدم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

نادر و عزیز الوجودند“ (اخبار الاخبار صفحہ ۱۹۹ مطبوعہ محمدی دہلی)

کس کہیں ایک دو لفظوں کا فرق کر کے بعینہ یہی عبارت آزاد کی کہانی میں شیخ جمال الدین کے بارے
میں لے گی (صفحہ ۳۷)

غالباً شیخ جمال الدین کی عرفیت شیخ بہلول دہلوی اسی لئے تجویز کی گئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق المشہور
شیخ بہلول کا خلعت کمالی اُن کے ہم زیم یا پر کچھ نہ کچھ درست آجائے مگر اسکا کیا علاج کہ شیخ بہلول کا
نام عبدالرزاق ہے اور رافقا سے سکونت بھی دہلی کی نہیں ہے۔

کہانی کے ص ۳۱ پر انہی شیخ جمال الدین کے حق میں اخبار الاخبار کی یہ عبارت بھی بتائی گئی ہو۔
 ”شیخ قطب عالم می گفت کہ چون بکلامت او رسیدیم بحجت غلبہ و غطا و نصیحت.....“

بے سابقہ تقریب سربراہِ درودہ فرمود، ہمدویہ فرقہ ضالہ اند۔“

حالانکہ یہ عبارت شیخ داؤد مرید و خلیفہ مخدوم شیخ حامد الحسنی اجملائی کے بارے میں ہے۔
 شیخ قطب عالم، شیخ داؤد کے پاس پہنچے تھے نہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے پاس (دیکھئے
 اخبار الاخبار ص ۱۹۹)

کہانی میں صاحب تذکرہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی شیخ جمال الدین کے
 بارے میں درج ہے کہ

”دا تصنیفات اداست شرح اصول بزودی (۳ ص ۳۲)“

مگر شیخ محدث نے تو اخبار الاخبار میں شرح بزودی کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تصنیف
 بتایا ہے اور دو جگہ اسکا ذکر کیا ہے ایک تو خود قاضی دولت آبادی کے تذکرے میں دوسرے شیخ
 محمد عیسیٰ جوہوری کے ذکر میں کہ شیخ جوہوری کی خاطر شرح اصول بزودی قاضی صاحب نے لکھی ہے۔
 (ملاحظہ کیجئے اخبار الاخبار ص ۱۴۲ و ۱۴۳)

شیخ محمد | شیخ جمال الدین کے لڑکے شیخ محمد تھے..... ان پر تصوف و سلوک کا غلبہ تھا اور
 دلی میں حضرت سید (۱۶۹) احمد مرہروی مجدد کے خلیفہ تھے..... محمد دماح کے کتبات

کے تیسرے حصے میں ان کے نام دو خط ہیں ایک فارسی میں دوسرا عربی میں: (ص ۳۳)
 زبیر القامات میں مولانا ہاشم کشمی نے حضرت مجدد کے قریب قریب تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے فقیر
 کا ایک مقالہ جلد ۲۰ء خلفاء مجدد الف ثانی کے عنوان سے الفرقان کے مجدد الف ثانی میں شائع ہوا ہے
 اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں کہیں شیخ محمد دہلوی کا نام حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ کی حیثیت سے
 نہیں اور نہ کسی اور کتاب میں ان کی حیثیت معلوم ہوئی اور نہ کتبات کی تیسری جلد (بلکہ ہر جلد) میں
 ان کے نام کے دو خط ملے جو فارسی و عربی میں ہوں۔

شیخ محمد حسن کے صاحبزادے | شیخ محمد حسن کے تین لڑکے تھے سب بڑے شیخ محمد تھے
 تھے جنہوں نے شاہ عبد العزیز سے علوم کی تکمیل کی تھی

..... غدر سے سات آٹھ سال پہلے جب شاہ محمد الحق و شاہ محمد یعقوب نے ہجرت کی تو یہ بھی اُنکے

ساتھ چلے گئے۔ ص ۶۲

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے شیخ محمد یوسف نام کے کوئی بزرگ کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرے تعجب ہو کہ یہ دہلی کے باشندے تھے اور معمولی خاندان کے آدمی بھی نہ تھے پھر ذاتی حیثیت سے بھی اُنکی یہ خصوصیت تھی کہ آفتاب علم و عمل حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی شاگردی کا فخر حاصل تھا پھر بھی ہبی اور بیرون دہلی کے کسی مؤرخ اور تذکرہ نگار نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

علاوہ ازیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور ان کے برادرِ شہداء محمد یعقوب محدث دہلوی نے ۱۲۵۸ھ میں ہنگامہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہجرت کی ہے۔ نہ کہ سات آٹھ سال پہلے۔ میر ظہور علی صاحب نے اُن کی تاریخِ ہجرت یوں لکھی ہے۔

مولوی اسحق صاحب، باکمال ترک خانہ کرد، سوئے کعبہ رفت
سال تاریخش چنین گفتہ ظہور یک ہزار و دوصد و پنجاہ دہشت

۱۲۵۸ھ

(احکام العین مولفہ نواب قطب الدین دہلوی)

اس موقع پر اتنا عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ محمد اور شیخ محمد حسن کے درمیان جو پھر سات پیر طایا ہوں گی انہیں کسی سے کسی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ باور کیا جائے کہ مولانا کو اپنے ان درمیانی اجراء کے نام معلوم نہ تھے اور اس وجہ سے یہ سلسلہ غیر متصل رہ گیا۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ شیخ جمال الدین دہلوی کا خاندان دہلی کے کس محلے میں بود و باش رکھتا تھا حتیٰ کہ خود مولانا کے دادا اور وال کے متعلق

لے مولوی بشیر نے دار الحکومت دہلی میں ادب و جناب غلام رسول مہرنے جماعت مجاہدین میں شاہ محمد اسحاق محدث کی تاریخِ ہجرت ۱۲۵۶ھ (۱۸۴۱ء) لکھی جو مولانا بھرمیاں صاحب دیوبندی مولفہ شاندار مثنوی نے الفرقان کے شبہ نمبر میں ۱۲۶۱ھ میں انکی ہجرت تحریر کی ہو۔ حیات دلی میں ۱۲۶۲ھ تاریخ وفات بتائی ہے اور تاریخِ ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ نواب قطب الدین دہلوی مولفہ ظاہر حق نے جو کہ حضرت شاہ محمد اسحاقؒ کے شاگرد تھے احکام العین کے دیباچے میں دو تاریخیں انکی ہجرت کی درج کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام صحیح سال ہجرت ۱۲۵۵ھ ہے۔

اس کتاب سے یہ معلوم ہو سکا کہ وہ دہلی کے کس محلے میں رہتے تھے۔
شیخ منور الدین | اس کتاب میں سب سے زیادہ معرکہ آلا راہ شخصیت مولانا منور الدین کی ہے جو مولانا آزاد کے والد (مولانا خیر الدین) کے نانا تھے ان کے متعلق مولانا آزاد کی زبانی تفصیلی حالات درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم علماء لاہور سے حاصل کی اسکے بعد وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔

سنہ ۱۸۰۳ء کو یہ دہلی پہنچے تھے چھ سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ مکان پر سی کو اپنے دہلی آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شاہ صاحبؒ کے اولین تلامذہ مولانا رشید الدینؒ مولوی برہن الدین مولانا اسماعیل شہیدؒ، شاہ احمد سعید اور مولانا محمد دحبہ وغیرہ ان کے ہمدرس تھے۔ چھ سال کے بعد جب ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر سنی تو یہ تصور چلے گئے اور وہاں سے اپنے اعزہ کو لا کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اپنا ایک مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ بنگال اور دیگر اطراف ہند سے طلبہ جوق در جوق مولانا منور الدین کے پاس آنے لگے۔

مولانا سید الدین، مولوی محبوب علی، مولوی فضل امام جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد تھے مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کثافت اصطلاحات الفنون مولانا منور الدین کے شاگرد تھے (دیکھئے از ص ۳۱ تا ۳۵)

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مولانا منور الدین نام کی دہلی میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی بھی ہے جس کی یہ امتیازی خصوصیات ہوں؟ مجھ کو باوجود تلاش بسیار اس نام کا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شاہ صاحب کی شاگردی کا شرف بھی رکھتا ہو اور اطراف ہند سے طلبہ جوق در جوق اس کے حلقہ درس میں آتے ہوں۔ حیات عزیزی، حالات عزیزی تذکرہ علماء ہند نیز اس زمانے کے فتاویٰ اور ان کی ہمدردی دیکھا کہیں اس عظیم الشان شخصیت کا نام و نشان نہ ملا۔

ذرا غور تو فرمائیے۔ مولانا منور الدین سنہ ۱۸۰۳ء میں دہلی پہنچے ہیں چھ سال (سنہ ۱۸۰۹ء تک) تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہیدؒ کو فارغ ہوئے کئی سال گزر گئے تھے کیونکہ حضرت شہیدؒ کو سال کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں۔ ۲۹ اپریل ۱۸۰۹ء آپ کا سال پیدائش ہے۔

۸۰۰ء میں جب مولانا منور الدین نے دہلی آکر پڑھنا شروع کیا ہے مولانا شہیدؒ کی عمر تقریباً ۲۴ سال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو درس دیتے ہوئے بھی چھ سات سال ہو چکے تھے اور ۸۰۰ء میں جب مولانا منور الدین فارغ ہوئے (جیسا کہ کہانی میں مذکور ہے) اس زمانے میں توشاہ صاحبؒ کا آفتاب علم نصف النہار پر چمک رہا تھا پھر مولانا منور الدین کا شاہ صاحبؒ کا ہمدرد ہونا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مولانا شہید الدین دہلوی بھی شاہ صاحبؒ کے قدیم ترین تلامذہ میں سے ہیں اور وہ یقیناً مولانا طاعلیں شہیدؒ سے بھی پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کا مولانا منور الدین کا ہمدرد ہونا اور بھی بعید ہے۔ شاہ احمد سعید دہلوی ہماجرؒ نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے نہیں بلکہ ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے وہ کہاں سے ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ رہ گئے مولوی برہان الدین اور مولانا محمد وجیہ، ان سے مجھے کوئی وفایت نہیں اور پتہ نہیں کہ یہ کس کے شاگرد تھے۔

سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین کے تلامذہ کی فہرست میں مولانا محبوب علیؒ مولانا فضل امامؒ، مولوی فضل رسولؒ بدایونیؒ اور صاحب کثافت اصطلاحات الفنون نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں مولانا محبوب علیؒ تو حضرت شاہ صاحبؒ کے مشور شاگرد ہیں۔ رہے مولانا فضل امامؒ وہ ایک علمی خانوادے کے بانی اور حضرت شاہ صاحبؒ کے معاصرین میں سے اور مولانا سید عبدالواحدؒ کہانی خیر آبادی کے شاگرد ہیں اور مولانا منور الدین کے دہلی آنے سے مددوں پہلے دہلی کے صدر الصدور تھے۔ مولانا فضل حق مرحوم کا ہی شاگرد مولانا منور الدین ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ ان کے والد جو مولانا منور الدین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے صاحب درس و افادہ اور مشاہیر علماء میں سے تھے۔

مولوی فضل رسولؒ بدایونیؒ کے متعلق سینے و تحصیل علم کے لئے دہلی ہی نہیں آئے چہ جائیکہ مولانا منور الدین کے آگے زانوئے تلمذ ملے کرتے۔ ان کے استادوں کی فہرست اکمل التواریخ

۱۰۰۰ء اور العارفین ص ۲۹۹ پر شاہ احمد سعیدؒ کے تذکرے میں ہو، علوم عقلیہ از مولوی فضل امامؒ مفتی شرف الدین وغیرہما خواندہ و حدیث شریف از تلامذہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شہید الدین خاں وغیرہ خواندہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے ان کے آخری دور میں صرف اجازت اسانید علم حایت حاصل کی ہو تو بعینہ نہیں جیسا کہ بعض کتب سے ظاہر ہوتا ہو۔

جلد دوم مولفہ محمد یعقوب بدایونی میں حسب ذیل ہے:-
 (۱) ان کے والد (۲) دادا (۳) مولانا نور الحق فرنگی خلی (۴) حکیم بیری مولانی (۵) شیخ
 محمد عابد مدنی (۶) مولانا عبداللہ سراج ملی (اکمل التواریخ ص ۱۵ تا ۲۰)
 اس فہرست میں مولانا منور الدین کا نام کہیں بھی نہیں۔

اب رہ جاتے ہیں صاحب کثافات اصطلاحات الفنون قاضی محمد علی تھانویؒ وہ حضرت
 شاہ صاحبؒ سے بھی عمر میں کہیں بڑے تھے۔ بھلا جو شخص شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑا ہو اور جس
 نے شاہ صاحبؒ کے پیدا ہونے سے بھی ایک سال پیشتر کثافات اصطلاحات الفنون جی معرکہ الاراء
 کتاب تالیف کی ہو، کوئی شک ہے کہ اس کو مولانا منور الدین صاحب کا شاگرد بنایا جائے۔ الغرض
 نہ تو مولانا منور الدین شاہ صاحبؒ کے اولین یا آخرین تلامذہ میں سے ہیں اور نہ ان کے شاگرد
 وہ اشخاص ہیں جو فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔ مجھے تو ان بزرگوار کا وجود ہی دہلی کے علماء
 میں نہیں مل سکا۔ میں حیران ہوں کہ مولانا منور الدین کو کس کا شاگرد اور کس کا استاد قرار دوں۔
 ایک اور تعجب انگیز بات ان بزرگ کے متعلق سینے:-

”بالآخر جب انکی (مولانا منور الدین کی) شہرت بہت ہوئی اور علم کے علاوہ ہلوک طاعتیت

میں بھی مشہور ہوئے جس کا سلسلہ انھیں اپنے والد اور شاہ عبدالعزیز سے پہنچا تھا تو شاہ عالم

ثانی کے عہدِ آخر میں ان کو مغلیہ سلطنت کا رکن المدر سین بنا دیا گیا۔“ ص ۲۵

قطع نظر اس بات کے کہ یہ بزرگ حضرت شاہ صاحبؒ سے علم باطن میں منسلک تھے یا نہیں؟ اور
 ان کے والد کون سے روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ غور و طلب یہ امر ہے کہ شاہ عالم ثانی کے
 عہدِ آخر میں یہ رکن المدر سین کس طرح بنے جب کہ ۱۸۰۹ء میں فارغ ہوئے اور شاہ عالم کا انتقال

۱۷ نومبر صدیق حسن خاں مرحوم نے سلسلۃ السعدیہ میں شائع ان کے آخر میں جو اپنے کتب خانہ خاص کی فہرست دی ہو اس میں
 کثافات اصطلاحات الفنون کا اندراج بھی ہو۔ انھوں نے اس کتاب کی تالیف ۱۱۸۰ھ لکھ رکھی ہو۔ اس لحاظ سے قاضی محمد علی
 تھانویؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی پیدائش سے بھی پیشتر صاحب تصنیف و تالیف تھے ان کے نام حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک
 مکتوب (غیر مطبوعہ) دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہو کہ شاہ صاحبؒ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔

(۱۲ رمضان ۱۲۸۱ھ مطابق ۱۸۶۶ء کو) انکے فارغ ہونے سے تقریباً تین سال پیشتر ہو چکا تھا۔
 ملا وہ ازیں رکن المدارس بھی عہدہ مغلیہ میں کوئی عہدہ تھا جو ایک طرح کی وزارت تعلیم تھی، اس کو علم تاریخ
 کے ماہرین خصوصاً مغل سلاطین کے انتظام سلطنت اور قوانین مملکت سے واقفیت رکھنے والے ہی بھی
 طرح بنا سکتے ہیں۔ کم از کم میری نظر سے تو عہدہ مغلیہ کے آئین و دستور میں اس نام کا یا ملک العلما و نقیبا الاولیاء
 اور ملک الاطباء کا کوئی عہدہ نہیں گزرا اور نہ وہ فرائض و اختیارات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے
 ہیں نظر سے گزرے آئین اکبری میں ان چاروں عہدوں میں سے کسی کا وجود نہیں اور اگر اس کے بعد
 یہ عہدے قائم ہوئے تھے تو جہانگیر سے لے کر اکبر شاہ ثانی تک کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ ہوتا مگر لاہور
 اور آٹھ گائیکری میں چھوٹے چھوٹے عہدے دار اور امرا تک کا بھی ذکر ہے مگر ان چاروں القاب میں
 سے کسی ایک لقب کے ساتھ بھی کسی عہدے دار کا ذکر نہیں۔

جامع مسجد دہلی کا مدرسہ دیگر مدارس | جامع مسجد کے مدرسے اور بعض اطراف کے مدرسوں
 میں تقریباً پانچ سو طلباء کی ضروریات کا انتظام ہوتا تھا
 اور مولانا منور الدین | شاہ صاحب کے انتقال کے بعد انھوں نے (مولانا

منور الدین نے) شاہ صاحب کے بچے کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا ایک
 باقاعدہ مدرسہ کی صورت میں مدرسہ عزیز کے نام سے بنادیا۔۔۔۔۔ مختلف مساجد جو غیر آباد تھیں انھوں نے
 ان میں مدرسے قائم کیے چنانچہ یکم اورنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب حصار کے متصل
 چھاؤنی میں آگئی ہے یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے
 ہیں اور لکھا ہے کہ ان سب میں طالب علم تھے اور شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔ جامع بھی
 کے تینوں دروازوں کے بالائی حجرہ میں شاہ جہاں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور اوپر کی گیلری بھی مدرسے
 کے کام آتی تھی۔ شاہ عبدالرحیم اس مدرسے میں درس دے چکے ہیں لیکن تنزل حکومت کے بعد یہ مدرسہ
 بالکل بند ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے (مولانا منور الدین نے) اپنے زمانہ رکن المدارس میں از سر نو اسے
 جاری کیا اور مفتی صدر الدین جو اس وقت نئے نئے فارغ ہوئے تھے اس کے ہتم و صدر مدرس
 قرار پائے یہ درس گاہ مدرسے کچھ پہلے تک رہی (۱۳۴۴ھ)

اس بیان کے متعلق حسب ذیل گزارشات ہیں:-

(۱) شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مولانا منور الدین نے شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس کی جوشاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا مدرسہ غازیہ بنادیا۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسا نیا انگلش ہے جو نہ واقعات و حکومت کے مؤلف کو معلوم نہ حیاتِ ملی اور حیاتِ غازیہ کے جامع و مرتب کو۔۔۔۔۔ کاش کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا کہ مدرسہ رحیمہ کہاں تھا؟ اور یہ بیٹے کا حلقہ درس کس محلے میں تھا؟ پھر مولانا منور الدین نے مدرسہ غازیہ کانسنگ بنیاد کس جگہ نصب کیا۔؟

(۲) جس مسجد میں شاہ عبدالقادر رہتے تھے وہ اکبر آبادی مسجد تھی (اورنگ کی مسجد نہ تھی) شاہجہاں کی زوجہ فتحپوری بیگم کی مسجد فتحپوری جس طرح آباد رہی اسی دوسری بیوی اکبر آبادی بیگم کی مسجد بھی ۱۷۵۷ء تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزار رہی تھی۔۔۔۔۔ حضرت شاہ عبدالغنیہ اور حضرت شاہ عبدالقادر کے دور میں تو وہ مسجد ایک خاص تبلیغی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجاہدین کا ملجا وادی تھی۔ حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء کا مرجع و موقوفہ تھی۔۔۔۔۔ ان حضرات کے بعد بھی اس مسجد کی مرکزیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ مسجد ۱۷۵۷ء تک کبھی غیر آباد نہیں رہی اس مسجد کی مرکزیت ہی کو پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے ۱۷۵۷ء میں اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔

(۳) ”جو آبِ حصار کے متصل چھاؤنی میں آگئی ہے، یہ مسجد بچوٹے پانے پر جامع مسجد کے نونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً اسی جگہ پر ہے۔“ (کہانی)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد نہدم نہیں ہوئی ابھی موجود ہے۔ چھاؤنی کے اندر آگئی ہو اگر ایسا ہوتا تو اسکا تذکرہ دارالحکومت دہلی یا آثار الصنادید میں ضرور ہوتا لیکن دہلی مرحوم کا ہر تذکرہ اس مسجد کے تذکرہ سے خالی ہے۔

دارالحکومت دہلی میں لکھا ہے کہ:-

”فیض بانہا دہلی میں یہ مسجد تھی جو غدر کے بعد ڈھایا ڈھوسی کی نذر ہوئی۔“ محل وقوع

۱۔ الفرقان۔۔۔۔۔ آثار الصنادید (مطبوعہ نوکلشورپریس) حصہ سوم ص ۷۷ پر ”مسجد پنجابی کٹرہ“ کے نام سے ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ یہ مسجد اورنگ زیب عالمگیر کی اہلیہ نواب اورنگ آبادی بیگم نے بنوائی تھی، کہیں اسی مسجد کو تو ”کہانی“ میں ”اورنگ آبادی مسجد“ سے نہیں تعبیر کر دیا گیا ہو مگر شاہ عبدالقادر صاحب سے اس مسجد کے تعلق کا مسئلہ پھر بھی باقی رہے گا۔

اس کا موجودہ ایڈرڈ پارک ہے۔“

اس کے آگے لکھا ہے۔

”جس وقت اس کے (پارک) لئے زمین ہموار کی جانے لگی تو مسجد کا چبوترہ اور بنیادیں

جوں کی توں شل گنج ہنہاں کے زمین میں مدفون تھیں ویسے ہی ڈھک دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے

لئے خانہ صدر اور یہ بے نظیر عمارت نظردں سے پوشیدہ ہو گئی۔

(۴) جامع مسجد دہلی کا مدرسہ تینوں دروازوں کے بالائی جہوں میں نہیں تھا۔ بلکہ مدرسہ کی عمارت جامع مسجد کے نیچے تھی اور جامع مسجد دہلی کے ساتھ ہی اسکی تعمیر ہوئی تھی اس مدرسے کا نام دارالبقا تھا۔

مرتب سلاطین مولفہ منشی محمد عبدالغفور دہلوی میں لکھا ہوا۔

”دارالاشفاء، دارالبقا۔۔۔ یہ دونوں مکان جامع مسجد کے ساتھ تعمیر ہوئے تھے اور بادشاہ

کی طرف سے حکیم مقرر تھے بیماروں کو (دارالاشفاء میں) دوا ملتی تھی۔۔۔ اور دارالبقا مدرسہ ہے۔

ابتداء کا نشان بھی باقی نہیں رہا وہاں اب صرف کینر کے درخت ہیں (مرتب سلاطین ص ۲۲)

اتحاد النبلاء مولفہ نواب صدیقی حسن خاں مرحوم میں بھی تذکرہ مفتی صدر الدین دہلوی کے ضمن میں۔

”مدرسہ دارالبقا، زیر جامع مسجد دہلی“ لکھا ہوا ہے۔ (اتحاد النبلاء ص ۲۲)

(۴) شاہ عبدالرحیم دہلوی نے دارالبقا میں کبھی درس نہیں دیا۔ انھوں نے تمام عمر میں صرف ایک

مرتبہ اپنے ایک ہمدرد مولانا حامد کے اصرار اور والدہ ماجدہ کے حکم سے فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب

و تصحیح کے زمانے میں عالمگیر کے یہاں ملازمت کر لی تھی لیکن ان کے پیر و مرشد خلیفہ ابوالقاسم نے

اس ملازمت سے منع کیا۔ اتفاق سے تصحیح فتاویٰ کے سلسلے میں ایک ایسی بات پیش آگئی کہ انھیں یہ

ملازمت ترک کر دینی پڑی۔ عالمگیر نے انکو جاگیر دینی چاہی مگر اس سے بھی انکار کر دیا۔ (انفاس العائین ص ۲۲)

غرض کہ شاہ عبدالرحیم کا اس شاہی مدرسہ دارالبقا سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ وہ حکومت کے کسی

شعبے میں۔۔۔ سوئے ان چند ایام کے جو تصحیح فتاویٰ میں گزرے۔۔۔ ملازم رہے۔

(۵) مفتی صدر الدین کے بارے میں نواب صدیقی حسن خاں مرحوم انھیں مفتی صاحب سے مل کر کاشف

لے الفرقان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مولانا گیلانی بحوالہ دارالحکومت دہلی۔

حاصل ہے) تحریر فرماتے ہیں۔

”در عصر خودیگانہ روزگار و نادرہ عصر بود“ _____ اس کے بعد لکھتے ہیں :-

”ریاست درس و تدریس معقولات بالخصوص و افتائے ممالک محروسہ مغربیہ بلکہ شرقیہ و

شمالیہ دہلی و امتحان مدارس و صدارت حکومت دیوانی بڑے منتہی شدہ۔“

اس کے بعد رقمطراز ہیں _____ ”صاحب وجاہت بود نزد امراء و علماء و حکام در عیالے

شہر ان کے مکان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سوائے بادشاہ وقت کے، اعیان و اکابر دہلی و نواح دہلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے

جو اُن کے مکان پر حاضر نہ ہوتا ہو۔ طلباء اخذ علم کے لئے۔ اہل دنیا مشورہ معاملات کی غرض

سے، انشاء نگار اصلاح انشاء کے واسطے اور شعراء برائے شاعرہ ان کے مکان پر آتے جلتے ہیں۔

اُن کے اخلاق و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کے اس سلوک کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ

طلباء دارالبقاء کے ساتھ طعام و لباس اور وظائف کی شکل میں کیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از احتجاج النبلا و صفہ ۲۶)

اس سے بھی بڑھ کر سید احمد رضا مرحوم سے سنئے! آثار الضادید میں اُن کا تذکرہ شروع ہی

اس شعر سے کرتے ہیں :-

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت

(باب چہارم ص ۳۳ مطبوعہ نوکلشور پریس)

اس کے بعد چار سطریں القاب لکھ کر نام زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں :-

”قلم کو کیا طاقت کہ اُنکے اوصاف حمیدہ سے ایک حرف لکھے، اور زبان کو کیا یار کہ

اُن کے محاورہ پندیرہ سے ایک لفظ کہے“ (ص ۳۳)

پھر قلم بھی اٹھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں :-

مجلس تمام گشت و بہ پایاں رسید بگر ماہمچنان در اول وصف تو ماندہ ایم

(ایضاً)

آپ نے دیکھا کہ مفتی صدر الدین صدر الصدور کی علمی وجاہت اور عظیم شخصیت کی قدر بلند

ہام اور عالی مقام ہے۔ وہ مفتی صدر الدین جو درس و تدریس کے علاوہ افتاء، امتحانات مدارس اور صدارت حکومت دیوانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ بادشاہ وقت کو چھوڑ کر تمام روتا اور اکابران کے مکان پر حاضر ہوتے تھے۔ جو اپنے وقت کے صاحبِ وجاہت عالم تھے۔ اُن کو مولانا منور الدین ”رکن الدین“ کے مقابلے میں نیا نیا فارغ التحصیل بتا کر مولانا منور الدین کا مقرر کردہ مہتمم و صدر مدرس بتایا جا رہا ہے! آخر یہ کیونکر سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور مزید تعجب کی بات یہ ہو کہ مولانا منور الدین نے جو حضرت مولانا خلیل شہیدؒ کے سخت مخالف تھے، صدر مدرس اس شخص کو بنایا جو حضرت شہیدؒ کی تعریف میں رطب اللسان تھا تھا! ذاب صدیقی حسن خاں مرحوم لکھتے ہیں:-

”بارہا از دانش ثناء و صفت مولانا میر خلیل شہید و مولوی مفتی مولوی نذیر کوثر

شہید شہد“ (انتخابات)

حیرت کی بات ہے کہ مولانا منور الدین جن کے توسط سے دہلی اور اطراف دہلی کے پچاس سے زائد مدارس کو قلعہ دہلی سے وظیفے ملتے تھے۔ (دیکھئے کہانی ص ۸۶) اور جنھوں نے ”مدرسہ شاہجہانی دارالبقا“ کو از سر نو زندہ کیا۔ انکا کسی تذکرہ نویس نے ذکر نہیں کیا اور مفتی صدر الدینؒ کا اس زمانے کے ہر تذکرہ نویس نے ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ دارالبقا کو از سر نو آباد کرنے والے مفتی صاحب ہی تھے۔ وہی اس کے سرپرست اور دہلی کے طلباء کے کفیل تھے۔ سرید احمد خاں آثار السنہ دیدیں لکھتے ہیں:-

”یہ مدرسہ بالکل خراب و برباد ہو گیا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا.....

جناب مودوح (جناب مولانا مولوی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور) نے اپنی عالی ہمتی

سے اس دارالبقا کو دوبارہ نصرت کر کے از سر نو مرتب کیا ہے، اور شاہجہانی طور پر جو جو مجھ سے

لے آنا الصنادید ہی کو دیکھ لیجئے مفتی صدر الدین صاحب کا حب و الہانہ ذکر ہے، وہ تو ہے ہی۔ اُن حضرات کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے جن کو مولانا منور الدین کا شاگرد بتایا گیا ہے۔ مگر نہیں ملتا تو مولانا منور الدین کا تذکرہ۔ آخر ان سب تذکرہ نگاروں کو مولانا مرحوم سے ہی ایسی کیا کہ ہو گئی تھی؟

اُس کے ٹوٹ گئے تھے، اُن کو نئے سرے سے بنایا ہے، اور مدرس نوکر پیل درطالعلم پڑھتے ہیں، اُن کی خبر گیری نان و پارچہ کی اُن کی سرکار عالی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ غور کرو کہ یہ کیا چشمہ فیض ہے جو اُن کی ذات فیض آیات سے جاری ہے“

(باب سوم ص ۱۲)

”بہر حال اکبر کے وقت سے یہ رسم جاری تھی اور بڑے بڑے بادشاہ

ڈولے کی رسم اور مولانا منور الدین

اسی طرح پیدا ہوئے اُن لئے معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا۔ کیونکہ اگر اسکے عدم جواز پر زور دیا جاتا تو معنی تھے کہ جہانگیر شاہ جہاں، داراشکوہ، شجاع اور فرخ سیرتک کی پیدائش معرض بحث میں آجاتی، اسی لئے یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ علماء دنیا کبھی اس طرف اشارہ تک نہ کرتے اور اپنے لئے موجب ہلاکت تصور کرتے تھے“ (کہانی صفحہ ۱۷)

”مولانا منور الدین ڈولے کی رسم کی علانیہ مخالفت کرتے اور اُسے حرام بتاتے تھے“

(صفحہ ۱۵)

معلوم نہیں کہ داراشکوہ، شجاع کو ڈولے کی پیدادار کیسے قرار دے لیا گیا حالانکہ یہ دونوں شہزادے، اورنگ زیب عالمگیر کے حقیقی بھائی اور متنازع محل اور جنرل بیگم کے بطن سے تھے۔ جو اعتماد الدولہ آصف خاں کی صاحبزادی نور جہاں بیگم کی بھتیجی اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہ جہاں کی سوائے ان کے کسی دوسری بیگم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو اولاد متنازع محل کے سامنے زندہ رہی وہ حسب ذیل ہے:-

(۱) داراشکوہ (۲) شاہ شجاع (۳) مرزا مراد بخش (۴) اورنگ زیب عالمگیر (۵) انجن آرا

(۶) گیتی آرا (۷) جہاں آرا۔ (مخدرات تیموریہ مولفہ سید ظہور حسن دہلوی ص ۳۷)

مولانا ایل شیدا و مولانا منور الدین ”مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے بہترین تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے

انتقال کے بعد جب انھوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء البغیہ لکھی اور ان کے مسکک ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں پھیل پڑ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی دسر براہی

مولانا نور الدین نے دکھائی، کتابیں لکھیں۔ ۵۶

میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مولانا نور الدین ہرگز مولانا شہید کے ہمدرس نہیں تھے اور جلاء العینین نام کی کوئی کتاب مولانا شہید کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے۔ وہی مولانا نور الدین کی مخالفت شہید میں سرگرمی و سربراہی، اسکے متعلق عرض ہے کہ مولانا نور الدین کا اول توان امتیازی خصوصیات کیساتھ وجود ہی غنقا ہے، علاوہ ازیں حضرت شہید کی علمی شخصیت اور خاندانی وجاہت کے آگے بڑے سے بڑے مخالف کی جرات نہ ہوگی کہ ان کی مخالفت میں سرگرمی دکھائے۔ اگر کسی معاصر نے علمی حیثیت سے ہندوب و تمانت کے ساتھ نفس مائل ہیں، ان سے تجویزی مناظرہ کیا ہے تو وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔

تقویۃ الایمان کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے زمانہ جہالت ہی میں یہ بیضا سب اور مولانا شہید کے سفر حج سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔

مولانا نور الدین نے خدا جانے کون کون سی کتابیں لکھیں، کاش ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا سراغ مل جاتا جو مولانا نور الدین نے حضرت شہید کی رد میں لکھی تھیں۔

”مولانا نور الدین نے ۱۲۴۳ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد دہلی کا مباحثہ“

پھر حرمین سے فتویٰ منکایا۔ انکی قیرواات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے زئی اور شاہ صاحب کے داماد، مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح بھمایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا نور الدین اور تمام علماء دہلی۔ بحث ان تمام مسائل پر تھی جو تقویۃ الایمان کیوجہ سے پھر گئے تھے۔ ۵۶

جامع مسجد دہلی کا یقیناً یہ وہی مباحثہ ہے جس کی مفصل روداد مولوی فضل رسول بدایونی نے اپنی کتاب سیف الجہاد میں (ص ۲۵ سے ص ۳۴ تک) درج کی ہے جس سے مندرجہ بالا بیان کے برخلاف امور ذیل ثابت ہوتے ہیں:-

(۱) یہ مجلس مناظرہ ۱۲۳۰ھ میں منعقد ہوئی۔ ۱۲۳۸ھ میں نہیں۔۔۔ بھلا ۱۲۳۸ھ میں مولانا عبدالحیٰ اور مولانا شہید کہاں تھے؟ مولانا عبدالحیٰ ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی تھے اور مولانا اسماعیل شہید ۱۲۳۶ھ میں جام شہادت پنی چکے تھے۔

(۲) مولانا منور الدین نام کے کوئی صاحب اس مجلس مناظرہ میں معروف یا غیر معروف حیثیت کے موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سرگرم مخالفت، بانی مناظرہ اور سربراہ ہوتے تو مولوی بدایونی اُن کا ذکر ضرور کرتے خصوصاً جب کہ کہانی کے بیان کے بموجب مولوی فضل رسول مولانا منور الدین کے شاگردوں میں تھے۔

(۳) حرمین سے کوئی فتویٰ مخالفین نے نہیں منگایا تھا۔ دہلی ہی کے کچھ علماء کی مہر میں ایک استفتاء پڑھیں۔

(۴) مناظرہ گنہگار آخر کار صرف مولانا عبدالحیٰ سے ہوئی تھی۔

رسالہ ما اھل جبہ لغير الله
اور مولانا منور الدین

شاہ عبدالعزیزی وجوہ سے پھڑا۔ انھوں نے تفسیر فتح العزیز میں اسکی تفسیر کرتے ہوئے صاف لکھ دیا کہ اہل اہل سے مقصود خدا ہے نہ کہ عندالزبح اس کا منسوب کرنا اگرچہ شاہ صاحب ان کے اسناد میں تاہم اس نکتے میں بڑی سختی سے ان کا رد کیا ہے اور اپنے نزدیک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مفسرین سلف، کے خلاف، انھوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کے آخر میں بہت سے علماء کی تقریضیں و تحریروں میں جن میں ایک تقریظ مفتی صدر الدین کی بھی ہے۔ ۵۹۰۵۵

ادل تو اس معرکہ آزار رسالے کا جو دہی مشتبہ ہے۔ اور اگر ہو بھی تو جہاں اس مفتی صدر الدین دہلوی کی تائید و تقریظ کا تعلق ہے اس کے متعلق پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ گہرگز صحیح نہیں ہے۔

منہج المؤمنین من کباب الحاسدین (مولفہ قاضی محمد حسین مطبوعہ لاہور) کے صفحہ ۵ پر ایک فتویٰ اسی مسئلے سے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تائید میں درج ہے۔

اس پر مولانا محمد قطب الدین دہلوی، مولانا محبوب علی، مولانا محمد کریم اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا عبدالحق، مولانا مخصوص اللہ، مولانا ملک علی، مولانا سید علی، اور مولانا احمد علی کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر مفتی محمد صدر الدین صدر الصمد و رکے دستخط بھی ثبت ہیں۔ اسی کتاب منہجی المومنین کے ص ۱۱ پر مولانا عبدالمعین صاحب سدیقی ابن مولانا عبدالحق بڑھانوی مفتی بھوپال کا یہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صدر الدین صاحب اس لئے میں اپنے استاد کے مسلک پر تھے۔

کرنا! دنا اہل بے بغیر اللہ نزد عاجز و اکثر علماء
بلاشبہ حرام است ذبیحہ با غنا جرم دالگو کے را
انکلات است در غیر ذبیحہ است نہ در ذبیحہ
چنانچہ در بنیادہ یک رسالہ الموسوم بربطہ النصائح
از تصنیف مولوی تواب علی صاحب کھنوی
کہ ہوا ہر علماء دہلی مثل مفتی صدر الدین صاحب
..... وغیرہ مطبوع شدہ ازاں وضاحت
مسئلہ مذکور طلب دانہ کہ ہمہ اقوال مختلف وغیر مختلف
علماء متقدمین و متاخرین و راں مندرجہ اقوال
توضیح و تفسیر معنی این آیت شریفہ انچہ در تفسیر
نیز بزرگ قوم است در دیگر کتب کیاب ازاں
تلفی خاطر خود خواند برانت کہ دقیقہ از
وقائق دال فرود گذاشت محکوم ویرہ و اشت
سامی باد۔ والسلام
(در رمضان المبارک الحسین)

کرنا! ابو جانور غیر اللہ کا نامزد ہو کر ذبح
کیا جائے وہ میرے اور اکثر پیشتر علماء کے
نزدیک بلا خلاف حرام ہے کہی کو اکثر استاذان
ہے تو غیر ذبیحہ کے بارے میں ہے مذکور ذبیحہ کے۔
اس سہ میں ایک رسالہ ربطہ النصائح نام کا
ہے جو مولوی تواب علی کھنوی کی تصنیف ہے جو اور
جس میں علماء دہلی مثلاً مفتی صدر الدین صاحب
وغیرہ کی ہر میں اور جو طبع ہو گیا ہو۔ اور
رسالے سے مسئلہ مذکور کی وضاحت معلوم کریں
اس میں علما و متقدمین و متاخرین کے تمام مختلف
غیر مختلف اقوال درج ہیں۔ یہی اس آیت شریفہ
کی توضیح و تفسیر جو کچھ تفسیر عریزی میں در شاہ
عبدالعزیز نے لکھا جو وہ دوسری کتابوں میں
کیا ہے، اس سے اپنی تلفی خاطر کریں اس میں
کوئی دقیقہ فرو نہا اشت نہیں کیا گیا ہے۔

پھر بھلا وہ کس طرح اپنی تحقیق اپنے مسلک اور اپنے عقیدہ کے خلاف، مولوی منور الدین کے رسالہ پر تقریظ لکھ
کتے تھے۔

نواب سکندر رگیم اور مولانا منور الدین | بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ مولانا منور الدین شاہ عبدالعزیز

کے ارشاد تلامذہ میں سے تھے یا نہیں؟ اور وہ رکن المدین کے بلند پایہ عہدے پر فائز رہے یا نہیں؟ انھوں نے جامع مسجد دہلی میں خالصین شاہ محمد انجیل شہید کے ہمراہ ہرگز مجلس مناظرہ میگز گری کے ساتھ حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ان کے دیگر کارنامے نمایاں کی طرح ان کا سفر بھوپال بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ اور اس سفر کی داستان پڑھ کر ایک مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوار نے ہنسن بھوپال کیا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بھوپال پہنچنے پر نواب سکندر بیگم کا ان کے ہاتھ پر تائب ہونا اپنے عیشِ محل کو مسبب بنانا، جہاں تک یہ خیر خاں کا ”نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا“ (یعنی شوہر نہیں تھے) بیگم کی نظر اتفاقات سے محروم ہونے کی بنا پر ان سے سرگرداں درقاب میں نہ رہ دینا خود ان کا بھی مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہونا اور ان کی جوتیاں اٹھا کر پاکی کے ساتھ ڈوڑنا اور اسے اپنے لئے باعث سعادت سمجھنا، یہ سب واقعات اس وقت تک کہانی کے اندر درج ہیں۔

پہلے اس سلسلے کے کچھ ضروری اقتباسات پیش کر دوں پھر اس بارے میں عرض کر دوں گا۔

”ان کے بعد (مولانا محمد اسحاق کے بعد) مولانا منور الدین بھی ہندوستان سے برداشتہ

حفاظت رکھنے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے ان کے مریدین و متعقدین تمام شمالی ہند و پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے انھوں نے یہاں تو جوق جوق آنے لگے اور کچھ دنوں کے لئے دہلی کا یہ حال ہو گیا کہ ہزاروں آدمی اس کی آبادی میں بڑھ گئے، اس جہم کی وجہ سے وہ اس سال نہ سانسکے اور دو سو سال روانہ ہوئے..... چنانچہ یہی روانہ ہوئے جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا وہ ان کا ذخیرہ

پہلے سے بن چکی تھیں، انھوں نے نہایت اصرار کے ساتھ کہا کہ چند دن بھوپال میں قیام فرمائیں۔

نواب سکندر بیگم کے حالات دیکھے ہی ناخوش گوار تھے جیسے عموماً امراء کے ہوا کرتے تھے۔ مولانا کو

ان معاملات کی اطلاع تھی۔ یہ شہر سے باہر رک گئے اور کہلا بھیجا کہ میں اس شرط سے آسکتا ہوں کہ

بیگم صدقہ دل سے تائب ہو۔ بیگم خوش و شہر سے باہر آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس درجہ

خفا ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر تائب ہو گئی اور شہر میں لا کر اسی محل میں ٹھہرایا، جسے پہلے ایک تالاب

کے وسط میں پیش و خلف کے لئے بنایا تھا اور اب مسجد کر دیا تھا۔ چند دن کے بعد مولانا نے آگے بڑھنا

چاہا مگر بیگم مانع ہوئی اور چنبرے توقف کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انھوں نے متعجل رفتار کو سفر

کی اجازت دیدی اور خود اس سال ٹھہر گئے بھوپال میں ان کی وجہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔

نواب بیگم کی بالکل کایا لپٹ ہو گئی اور ایک بڑی خلقت اُن کے ہاتھ پر تائب ہو کر میر ہوئی۔
قیام بھوپال کے زمانے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا نواب جہانگیر خاں، جو نواب گلشن بیگم سے نہایت درجہ وابستہ تھا، جب مولانا کے ہاتھ پر (بیگم کے) تائب ہونے کی وجہ سے بیگم کی غلامی سے محروم ہو گیا تو اُن سے سخت حسرت و رنج پیدا ہوا۔۔۔۔۔ نواب جہانگیر خاں نے انھیں زہر دے دیا چاہا چنانچہ ایک روز جب بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور منہ دھوا کر اور دو جہانگیر خاں بھی دسترخوان پر تھے اور بیگم خود اپنے سامنے سے کھانے کی قابیں اٹھا اٹھا کر مولانا کے سامنے کھتی تھی کہ ایک پلیٹ مزرعہ کی بیگم نے اُن کے سامنے رکھی اسی میں (حقیقت زہر تھا) مولانا کو کسی طرح یہ نیکدہ معلوم ہو گیا اور انھوں نے وہ قاب اٹھا کر نواب جہانگیر خاں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھائی نواب صاحب، یہ آپ کے کھانے کی چیز ہے۔ نواب پر اس بات کا از حد اثر پڑا اس نے لے لے کر امت تصور کیا۔ بے اختیار کانپنے لگا اور اسی وقت قدموں پر گر کر دل سے تمام مومنوں کو دُعا کرتا کہ تم میری پھر تو اس کی بحالت ہوئی کہ اُن کی جو تیاں اٹھا کر پانی کے ساتھ دوڑاتا اور لے اپنے لئے باعث سعادت کہتا ۶۶۰ تا ۶۷۲)

اب تاج الاقبال تاریخ بھوپال مولفہ نواب شاہجہاں گیم سے سب ضرورت کچھ اقتباس تحریر کرتا ہوں یہ اقتباس بھی ذہن نشین رہے۔

(۱) غرہ رمضان ۱۲۵۳ھ کو نواب صاحب بہادر (جہانگیر محمد خاں) تجویر صدر صدر نشین ہوئے ششم جمادی الاولیٰ ۱۲۵۳ھ کو اسلام گنج میں میری ولادت ہوئی ۱۲۵۶ھ میں محلہ جہانگیر آباد آباد کیا۔ اٹھائیسویں ذی قعدہ ۱۲۶۰ھ کو پچیس برس کی عمر میں اسکا (نواب جہانگیر محمد خاں کا) انتقال ہوا۔ نور باغ میں مدفون ہوئے۔

(تاریخ الاقبال و فتر اول ص ۴۴ و ۴۵)

(۷) نواب سکندر بیگ ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے اٹھارویں ذی الحجہ ۱۲۵۵ھ کو انکا نکاح (نواب جہانگیر محمد خاں سے) ہوا پندرہویں محرم ۱۲۶۳ھ کو قتار ریاست ہوئیں، نویں شوال ۱۲۷۶ھ کو بھٹانہ کی میری اور منظور کی نواب گورنر جنرل بہادر نائب السلطنت فرما فرمائے ہند، صدر نشین بھوپال ہوئیں اور رئیس متقل ٹھہریں۔ سیزدہم رجب ۱۲۸۵ھ کو اس دادا فانی سے سرکے جادوئی

”کو گئیں“

(تاج الاقبال دفتر دوم ص ۷)

اسکے بعد یہ طے کرنا ہے کہ مولانا منور الدین نے یہ فکر کس سن میں کیا ہے۔ آزاد کی کہانی میں مرثیہ کوئی سن نہیں ملتا۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد اسحاقؒ کی ہجرت کے بعد یہ بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے۔..... مگر جب ذرا غور کیا تو خود اسی کتاب سے ضمناً سفر ہجرت اور سفر بھوپال کا زمانہ نکل آیا۔ اگرچہ حساب لگانے میں رجعتِ قہرئی کرنا پڑی مگر گنتی سلجھ گئی۔ دیکھئے کہانی کے ص ۶۲ و ۶۳ پر ہے۔

”ایک سال کے بعد مولانا (منور الدین) بھوپال سے ممبئی عازم ہوئے۔..... یہاں (ممبئی میں) دو سال قیام رہا تیسرے سال مکہ معظمہ پہنچے اور پانچ سال میں پانچ حج کر کے

وہیں انتقال کیا اسی سال ہندوستان میں غدر ہوا“

ہندوستان میں ”غدر“ ۱۳۳۳ھ میں ہوا ہے۔ اس میں سے پانچ سال قیام مکہ کے کم کیے ۱۳۳۵ھ برآمد ہوئے اس میں سے دو سال قیام ممبئی اور ایک سال قیام بھوپال کے کم کیے احتیاطاً ایک سال سفر حج کا بھی کم کیا تو تقریباً ۱۳۲۶ھ برآمد ہوئے۔ یہ زمانہ اُن کے بھوپال آنے کا ہے۔ اور اس وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا انتقال ہوئے کم از کم چار سال گزر چکے تھے۔ خود کہانی کے اندر بھی موجود ہے کہ ”جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا۔“ نواب سکندر بیگم ۱۳۲۶ھ کو شہر ریاست ہوئی ہیں اس سے پہلے اپنے شوہر نواب جہانگیر محمد خاں کے زمانہ حیات میں وہ مختار ریاست نہیں تھیں خود اُن کے شوہر والی ریاست تھے۔ جیسا کہ تاج الاقبال تاریخ بھوپال کے حوالے سے لکھا چکا ہو۔ اس حقیقت کے بعد کیا اصل رہ جاتی ہے نواب جہانگیر محمد خاں کے مولانا منور الدین سے حدودِ رنج کرنے، زہر کھانے کی کوشش فرمانے اور پھر ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور انکی پالکی کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھا کر دوڑنے کی؟ علاوہ ان نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم تو نواب سکندر بیگم کے شوہر اور بھوپال کے نواب رواں تھے۔ ”دہشتگی“ کے کیا معنی اور نظر التفات سے محروم ہونے کا کیا مطلب؟

”غفر کی تاب میں زہر بھر دینے کا تھہر اگرچہ تین طور پر ختم ہو گیا لیکن قطع نظر تاریخی خدائی کے خود اس واقعے کے اجزاء اس کے عدم وقوع پر دلالت کر رہے ہیں۔

غور تو کیجئے۔ بیگم جب مولانا منور الدین کے ہاتھ پر نائب ہو چکی تھیں تو نواب جہانگیر محمد خاں جو

مولانا نور الدین کے مخالف تھے اور بیگم کی نظر التفات سے محروم بھی ہو چکے تھے پھر دعوت میں کس تدبیر سے آئے اور یہ زہر اکو دلیٹ، بیگم کے دسترخوان پر کس طرح پہنچی بہ علاوہ ازیں زہر کا علم رئیسہ کو تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو خود رئیسہ نے جہانگیر محمد خاں سے مولانا کی مخالفت میں شازش کر لی تھی؟ اگر علم نہ تھا تو پھر رئیسہ نے دہی قاب مولانا کے سامنے کیوں بڑھائی اس میں سے خود کیوں نہیں کھایا۔ کیا اس میں رئیسہ کی بھی کرامت شامل تھی؟ اور خود مولانا نور الدین کی مذہبی حیثیت نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ ایک غیر محرم رئیسہ کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں؟ اور بعد میں جب نواب جہانگیر محمد خاں نادم و نائب ہو گئے اور مولانا کی جوتیاں اٹھائے اٹھائے پلکی کے ساتھ پھرتے تھے تو ان پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے حلقہ اثر پر مولانا نور الدین کے خیالات و عقائد کا اثر کیوں نہیں پڑا۔

حقیقت یہ ہے کہ بھوپال میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور کیسے پیش آتا جب کہ مولانا مذکورہ کے بھوپال آنے کے وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا دنیا میں وجود دہی نہ تھا۔

تاریخ بھوپال شاہد ہے کہ وہاں کبھی ایسے عالم کو جو قرآن و حدیث پر لطیفی صحیح عامل نہ ہو، خاندان ولی الہی کے مسلک کا سخت مخالف ہو۔ کوئی امتیاز نہیں ملا ہے۔ نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم سے لیکر نواب سلطان جہان بیگم تک سب کے سب بدعات سے نفور اور اہل حق کے معتقد رہے ہیں (اور آج بھی بھولنا شریعہ علاوہ شریعہ بدعات سے محفوظ ہے) چنانچہ خود نواب جہانگیر محمد خاں کے عہد حکومت میں مولانا شریف حسین دہلوی قاضی ریاست تھے۔ نواب کن ریگم کے زمانے میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم پہلے منشی رہے پھر مرحوم نے ان کے علم و فضل کو ملاحظہ فرما کر ریاست بھوپال کا مہتمم علامہ تاج نگاری مقرر کیا پھر وہ افسر کلہ مدارس اسلامیہ بھوپال بنائے گئے۔ منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام بھوپال کو عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ انھوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجرۃ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا کو سب سے پہلے ہندوستان میں طبع کرایا۔

لے منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام ریاست بھوپال کے خاص حالات، آثار و تصدیقی (مؤلفہ صفی الدولہ حمام الملک نواب یہ محمد علی خان ابن نواب صدیق حسن خاں مرحوم) میں اس طور پر درج ہیں:-

”یہ منشی صدیق الدین مرحوم بن محمد الدین بن حمام الدین کے بیٹے تھے، سلسلہ نسب ان کا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نواب سکندر بیگم ایک عفت آسب عصمت شعار، پابند صوم و صلوات اور خوش عقیدہ بریتھیں۔ انھوں نے ۱۲۸۵ھ میں اس زمانے میں حج کیا جب ہندوستان کے نوابوں میں حج کا رواج نہیں تھا۔ حجاز میں انھوں نے ہزار ہا روپیہ خیرات کیا، قیام حجاج کے لئے رباط بھوپال کو بنایا اور اس کے تمام مصارف ریاست سے ادا کرتی تھیں۔ جب حج کو گئیں تو مولانا عبدالحی بڑھانوی رفیق حضرت یلحہ شہید کے اکلوتے صاحبزادے مولانا عبد القیوم محدث کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی چنانچہ مولانا عبد القیوم انھیں کی درخواست پر بھوپال آئے اور یہاں بیٹھ کر شنگانِ علم حدیث و قرآن کو مدتوں سیراب کیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴۱) پرنتی ہونا جو قدیم وطن اکھابور یہ بہار پور تھا..... منشی جمال الدین خاں مرحوم ۱۲۱۵ھ

میں پیدا ہوئے۔ جب سن تیز کو پہنچے تو تحصیل علم کی غرض سے دارالسلطنت دہلی میں آئے..... مولوی ملک علی صاحب مدرس مدرسہ انگریزی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مجالس عطا میں شریک ہونا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد لکھا ہو کہ کچھ سال ایسے میں لے کر تحصیل علم کا سلسلہ منقطع راہ ہو گیا۔ اور پھر ایک خاص واقعہ درج کر کے لکھا ہو کہ تحصیل علم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور مولوی محمد اسحاق صاحب اور محمد یعقوب صاحب جہانگیرہ مظفریہ سے تعلیم کی تکمیل کی۔ اس کے بعد نواب سکندر بیگم صاحبہ کے عہد میں بھوپال پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہو:-

”پہلے وہ بعض ایک معمولی خدمت پر مامور ہوئے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد..... ۱۲۶۳ھ میں نائبِ دل (مدار الہام) کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گئے..... مدار الہام صاحب اعتقاد داکلا متحد متبع سنت مدبر، بیدار مغز اور بڑے راسخ الاعتقاد تھے..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے اُن کو خاص ارادت تھی..... شاہ صاحب کی بہترین تصنیف ترجمہ اللہ الباقعہ..... انھیں کی وسعت فیاضی اور علم پروری سے پہلے پہل ۱۲۸۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

۱۲۹۹ھ کو مدار الہام محمد جمال الدین خاں بہادر مرحوم نے شب گیارہ بجے رحلت کی:-

(کامثر صدیقی حصہ دوم ص ۴۳ تا ص ۵)

دفع رہے کہ کامثر صدیقی کے مولف، مدار الہام مرحوم کے حقیقی نواسے تھے۔

۱۳ تاج الاقبال دفتر دوم ۱۳ تاج الاقبال دفتر دوم ۱۳ جمادی الاولیٰ ۱۲۸۵ھ

نواب سکندر یگم کی صاحبزادی نواب شاہجہاں یگم چاہندی احکام دین، عقل و فہم، عدل و انصاف اور انتظام سلطنت میں بے نظیر امتیاز رکھتی تھیں انھوں نے اپنا نکاح ثانی نواب صدیقی حسن خاں مرحوم سے کیا۔ ایک فرماں روا رمیہ کا زمانے اور ماحول کے رسم و رواج کے خلاف نکاح ثانی کر لیا ایک زبردست مصلحتی انقلاب تھا جس کو شاہ دلی اللہ کے وصیت نامے اور حضرت سید احمد اور حضرت شہید کی جدوجہد کا زینہ نتیجہ کہنا چاہیئے۔

سلطان جہاں یگم کی دینداری اور خوش عقیدگی بھی سلم الثبوت ہے وہ قطب الوقت، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی سے بوالکالت و سفارت مولانا قاضی محمد الدین مراد آبادی بیچ اثنی ۱۲۳۷ھ میں (حضرت گنگوہی کی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل) بیعت ہوئی تھیں۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دوں کہ بھوپال کے تالاب میں کسی ایسی عمارت کا جو پہلے نواب سکندر یگم کا ”نشاط محل“ ہوا دیکھ کر مس میں تبدیل کر دی گئی ہو کوئی نشان نہیں نہ بھوپال کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔

”ان کے (مولانا خیر الدین کے) زمانہ قیام حجاز کا
نہر زبیدہ اور مولانا خیر الدین | ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہر زبیدہ کی مرمت

بھی ہے..... اسی زمانے میں ایک سال کے رچ میں پانی بالکل بند ہو گیا اور نہروں آدمی پیاس سے مر گئے، والد مرحوم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور منی ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ دو سو رچ کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا ریزہ کر کے پھوڑیں گے..... اس زمانے میں ان کے مریدین میں حاجی عبدالواحد جو کلکتے اور سیٹی میں حاجی واحد نام سے مشہور ہیں اور ان کے شریک کار حاجی زکریا تھے..... اور یہ دونوں اس سال کے رچ میں موجود تھے اور والد مرحوم کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے ناامیدی ہو گئی تو والد نے سب سے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا سے تحریک کی اور انھوں نے دلاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی..... اسکے بعد والد نے سات آدمیوں کی ایک مجلس بنائی اور یہ فنڈ اس کے انتظام میں

دے دیا..... لیکن افسوس ہے روپیہ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا البتہ نہر کی اس وجہ سے دستگی ہو گئی کہ تیس برس تک پھر کی طرح کی خرابی واقع نہ ہوئی۔

(آزاد کی کہانی صفحہ ۹۹)

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں نہر زبیدہ کی حرمت کا ہونا مولانا رحمۃ اللہ صاحب کراچی ہاجر کہ صاحب انظار الحق و بانی مدرسہ صولیتہ کا کارنامہ ہے، جن کا علاوہ ہندوستان کے حجاز و ترکی میں کافی اثر و رسوخ تھا، مولانا رحمۃ اللہ کراچی کی سوانح عمری میں لکھا ہے:-

”نہر زبیدہ امتداد زمانہ سے بہت زیادہ قابلِ حرمت و اصلاح تھی اور پانی کے لیے اس کا ان تمام گہ کا کافی وقت و زحمت پیش آتی تھی۔ اسی زمانہ میں سیٹھ عبدالواحد عرف ”واحد سیٹھ“ کہ منغلہ آئے اور اس سلسلے میں ایک شہر ترقی اجتماع مدرسہ صولیتہ میں منعقد ہوا۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب باؤنق صاحب ہمت، دولت مند تھے۔ حضرت مولانا مرحوم (مولانا رحمۃ اللہ) نے نہر زبیدہ کی ازہر نو اصلاح و حرمت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لئے حکومت کی اجازت و حالات کے لحاظ سے ایک مستقل مجلس قائم کی گئی جس میں ہاجرین کہ منغلہ کے ہر طبقے میں سے ہر قوم کے ممتاز افراد مجلس میں امیر بنائے گئے اس مجلس کی صدارت کے لئے حضرت مولانا مرحوم کو منتخب کیا گیا مگر آپ نے اپنے شاگرد رشید فضیلت آف مولانا شیخ عبدالرحمن سرلج صاحب مرحوم مفتی اخات و شیخ العلماء کہ منغلہ کو اس کے لیے موزوں سمجھا اور خود نائب صدر کی حیثیت سے اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب نہر زبیدہ کے خزانچی اور تولید اور مقرر ہوئے خدا کا شکر و احسان ہے کہ یہ صدر و ہادیہ ان بزرگوں کی ہمت سے دوبارہ زندہ ہوا۔“ (ایک مجاہد ص ۷۵)

مولانا خیر الدین کا حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء پر بہتان عظیم

کہانی میں ہے:-

”اس بارے میں ابکا (مولانا خیر الدین)

ملہ ابکا تعلق اس جماعت اہل حق سے ہو کہ جس نے مولانا خیر الدین سخت مخالفت تھے چنانچہ کہانی کے صفحہ پر لکھا ہو۔ ”نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اچانک اس جماعت کے اکتیس آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں مولانا رحمۃ اللہ صاحب انظار الحق بھی تھے۔“

بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز نے اپنی تمام جائداد اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دی باقی کے لیے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی اسماعیل کے لیے کچھ بھی نہ رہا تو اب دنیا کی طلب دل میں سمائی اور یہ ڈھنگ نکالا کہ پیری مریدی کا ایک نیا کارخانہ جمایا جائے سید احمد بریلوی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے ان سے سازش کر کے انھیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالغنی شاہ صاحب کے داماد، کر دو بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برداشتہ خاطر تھے وہ شریک سازش ہو گئے اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کی دین میں کسی کا کیا لینا دینا ہے ہم ذرا سے (۹) اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے، اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ڈونک کے اس سپاہی کو مل گیا آدمی (مولانا اسماعیل شہید) ذہین اور تان تھا بہت جلد لوگوں میں ایک غفلت پیدا دیا، لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک معمولی ان پڑھ آدمی کو شاہ صاحب کے نو اسے (۹) نے پیر بنا لیا ہے اس کی پالکی پھر کے جوتی بنی میں داکے دوڑتا ہو اور علانیہ اپنی محرومی اور انکی فیض یابی کا اقرار کرتا ہو تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ جا اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی آئی (۳۶۵)

اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد اپنے والد کے اس قسم کے بیانات سے متفق نہیں تھے اور وہ حضرت سید صاحب ادران کے رفقاء کے مباحثوں میں سے تھے۔ اُن کے والد کے اس قسم کے غالیانہ اور انتہاپنہ خیالات و عقائد نے ہی حقیقت بطور رد عمل مولانا کو وادی شکوک میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مولانا آزاد نے اس طرح کے بیانات پر بعض جگہ ریا کر بھی کئے ہیں اور بعض جگہ انھوں نے اپنے والد کی اس قسم کی باتوں کو فتنے سے تعبیر کیا ہے اس مقام پر بھی خیریت سے بہتان عظیم کا عنوان موجود ہو، لیکن بہت سی خلاف تحقیق اور سراسر لغو باتوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد کی حلیت اُن کے اخلاق عالیہ ان کے تزکیہ نفس اور روحانی کمالات کے اس قدر واقعات کہانی میں بیان کئے گئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے نادانوں کو شبہ ہی نہیں یقین ہو سکتا ہو کہ مولانا خیر الدین حیاصات باطن اور ”صاحب بصیرت“ شخص جو کچھ بھی مولانا اسماعیل شہید اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ خاندان شاہ دلی اللہ اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں جو کچھ بھی انھوں نے ”گوہر نشانی“ کی ہے وہ سراسر بہتان ہی بہتان ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ ان بہتانوں کا سر شہید اور شیخ مولوی فضل رسول بدایونی کی

کتاب سیف ابکار ہے۔ یہ وہی مولوی فضل رسول ہیں جن سے مولانا خیر الدین کو بڑی مناسبت تھی چنانچہ مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی جنھوں نے تقویۃ الایمان کے رد میں..... لکھی ہے ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا۔“

(کہانی ص ۱۶۴)

حتیٰ کہ مولوی احمد رضا بریلوی جن سے مولانا خیر الدین کے اچھے تعلقات تھے اور جن کو صحیح الاعتقاد فرمایا کرتے تھے جب وہ کلکتہ میں اُن سے ملے اور ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو

”ان کے جانے کے بعد ہم سے کہا کہ اس شخص کے عقیدے میں بھی فتور ہے۔“ (کہانی ص ۱۶۵)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی بات پوری طرح یاد نہیں رہی تھی وہ تہذیبوں ”مغل افشانی“ فرما رہے ہیں:-

(۱) ”شاہ عبدالعزیز صاحبؒ جو عمر میں اپنا تمام ملوکہ منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی حرم اور نواسوں وغیرہ کو بہہ کر کے خالص کر دیا مگر مولوی انجیل کو کچھ نہ دیا۔“

(سیف ابکار ص ۱۸۷)

(۲) ”جب شاہ صاحب نے اپنی ساری ملوکات اوروں کو بہہ کر دی مولوی انجیل گھبلے اور مولوی عبدالکئی شاہ صاحب کے داماد..... موقوف ہو کر دہلی میں آئے دونوں نے مل کر لیہ جہنم..... شاہ صاحب کے مرید کو پیر بنایا اور ساتھ لے کر شہر میں پھیری شروع کی۔ اور در بدر گھر بگھر

قرآن و حدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا۔“ (ص ۱۸۸)

لے جس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، ضمناً اس کی بھی سنئے! لکھا ہو اختلاف مولوی احمد رضا خان صاحب کے ایک سالہ پیر پیرا ہوا۔ ”جس میں انھوں نے عدم ایمان ابوینی، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ابوطالب پر زور دیا تھا“ حالانکہ مولوی احمد رضا خان صاحب کا مسلک اس کے بالکل عکس ہو وہ ایمان ابوینی اور عدم ایمان ابوطالب کے قائل ہیں۔ اُن کی تصانیف و ملفوظات میں جا بجا اس بارہ میں تصریحات ہیں۔

کہانی میں اسماعیلیہ اور اسحاقیہ کے عنوان سے ۱۶۵ پر مولانا خیر الدین کی بے نظیر تحقیق پیش کی گئی ہے وہ بھی سیفِ الجبار ہی کے منہ راہ سے ناتمام طریقے پر ماخوذ ہے۔

اب میں بہتانِ عظیم کا مختصر جواب دینے سے پہلے میاں سید احمد علی بجنوری (شاگردِ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) کے خط کا اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں شاہ صاحبؒ کی بیماری اور وفات کے چشم دید حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اس خط کا ترجمہ مولانا ذوالفقار احمد بھوپالیؒ نے اپنی کتاب الروض المظور فی علل شرح الحدیث میں درج کر دیا ہے۔ اس خط کا فقط وہ حصہ جس سے مولانا خیر الدین کے ”بہتانِ عظیم“ کی ہر حرکت جاتی ہے یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔

” (حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے) روزِ شنبہ کہ دن درس کا تھا کہاں بے طاقتی منبر پر اکرام کر کے تفسیر کیا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ فرما کر بس کیا۔ پھر دن باقی رہے، فقیر کو طلب فرما کے کاغذ وصیت نامہ مثل بر بہہ فرش و کتب خاص ذاتِ خود بولوی محمد اسحاق دامِ ظلم و دیگر امورات کا لکھوا کر ہر فقیر کی اس پر ثبت کرائی، من بعد مولوی شید الدین خاں صاحب وغیرہ کو طلب کر کے ان کی ہر پر ثبت کرائیں اس دن حال بہت متغیر تھا..... معبد کے دن چاہا کہ موافق معمول کے مدرسہ میں آئیں نہ آ سکے۔ درس موقوف ہوا مگر زیارت سب کو تیسر ہوئی۔ وقت شام کے تفسیر مدارک و تفسیر دہانی سنی بعدہ جو کچھ نقدی تھی اس کو برادر زادوں اور ذوی الارحام خاھر و غائب کو تقسیم فرمایا..... (اس کے دو دن بعد) بعد نمازِ فجر ساتویں ماہ شوال روزِ یکشنبہ ۱۲۳۹ھ۔ داعیِ اجل کو لبیک اجابت فرمائی اور اس دار فانی سے عالمِ جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ (الروض المظور ص ۷۷)

دیکھئے معتبر ترین شاہد کا بیان ہے کہ شاہ صاحبؒ نے حاضر و غائب برادر زادوں اور ذوی الارحام کو جو کچھ نقدی ان کے پاس تھی تقسیم کر دی تھی۔ حضرت شاہ محمد اسماعیلؒ جو شاہ صاحبؒ کے برادر زادے تھے وفاتِ شاہ صاحبؒ کے وقت دہلی میں موجود نہ تھے۔ مگر حصہ ان کو بھی دیا گیا ایسا نہیں ہوا کہ ان کو محروم کر دیا گیا ہو۔ البتہ مولانا محمد اسحق صاحبؒ اپنے نواسے کو بحیثیت اپنے جانشین اپنی کتابیں اور فرش فروش ضرور بہہ سکے۔ اس میں مولانا اسماعیل شہید کی تفسیص نہیں۔ مولوی محمد موسیٰؒ مولوی محفوظ اللہؒ

وغیر ہمارا برادر زادگان کو کبھی کچھ نہیں ہبہ کیا گیا۔ علاوہ انہیں شاہ عبدالعزیز کے پاس جو ایک درویش صفت متوکلانہ زندگی بسر کرنے والے محدث تھے، کو نے ایسے خزانے اور کون ایسا مال کثیر رکھا ہوا تھا جن کا یہ پردیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر حضرت یاسین شہید کی اصلاحی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہو۔ حضرت شاہ صاحب کو کفن تک گاڑھے کا دیا گیا تھا، اور وہ خود وصیت فرما گئے تھے کہ میرا کفن اس کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔

”کہتا آپ کا دھوڑ کا اور گاڑھے کا پا جامہ ہوتا تھا“ (الروض المظہر و کلمات علیہ)

اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے تھے مگر مولانا خیر الدین کے اس بہتان عظیم کو بیان کرتے ہوئے دجیل شاہ شہید کو نواسہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازین مولانا عبدالحی کی اس زوجہ سے جو شاہ عبدالعزیز کی صاحبزادی تھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان صاحبزادی کا انتقال شاہ صاحب کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ پھر داماد کو شاہ صاحب کے مال میں آرزو کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔؟

کہانی میں بیان کیا گیا ہے:-

”شاہ ولی اللہ مرحوم کو جو حسین محمد بن عبدالوہاب

سجدی کے ظہور و شہور عقائد کے زمانے میں حرمین

حضرت شاہ ولی اللہ اور

کتاب التوحید

میں مقیم تھے اس کی کتاب التوحید ملی۔ اور اسکی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی یک گونہ فتور

ہوا وہ اس فتنے کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید

(کہانی ۳۶۵)

ملی۔

عظیم ترین بہتان بھی مولانا خیر الدین کے ”حقائق و معارف“ کا ایک نمونہ اور ان خیالات کی ایک جھلک ہو جو حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق وہ رکھتے تھے۔ غور تو کیجئے حضرت شاہ ولی اللہ کے قیام حرمین کا زمانہ ۱۱۲۷ھ سے ۱۱۳۷ھ تک کا ہو ۱۱۲۷ھ میں ان کا وصال ہو گیا اور مولوی فضل رسول بدایونی جو مولانا خیر الدین کے معتمد علیہ اور ”مولانا اسماعیل دشمنی“ میں ان کے خاص ہم شرب و ہم مزاج ہیں سیف الجبار میں یہ ارقام فرما رہے ہیں کہ کتاب التوحید ۱۱۲۷ھ میں ادا خواہام سلطان عظیم ثالث میں مکہ معظمہ کے اندرائی تھی، پھر قیام حرمین کے زمانے میں یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ

کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ اس موقع پر بھی اگر مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی پوری بات یاد رہتی تو وہ وہی کہتے جو انھوں نے سیف الجبار میں لکھی ہے — دیکھیے مولوی بدایونی کتنا عجیب انکشاف فرماتے ہیں — وہ حضرت شہید اور رفقا سید احمد شہید پر الزامات بجا لگاتے ہوئے یوں قوطاڑ ہیں :-

”ان ہی سامانوں سے سیر و باجست کرتے پھرتے تھے کہ تیسرا فاضل ہوا یعنی کتاب التوحید نجد یہ کی مراد آباد میں کہ وہاں پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی۔ مگر تھ گئی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔“

(سیف الجبار ص ۳۳)

ایک غلط بات کہنے تک سے کہی گئی تھی کہ کتاب التوحید مراد آباد سے مل گئی تھی۔ مولانا خیر الدین نے اسکو تاریخی اعتبار سے خواہ مخواہ پیچیدہ اور دو دراز کار بنا دیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی سے کتاب التوحید لائے اور شاہ اسماعیل صاحب کو اپنے دادا کے کتب خانہ سے وہ کتاب مل گئی۔ معاذین شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے ہیں، کوئی کتاب ہو کہ سید صاحب اپنے رفقا کے ساتھ رچ کو گئے تو دو ماہوں سے تاثر ہوئے اور وہاں کتاب التوحید مل گئی اور تقویت الایمان لکھی۔ کوئی کہتا ہے مراد آباد سے کتاب التوحید مل گئی تھی اس کا دوسرا ایڈیشن تقویۃ الایمان ہو گیا، کوئی کہتا ہے دادا کے کتب خانہ سے کتاب التوحید برآمد کر لی تھی اور اس کا چہرہ تقویت الایمان ہے۔ ٹھکانہ ہے ان عقین کی زولیدہ بیانی اور اختلاف رائے کا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی | اب اس سے بھی بڑا بہتان جس کو سن کر رنگے کھرے ہو جائیں اور منہ بجے۔
”دال مرحوم (مولانا خیر الدین) کہتے تھے کہ جب انکے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) کے انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی سجادہ نشینی کی مجلس ہوئی اور شاہ خیر الدین مرحوم نے ان کے سر پر چڑھی رکھی تو کان میں کہا تھا۔ تمہارے خاندان کی چادر پر ایک دھبہ لگ چکا ہے اپنی سعی و محنت سے اُسے دھو ڈالنا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ تھا اور مشہور تھا کہ ان کو اپنے ذوق نقشن میں اعتراض کی طرف میلان رہا ہے۔“ (ص ۳۶۷)

مولانا منور الدین نے تو حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالحمید کے عقائد پر مصنوعی فضا

مولانا خیر الدین کا سفر عراق ”دانشوں نے، عراق کا سفر کیا اور چھ سات ماہ ٹھہرے اس زمانہ میں شیخ عبدالرحمن نعیم الاشراف تھے، ان کے یہاں وہاں ہوئے، اُن سے طریقہ و قادریہ کی اجازت کی اور انھوں نے اُن سے طریقہ نقشبندیہ کی“ (کہانی ص ۷)

مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شروانی مرحوم کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے، والد مرحوم سب ۱۲۹۱ھ میں عراق گئے تھے تو سید عبدالرحمن نعیم مرحوم کے والد سید علی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تھے اُن ہی کے یہاں ٹھہرے۔ (کاروان خیال ص ۵) معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں کون کی بات صحیح ہو، آیا وہ شیخ عبدالرحمن نعیم الاشراف کے زمانے میں عراق گئے تھے یا سید علی کے زمانے میں؟۔

پوری کتاب سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا خیر الدین سلسلہ نقشبندیہ میں کس بزرگ سے بیعت تھے؟ اور یہ بھی تعجب ہے کہ مولانا خیر الدین نے صاحب روح المعانی پر حیات و موات خضر کے مسئلے میں اعتراض کرتے وقت یہ غور نہ فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بلند پایہ صاحب علم ظاہری و باطنی بزرگ حضرت خواجہ محمد مصحوم سرہندی خود حیات خضر کے قائل نہیں ہیں؟ کتب و تصویر میں اُن کا مکتوب اور اُن کے دلائل ملاحظہ فرمائیے تو پھر شاید اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ فرماتے۔

مولانا آزاد کا سفر عراق و حجاز | مولانا کے بھائی کے تذکرے میں ہے کہ:-

”بلاد اسلامیہ کی سیاحت کا اُن کو بہت شوق تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں جب ایک ساتھی یعنی حافظ عبدالرحمن امرتسری مل گئے تو انھوں نے عراق کا ارادہ کیا۔ عراق ہم دونوں ساتھ گئے لیکن میں وہاں پہنچ کر سخت بیمار ہو گیا اور واپس چلا آیا۔“ (کہانی ص ۱۷) اس موقع پر سن روانگی نہیں بیان کیا گیا لیکن ص ۳۱ پر ہے:-

”۱۹۰۲ء میں ایسے حالات پیش آئے کہ میں عراق چلا گیا اور پھر کوئی نذرانہ وصول

کا نہیں نکلا وہاں سے واپس آیا تو مولانا شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات تھی۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر ۱۹۰۲ء میں اپنے برادر بزرگ کی معیت میں ہوا۔ مولانا واپس آگئے اور وہ وہیں رہے اور اور آخر ۱۹۰۳ء میں وہ صاحب فرہش ہو کر واپس آئے حتیٰ کہ اوائل ۱۹۰۳ء میں کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا، گو یا وہ تقریباً تین سال بلاد اسلامیہ کی سیاحت میں مصروف رہے۔ مولانا وسط

۳۳ء میں واپس آگئے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا شبلی سے اُن کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا نے انھیں حیدر آباد آنے کی دعوت دی اور اندوہ سے ان کے تعلق پر اصرار کیا۔ چنانچہ کہانی میں ہے:-
 ”دو تین ہفتے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے اور وہاں سے برابر خطوط بھیجتے رہے کہ
 میں حیدر آباد آؤں۔“ (ص ۳۱۳)

۳۱۴ء پر اندوہ کی ادارت کے سلسلے میں ہے:-

”یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے کہ دبیر کا آخری ہفتہ تھا اور لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا، میں اور بھائی مرحوم اس کی شرکت کی غرض سے لکھنؤ پہنچے تھے اور وہیں مولانا کا خط مجھے ملا تھا۔“

کانفرنس کا یہ اجلاس لکھنؤ میں دبیر ۳۳ء میں منعقد ہوا تھا جس میں مولانا نے اپنے بھائی مرحوم کے ساتھ شرکت کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے بھائی دبیر ۳۳ء میں ہندستان میں موجود تھے پھر ۳۴ء میں اُن کی معیت میں عزراں کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی دبیر ۳۳ء میں کانفرنس میں شرکت کی تائید مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کے ایک مضمون سے بھی ہوتی ہے جو اندوہ ۱۹۶۱-۶۲ء میں ان دونوں بھائیوں کی لکھنؤ میں ملاقات کے متعلق شائع ہوا ہے۔ لکھنؤ سے دہلی پر مولانا چند ماہ بھی میں رہے اور لکھنؤ نہ جاسکے، لیکن آخر کار

”اس مرتبہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا اور لکھنؤ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ اور اندوہ بھی زبردستی

انہوں نے میرے متعلق کرجی، تقریبات آٹھ مہینہ وہاں قیام رہا۔“ (ص ۳۱۴)

(جولائی ۱۹۵۸ء لغایت فروری ۱۹۵۹ء)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا قیام ۳۴ء سے اوائل ۳۵ء تک ممبئی اور لکھنؤ میں رہا۔ ملازمت ۳۵ء میں پھر بھی گئے اور لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے متبادلہ جو اپریل ۳۵ء میں منعقد ہوا تھا وکیل کی ادارت سنبھالی اور اپنے بھائی کے انتقال تک امرت سر میں رہے۔ بھائی کے انتقال کی خبر معلوم ہونے پر (اوائل ۳۵ء میں) ادارت وکیل چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور چند ماہ قیام کے بعد پھر امرت سر واپس آئے اور دوبارہ وکیل کے فرائض ادارت انجام دیے۔ جون ۳۵ء تک امرت سر رہے۔ پھر ترک تعلق کر کے بھوپال آگئے۔ جولائی ۳۵ء میں

پوتا چلے گئے اور وہیں قیام تھا کہ والد کی شدید علالت کا ایک تار سے علم ہوا اور کلکتے چلے گئے جس روز پہونچے اس کے چند گھنٹے بعد والد ماجد کا انتقال ہو گیا (دسمبر ۱۳۶۷ء) دیکھیے آزاد کی کہانی ۳۲۱ تا ۳۲۵

ان تمام تحریروں سے ثابت ہوا کہ ۱۳۶۷ء سے ۱۳۶۸ء تک مولانا کا قیام مسلسل ہندوستان میں رہا اور وہ ہندوستان سے باہر کہیں نہیں گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی ۱۳۶۷ء میں اپنے والد کے ساتھ دوبارہ حجاز چلے گئے تھے اور مولانا جنھیں گھر کی زندگی سے، کئی سال پہلے ولی برداشی ہو گئی تھی اور اب تک باقی تھی ۱۳۶۷ء، ممبئی ہی میں مقیم رہے اور لسان الصدق نکالے رہے۔ بڑے بھائی والد کے ساتھ (جو اواخر ۱۳۶۷ء میں حجاز سے واپس آئے تھے ۱۳۶۸ء) واپس آ گئے اور دسمبر ۱۳۶۸ء میں مولانا کے ساتھ لکھنؤ کا نفرنس میں شرکت کی۔ مولانا اس کے بعد اللہ دہ سے متعلق ہو گئے اور پھر وکیل سے۔ ۱۳۶۹ء میں جب مولانا وکیل میں تھے ان کے بھائی تنہا عراق و بلاد اسلامیہ کی بساحت کی غرض سے گئے اور وہاں سے جو خطوط بھیجتے تھے وہ ”وطنِ اُمرت سر میں برابر شائع ہوتے رہتے تھے (۱۳۷۰ء)۔ مولانا کا ان پانچ سال ۱۳۶۷ء میں عراق کا سفر کسی طرح صحیح نہیں۔

کہانی میں سفر عراق ۱۳۶۷ء میں بتایا گیا ہے لیکن کاروان خیال کے جس خط میں سفر عراق کا ذکر فرماتے ہیں اُسوقت اپنی عمر ۲۰-۲۱ سال کی بتائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شک و انکار کے بعد یقین و اعتقاد کا حصول، عقلیت و اتحاد کے بعد حقیقت کی روشنی نمودار ہو چکی تھی (۱۳۶۷ء) تو یہ زمانہ ۱۳۶۹ء کا ہوتا ہے اور اس وقت اُن کے بڑے بھائی وفات پا چکے تھے۔ مولانا کا قیام والد کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اجراءِ اہلال ۱۳۶۸ء تک مسلسل وغیرہ منقطع طور پر ہندوستان ہی میں رہا۔ لہذا اس زمانہ میں بھی جیسا کہ مذکورہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ کہانی میں عراق کا جانا بھائی کی محبت میں بتایا گیا ہے لیکن مولانا نے اپنے مکتوب کلاہون خیال میں جو کوائف تحریر فرمائے ہیں اس میں کہیں بھائی کی موجودگی کا تذکرہ بھی نہیں اور یہ ممکن نہ تھا کہ دونوں بھائی ساتھ ہوں اور چھوٹے بھائی کی تو علماء و اکابر عراق پذیرائی کریں اور بڑے بھائی کو جو کسی لحاظ سے بھی اُن سے کم نہ تھے پوچھیں تاکہ بھی نہیں۔ نیز ۱۳۶۷ء میں

مولانا شک و انکار کے دور میں تھے، پھر اس وقت علامہ نعمان آلوکی زادہ کا ”من این اخذت هذا المشرب“ کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ان مسلسل واقعات کی روشنی میں جو مولانا کی اس کہانی میں موجود ہیں عراق کا سفر تنہا یا بھائی کی معیت میں ۱۲۰۰ھ میں یا اس کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ۱۲۰۰ھ میں سفر حجاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا جب کہ دسمبر ۱۲۰۰ھ لغایت اپریل ۱۲۰۱ھ مولانا کا قیام مسلسل ممبئی اور لکھنؤ رہا۔ ۱۲۰۰ھ کا حج ۱۲۰۱ھ۔ فردری ۱۲۰۰ھ میں اور ۱۲۰۰ھ کا ۴۔ فردری ۱۲۰۰ھ میں ہوا۔ اور اس زمانے میں بھی مولانا ان روہ کے ایڈیٹر اور لکھنؤ میں قیام پذیر تھے۔ پھر یہ سفر کس طرح ۱۲۰۰ھ میں ہو سکتا ہے۔

مقررہ مولانا کی زندگی کے مسلسل واقعات سے یہ امر ثابت اور ناقابل بطلان ہے کہ وہ ۱۲۰۰ھ میں (جب کہ ان کی عمر سات سال کی تھی) ہندستان آنے کے بعد ۱۲۰۱ھ تک ہندستان سے کہیں باہر نہیں گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم جن کے مولانا سے پچاس سال تک برابر تعلقات رہے۔ علمی و سیاسی، معیت و رفاقت بھی برابر رہی۔ الاملا میں بھی کچھ حصہ بحیثیت یکتا و یمن کار، مولانا کی اعانت فرمائی اور جو مولانا کی نجی زندگی، مشاغل، گھریلو حالات اور سفر و حضر کے واقعات سے پورے پورے واقف تھے، ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”مولانا جب سے دادی غیر ذی زرع سے ہندستان آئے پھر کبھی ہندستان سے

باہر نہیں گئے۔“

اسی طرح ۱۲۰۱ھ میں لاہور کا سفر۔ انجمن حمایت الاسلام کے اجلاس میں شرکت، مولانا حالی سے ملاقات بحیثیت مدیر لسان الصدق تعارف بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لسان الصدق کا اجراء ۱۲۰۰ھ میں ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ہے اور ندوہ کا یہ اجلاس اواخر ۱۲۰۱ھ میں منعقد ہوا تھا۔ تو پھر جب ۱۲۰۱ھ میں لسان الصدق جاری نہیں ہوا تو اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے تعارف اور مولانا حالی کا استعجاب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ غالباً اس موقع پر مضطرب سن میں قسام ہوا ہے ۳۳۲ پر انجمن حمایت الاسلام میں لکچر کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فراہ ۱۲۰۰ھ میں ہوا۔ مولانا نے ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد لاہور پہنچنے سے پہلے شیخ عبدالقادر کو خط لکھ دیا تھا

اور شیخ عبدالقادر سے ندوۃ العلماء کے جلسہ کے موقع پر ملاقات ہو چکی تھی^(۱)۔ غالباً اسی اجلاس انجمن لاہور میں جو ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ان کی مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ ”انجمن میں دوسرے سال پھر گیا اور تقریر کی (یعنی سہ) کے اجلاس انجمن کے بعد^(۲) میں) مولانا حاکمی مرحوم سے ملاقات کا حال پہلے کہہ چکا ہوں جو اس کے پہلے سفر میں (یعنی سہ کے سفر میں حاصل ہوئی تھی“^(۳)

بہر حال ہندستان کے اسفار، انجام و رسائل کے اجزاء اور ان کی تقدیم و تاخیر ظاہر کرنے کے لئے بیشتر قارئین کا تذکرہ ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ تضاد و تناقض سے خالی نہیں۔^(۴)

(۱) کہانی ۳۳۲ (۲) کہانی ۳۳۳ (۳) اس آخری عنوان کا مکمل مضمون مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب بنوری کے صفحات ۴۸۴ کا نتیجہ ہے۔ (فریدی)

(حاشیہ متعلقہ صفحہ)

مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ان گنا ام اہل علم اور اہل فکر و نظر میں سے ہیں، جو اپنی خداداد ذہانت و ذوق صحیح، وسیع مطالعہ اور سلامت فکر کے لحاظ سے بڑے بلند مقام کے حامل ہیں لیکن اپنی گوشہ نشینی اور خاموشی کی وجہ سے بہت کم معروف ہیں۔ مولانا کا دادھیال امروہہ کا مشہور رضوی سادات کا خاندان ہے اور انہیال خاندانہ سید احمد شہید ہے۔ ان کے دادا مولانا حکیم علی حسن صاحب نامور طبیب حضرت مئی صد الدین خاں صاحب کے شاگرد رشید تھے۔ والد نواب صدیق حسن خاں وغیرہ کے ہم سبق تھے۔ بیبت کا تعلق حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے تھا۔ مولانا کے والد حکیم سید عزیز الرحمن صاحب امروہی بڑے حافظ و طبیب اور بڑے ذہین تھے۔ حکیم حسن ثنی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی۔ ان کو حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے بھی تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تاریخ و انساب پر ان کی بڑی وسیع اور گہری نظر ہے اور کم لوگ اس موضوع پر ان کے پایہ کے ہیں۔ عربی اور اردو ادب اور شعر و سخن کا بھی بڑا بلند اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے بعض عوارض اور امراض کی وجہ سے وہ عرصہ سے گوشہ گیر ہیں۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے تو ہندستان کے صفت اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی

پچودہویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم، ادیب
زمانہ حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔
(۱۲۰۸ھ تا ۱۳۱۳ھ) کے بوارخ حیات، صحالات و کمالات اور آثار

و ملفوظات۔
مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی جدید تالیف
ایک ایک لفظ حق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا۔ روحانی
لطافتوں کا ایک خزانہ ہے جس کی قدر بڑھکر ہی ہو سکتی ہے مثنوی
دولت کے ساتھ ظاہری حسن اور زیبائش۔ کتابت اور
طباعت کا نفاذ اور گرد و پیش ہر چیز نظر افروز اور جاذب
۵۲ صفحات میں جلد تیسیت چار ملحقہ کتابت
کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تالیف دعوت و عزیمت

اُمت اسلامیہ کے مصطفیٰ محمد بن کا بصیرت افروز اور ایمان فز
تذکرہ اور ان کے کاموں کی تفصیل مطلقاً سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم
جلد اول ساتویں صدی ہجری تک کے نامور مصنفین کے تذکرہ شکل
۴۰- قیمت ۶/- جلد دوم امام و جتیبہ کی سیرت اور علمی و علمی
کارناموں کی داستان ہو، قیمت ۶/-

صحیفہ پیام بن مقبہ ۳/۸
علم و تحریر (مولانا عبدالرشید العادہ) ۱/۴
حمد نبوی کے میدان جنگ ۱/۸

محکومات شیخ الاسلام
یعنی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دینی و سیاسی نقطہ نگاہ پر مجموعہ
جلد اول ۵/۸ جلد دوم ۶/-
محمد بن عبد الوہاب ۲/۸
ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک ۲/۸

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہ اللحم خاص ————— شبابی ————— لبوب کبیر خاص
فی قول آگھ روپے ————— فی شیشی ساڑھے سات روپے ————— فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دوائیں۔ جلد اعضائے ریشہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی
اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لٹریچر۔ مقامی یحییٰ یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

- (۱) لکھنؤ۔ امین آباد جنرل ادوہ اسٹور۔ (۲) کان پور۔ جین گنج۔ (۳) ہنارس۔ والی ندوی (۴) ملیا گئی بازار
————— (۵) ناگ پور۔ موسن پورہ۔ (۶) بریلی۔ نیننی مال روڈ

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ

(گزشتہ سے پیوستہ)

ابہم بعض جزئیات کی طرت آتے ہیں

(۱) ص ۳۳ اور ص ۳۴ پر نوٹا کتابت بین اشد بنی الا یہ کے بارے میں عتاب کا سبب بیان کرنے میں جو مشہور روایت سے اختلاف کیا گیا ہے وہاں مصنف کا بیان بہت تشوہہ گیا ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مشہور قول کی تردید کس طرح ہوتی ہے اس کی کچھ وضاحت ہونی تھی

(۲) ص ۴۰ پر حضرت علیؓ کی ایک بات کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ "یہ وہی بات ہے جس کو اباب سفلیٰ کی زبان میں مکن بعد الوتوح کہتے ہیں"۔ اگر ہماری کور دقتی نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ایک ادب شناس صحابہؓ کے قلم سے یہ فقرہ کیسے نکل سکتا ہے، یہاں ہیں اس کتاب کے مقدمہ کے ص ۱۷ کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ "یہ چیز (جو حضرت علیؓ کی طرت غصب کی جارہی ہے) عزت علیؓ کی بے نفس اور پاک باز و پاک طینت شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟"

(۳) ص ۴۱ پر سند احمد کی روایت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے حدیث سننے کے بعد حضرت سعد بن عبادہؓ نے (مقیفہ میں) حضرت ابو بکرؓ سے بخوشی بیعت کر لی تھی لیکن بخاری کی جو روایت (حضرت سرؓ کے خطبہ کی) اس واقعہ کے سلسلے میں ص ۶۴ اور ص ۶۵ پر درج کی گئی ہے، مولانا نے غور نہیں فرمایا کہ اس میں اور اس میں تضاد ہے سعد بن عبادہؓ ہی اگر سب سے پہلے بیعت کر لیتے تو پھر دیگر انصار کو اختلاف ہی کیوں رہتا۔ اور بیعت ابی بکرؓ کی ذمیت ختمہ کی کیوں رہتی؟

(۴) ص ۱۱۰ پر حدیث الاثمۃ من قریش کے بارے میں مولانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ وغیرہ

نہ انشاء ہمارے خیال میں ما اقاموا الدین“ وغیرہ الفاظ جو آگے آتے ہیں ان کے ساتھ مولانا کا بیان کردہ مطلب جوڑ نہیں کھاتا۔ ان الفاظ کے مفہوم کے ساتھ تو خبر یا انشاء ہی کی صورت جوڑ کھاتی ہے، واضح رہے کہ انشاء اسنے سے بعض وجہ سے ہیں خود انکار ہے۔ (۵) مالک ابن نویرہ کے قتل کے سلسلہ میں تو مصنف کی بحث سے حضرت خالدؓ کی پوزیشن بڑی حد تک صاف اور بے داغ ہو جاتی ہے۔ مگر مالک کی بیوی سے نکاح کے بارے میں بحث تشفی بخش نہیں ثابت ہوتی۔ خصوصاً اس مسئلہ کی صفائی کا یہ انداز کہ ”اُمّ قیس نے فوجی اسلام قبول کر لیا ہوگا“۔

یہ تو بالکل غیر تاریخی انداز ہے، اس طرح کی قیاس آرائیاں تو مسئلہ کو صاف نہیں کر سکتیں۔ پھر اس ذیل کی یہ بات بھی اپنے جیسے کا باعث ہے کہ قتل و نکاح کے معاملہ میں نہایت پُر زور اور باوثوق صفائی کرنے کے بعد مولانا نے صلاً پر حضرت خالدؓ کے ان دونوں افعال کو بے احتیاطی بھی قرار دے دیا ہے اور اس طرح قتل مالک کی دیت کا مسئلہ سلجھانے کی کوشش کی ہے۔

(۶) صفحہ ۲۵۷ لفظ ۲ پر قیصر کی جنگی تیاریوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے مگر اس کے لئے کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ حوالہ کی ضرورت تھی۔

(۷) صفحہ ۲۵۷ پر شام پر حملہ کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ماہ صفر میں حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجلس مشاورت بلوائی اور صفحہ ۲۵۷ پر بلاذری کی روایت نقل کی گئی ہے کہ یکم صفر کو لشکروں کی روانگی عمل میں آگئی، اس تناقض کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔

(۸) صفحہ ۲۵۷ سے نوحات کے اسباب کے تحت مغربی مصنفین کے خیالات نقل کرتے ہوئے صفحہ ۲۵۹ پر ان کی جردی صداقت کا اقرار کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ مسلمان مصنفین اور خاص طور پر قدیم طرز تعلیم کے لوگوں کا خاصہ جو کوئی مغربی مصنف مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی میں کسی اقتصادی اور معاشی وجہ کو خدشہ یا غماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ ہم ادب سے عرض کریں گے کہ مولانا پڑھنے کی پوری بات ہے ایک تو جو چیز زیادہ سے زیادہ محرک جنگ کھلائی جاسکتی ہے اس کو سبب فتح و کامرانی کہا جا رہا ہے۔ دوسرے محرک جنگ کی بات بھی یہ ہے کہ مغربی مصنفین تو چچا ہیں کس مگر آپ تو

غور فرمائیں کہ عقائد کن لوگوں کے محرکات کا ہوتا ہے، سربراہ اور اولوالامر کے محرکات کا باعام فوجیوں کی کچھ تعداد کے محرکات کا، ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں توسعہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیقؓ آپ کے ماتحت قائدین اور راستہ الایمان مسلمانوں کے حق میں توجہات کا محرک صرف رضائے الہی اور غلبہ اسلام تھا، غیر تربیت یافتہ قبائل اور نو مسلم افراد کی شرکت جہاد میں محرک معاشی وجوہ ہوں تو ہوا کریں! حضرت خالد کی ایک فقرہ کا جو اقتباس مولانا نے اس موقع پر مغربی مصنفین کی تائید میں پیش کیا ہے (۲۹۴ و ۲۹۵) اس سے خود اس کا عکس ثابت ہوتا ہے جو مولانا ان مصنفین کی تائید میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، حضرت خالدؓ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا مقصد رضائے الہی نہ ہوتا تو صرف معاشی نقطہ نظر سے بھی اس جہاد میں نفع ہی نفع تھا۔ کیا اس پیرایہ میں معاشی نقطہ نظر کا تذکرہ بھی اس قابل ہے کہ اس سے مغربی مصنفین کی تائید حاصل کی جائے؟

(۵) ۳۱۷ پر "انتم اعلم بالمواد مناکم" اسی عبارت سے "الذلال بالکل سمجھ میں نہیں آیا اس کا اصل معنی العباد اداہ امور دنیا تو قطعاً نہیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔

(۱۰) ۳۲۴ پر مجامعہ کی لڑکی سے حضرت خالد کا نکاح اور اس پر حضرت ابو بکرؓ کا تہہ بیدی خط پڑھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد کی سیرت کے اس پہلو کی صفائی بڑی ضروری تھی جو بار بار سامنے آتا ہے اور یقیناً بعض قارئین پر برابر اثر چھوڑے گا۔ ہر چند کہ "سیرت خالد" نہیں ہے "سیرت صدیقؓ" ہے تاہم یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) ۳۲۶ پر مولانا نے ذکوۃ کو "ایٹھ ڈیوٹی فرار دیا ہے" اگر ایک طالب علم کو یہ سوال پریشان کرنا ہے کہ جب ایٹھ قائم نہ رہے تو پھر یہ ڈیوٹی کیونکر قائم رہ جاتی ہے۔ اچھا ہوتا اگر مولانا اس کی وضاحت فرمادیتے۔

تجملہ ضرورت سے زیادہ پھیل گیا اور چند باتیں پھر بھی رہ گئیں۔ اب آخر میں مختصر یہ عرض ہے کہ تبصرہ کے آخری حصہ سے ناظرین کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ اس قسم کی جزئیات تو ہر انسان کی تصنیف میں مکمل آتی ہیں مجموعی طور پر کتاب کی افادیت کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا اکبر آبادی کی یہ کتاب انشاء اللہ زندہ رہے گی۔

شربت ماسک البول

سردیوں میں بچے کبھی کبھی سوتے ہیں بستر پر مٹاب کر دیتے ہیں بعض بچے اس مرض میں اس درجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی رات مشکل سے خالی جاتی ہے۔ شاید نادریہ مرض بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے جو انکے لئے بہت پریشانی اور شرم کا باعث بنتا ہے۔

اس مرض کے لئے

شربت ماسک البول

تیز بہد ہو، بچے ہوں یا بڑے اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو یہ شربت انشاء اللہ ان کے لئے بہت مفید ہو گا۔

(مقدار خوراک) ایک ایک ہپائے کے چمکے برابر صبح، دوپہر، شام

بچوں کو چوتھائی چمچ سے آدھے چمچ تک پلایا جائے

قیمت —————

اپنے قریب کے کسی دوا فروش اور جنرل مرحٹ سے طلب کیے یا براہ راست ہم سے حاصل کیے

حسینی فارمیسی، ۲۲ گونڈ، دہلی، لکھنؤ

فہم

ابناتہ

۱۱/۲۵۱۱

ہماری دعوت

حَاشَا لَكَ اللَّهُمَّ حَقَّ دَعْوَاكَ اللَّهُ

اسی حکم پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا حکم ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں تو بلکہ ایک شہادت ایک شہول اور ایک ہر فیصلہ جو دوسری
 بات کا منہ پر ہم صرف اللہ کی عبادت اور زندگی کریں گے اور زندگی کے شروع میں اس کی کبھی ہوتی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی ہوئی بات اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جیسا کہ اوپر لکھا ہے
 جو لوگ اس حکم پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر دنیا اور مرنے والے ہیں۔
 فَاظْهَرِ الشُّعُوبَ وَالْأَنْصَارَ أَنْتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 مَوْثِقِي نَسْلًا وَالْمُفَقِينَ بِالضَّلِيلِينَ
 وَأَوْرَاةَ الْفُرْقَانِ

عَبْدُ اللَّهِ
عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ

مَسْتَعِينٌ
مُحَمَّدٌ بْنُ طُورِ نِعْمَانِي

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفاری

اس میں اسلام کے کل دعوت
تِلَاٰلَہٗ اَلاَ اللّٰہُ ھٰکُنْ دُشُوْلُ اللّٰہِ
کی تشریح پوری حق کے ساتھ لپے ہوئے انداز
میں کی گئی ہے کہ سہل سہل ایمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دعا کے ساتھ دل بھی ساثر ہوتا ہے۔
قیمت ۱/۶۰

نماز کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفاری

ہر قلمباز فاضل مسلمان کو ہمارا اخصاص مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں ساثر کرنا ہوگا۔
قیمت ۱/۶۰

برکات رمضان

از فتاویٰ مولانا غفاری

اسلام کے ہر رکن، ہر قسم رمضان، اور ہر رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، بزرگ و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات، اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور علم ائمہ حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی حاضرت کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
ساثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱/۶۰۔

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا غفاری

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دلچسپہ دلوں کا عام احساس ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقصد یا اثر عطا فرمائی ہو چکے چند سالوں میں تقریباً بیس ہزار اردو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے حلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ کمال مسلمان
اور اللہ کا دلی شے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اُتارنا کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت خیریں اور پرانے جو کتابت طباعت
عمل اور سیاری کی تمام کمال کا فن و فنکارانہ کام ۱/۶۰ قیمت و دم کا فنکارانہ کام ۱/۶۰
ہندی اور اردو کا فنکارانہ عملی مہملہ۔ قیمت تین روپے ۲/۶۰

آپ جج کیسے کہیں؟

جج و زبیر کے متعلق اردو زبان میں پڑھا چھٹی بڑی کتاب ہے جو کہیں نہیں لکھی
کتاب (جو مولانا غفاری اور مولانا صاحب علی ندوی کی گرامر شریک تالیف ہے) ایسی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا جج اور قانون کا طریقہ
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے اور دل میں شش و جذبہ اور ذوق و شوق کی کھلیا
بھی پیدا ہو جائے اور جو دراصل جج کی روح اور جان ہیں۔
کاغذ مجملہ قیمت مجملہ ۳/۰۰
اسان جج یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
یہ کہہ کر تعلیم دے حضرت محمد مصطفیٰ آسان اور عمومی
اور وہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طباعت معیاری قیمت صرف ۱/۶۰۔

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اذان کی

دینی دعوت

تالیف مولانا ابوالحسن علی مدنی
شرح میں مولانا ابوالحسن علی مدنی کے کلمے کا ترجمہ
فاضلانہ اور مبسوط مقدمہ ۲/۶۰
مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مرتبہ مولانا محمد منظور مدنی۔ قیمت ۱/۸۰
امام دلی اللہ دہلوی
از مولانا عبد اللہ سندھی قیمت ۱/۰۰

انیس نسواں

از محمد رفیع محمد صاحب
مسلمان خواتین خاص کر قلمبازانہ ہندوئیں
وہن کی طرف سے جو بے فکری اور بغیرت کی
طرح سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور افساد کے لیے ایک محترم ہیں نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا غفاری کے نظم
سے پیش لفظ ہے۔ قیمت ۱/۶۰۔

قاویہ انیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

جنت ۱/۶۰۔
شاہ اسماعیل شہید اور
معاذین کے الزامات
جنت ۱/۸۰۔
معبرۃ العتلم
اکابر و ہند کی طرف سے مولوی احمد رضا صاحب
مسابہ بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کی نفی
تحقیقی جواب قیمت ۱/۶۰۔

غیر ممالک سے سالانہ چندہ، شنگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صلہ	لفتن (فی کاپی آٹھ آنے)	ہندوستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بکہ پاکستان) سے سالانہ چندہ (بکہ ہندستان) سے ششماہی سے
--	---------------------------	--

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	امت مسلمہ کا مقصد اور تبلیغی جدوجہد	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تدریس حدیث	مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فقہوری	۲۵
۴	دین میں حکمت علمی کا مقام	مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب ودی - عقیق الرحمن	۳۴
۵	تعارف و تبصرہ	رع، س	۲۵

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔
یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، درندہ نگار سالہ تصنیف دی، پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے
تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت اور ترسیل ذر کا پتہ

دفتر لفتن، کپری روڈ لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نوپریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

سورہ ابراہیم کا ایک تاثر

عالم انسانیت کی بہاریں، مادی ہوں یا روحانی، نظر بہ ظاہر، صدقہ ہوتی ہیں اولوالعزم
افراد کی قربانیوں کا، یہ قربانیاں آرام و راحت کی بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی بھی، جسم اور جان
کی بھی، اور جذبات و خواہشات کی بھی، انسانی نفس اگر ان قربانیوں کا حوصلہ نہ کریں تو انسانیت کا یہ
چمن کیسر بہار ناآشنا ہو کر رہ جائے، نہ علم و فکر کو ترقی نصیب ہو۔ نہ تمدن کو نئی نیا رنگ پائے۔ نہ تہذیب
کے رخ پر نکھار آئے۔ نہ روح ارتقاء کا کوئی نیا میدان پائے اور نہ مادہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں
کو ظہور کا موقع میسر آئے، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے اور عالم انسانیت کو نت نئی بہاروں سے ہکنا ہونے
کا موقع ملتا ہے تو ظاہر، صحت اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت کی، جسم اور جان کی
یا جذبات و خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ قربانیاں بہاروں کو کھینچ بلاتی ہیں۔

ایسی ہی ایک قربانی تھی جو سیکڑوں برس قبل مسیح مشرق وسطیٰ کے ایک نہ نفری خاندان نے
دی تھی۔ یہ خاندان تھا، باپ بیٹا اور ماں۔ اس خاندان کی قربانی نے، انسانیت کو اس
مالگیر اور جانفزا بہار کا شہہ دیا۔ جو خزاں کے ہزار سطحوں کے باوجود آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود
ہے، اور انسانیت کو طلب ہے، طلب نہیں تو احتیاج ہے، کہ ایک بار پھر اس کی تجدید ہو

اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے:-

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ ذَرِیَّتِیْ لے پروردگار! میں نے بسا یا ہے اپنی اولاد

جوادِ غیر ذی زرعٍ عِنْدَ بَنِيكَ
المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں۔
پیرے مقدس گھر کے پاس۔ پروردگار یہ اس
لیے کہ یہ قائم کریں نماز۔ (سورہ ابراہیم ۶)

یہ کہنے والے ابراہیمؑ تھے۔ واقعہ کی تفصیل کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) جب وطن اصلی عراق سے ہجرت فرما کر برزین شام میں سکونت پذیر ہو گئے، تو جناب باری سے حکم ہوا کہ اپنی ایک حرم حضرت ماجرہ اور اُن کے اکلوتے، شیرخوار بچے کو سکڑوں میل دور اس وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر آبادیں، جہاں آج اللہ کا پاک ”گھر“ خانہ کعبہ ہے، اُس وقت وہاں یہ ”گھر“ تھانہ کوئی اور گھر۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ زیت کے ہر سامان سے محروم۔ اور ہلاکت کے سامانوں سے بھرپور حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم کی۔ اللہ کی قدرت نے اس خشک اور بے آب و گیاہ وادی میں زیت کے سامان پیدا کیے۔ حتیٰ کہ وہ شیرخوار بچہ (اسمعیل علیہ السلام) کام کاج کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا حکم ملا۔ کہ جا کر اس وادی میں اللہ کا ”گھر“ بنائیں۔ اس کی طرف قرآن میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا
اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے
”گھر“ کی جگہ (اور حکم دیا کہ صرف میرے
نام سے بناؤ) نہ شریک کر دیرے ساتھ کسی دیکھنا۔ (الرکع ۴۷)

باپ بیٹوں نے مل کر یہ ”گھر“ بنایا، قرآن نے اس تعمیری کام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
اور جب اٹھارہ تھے ابراہیم اور
اسمعیل اُنس گھر کی بنادیں۔

(بقرہ ۱۵۷)

”گھر“ بن گیا اور حضرت اسمعیل اُسکے جوار میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کی نسل کے لیے بھی انتظام فرما دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اُن سے نسل بھی شروع ہو چکی ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو خطاب کر کے یہ عرض کیا کہ ”پروردگار میں نے اپنی یہ اولاد یہاں اس لیے بُرائی ہے کہ ان کے دم سے نماز قائم ہو“

ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خود سے یہاں لاکر نہیں بایا تھا۔ کہ اُن کے پیش نظر اپنا سوچا ہوا کوئی مقصد ہوتا۔ یقیناً یہ مقصد اللہ ہی کا متعین کردہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو نے جس مقصد (یعنی اقامت صلوٰۃ) کے لیے مجھے اس "نوآباد کاری" کا حکم دیا تھا میں نے اکی تعمیل کر دی ہے۔

"لَقَدْ يَمَنَّا بِالصَّلَاةِ" کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ "یہ لوگ نماز پڑھیں" اور اللہ کی عبادت کریں؟ اس کے لئے اتنے پاپڑیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام کیا سرزمین شام میں نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے باقی متعلقین کیا یہ کام نہیں کرتے تھے جو ان کی اسی شاخ کے لیے شام میں عبادت الہی کا میدان تنگ ہو گیا تھا؟ یقیناً "اقامت صلوٰۃ" کا صرف یہ مطلب نہیں تھا۔

پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عقدے کو بعد کے واقعات کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی۔ پوری انسانی آبادی میں شرک اور جاہلیت کے جراثیم پھیل چکے تھے، اور بندگی کا نظام جس کی صحیح تعلیم انسان کو ابتدائے آفرینش سے ملتی رہی تھی۔ ان جراثیم سے اس درجہ فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کا رگر نہیں ہو رہی تھی۔ انبیاء آتے اور کم و بیش ایک محدود تعداد کی اصلاح کرتے کرتے انکا وقت پورا ہو جاتا۔ ان جراثیم کا استیصال کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی جس کی بنیاد اس فاسد ماحول سے باہر پڑے۔ اور جو تمام بُرے اثرات سے بچ کر گنہگار کے صحیح نظام کے ماتحت پروان چڑھے۔ پھر اس کے مسکن کو اظہارِ عبودیت کا عالمی مرکز قرار دے کر گرد و پیش کی تمام انسانی آبادیوں کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے۔ اور مناسب وقت آنے پر اس نوآباد

لے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا:-

وَكُنْ مِّنْ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاكَ
وَالزَّكٰىعَ السُّجُوْدَ - وَادِّنْ فِي النَّبَا
بِالْحُجَّةِ - (الحج ۷۶)

اور پاک رکھ میرا "گھر" طوائف کرنے والوں
قیام کرنے والوں اور کرکٹ بچہ کرنے والوں کے لیے۔ اور بچہ
نے لوگوں میں کہ وہ چلیں اس گھر کی طرف۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نسل کے ذریعہ اس مرکز سے عالمی ہدایت کا کام لیا جائے۔

چنانچہ شیت الہی کے اس غیبی فیصلہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا کے پیرایہ میں یوں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا۔

رَبَّنَا ذَا بَعَثْنَا مِنْهُمُ رَسُولًا
يَقُولُ عَلَيْهِمْ أَتَيْتُكُمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

اے پروردگار! ہم سے! اور اٹھا ان میں
ایک رسول! انہیں میں سے!۔ بتلاوت کرے
ان پر تیری آیات۔ اور سکھائے ان کو کتاب
اور نیک باتیں۔ اور سنو اور! ان کا ظاہر باطن
بے شک تو ہی جو اصل زبردست (اور)
حکمت والا۔

(نقرہ - ۱۵ ع)

یہ ”ایک رسول کی نشت“ بھی اس انقلاب کا نقطہ آغاز تھی جس کی داغ بیل ایک وادی بے بنہ و آب میں اولاد ابراہیم کو بکرا اور ”بیت محرم“ ہوا کر ڈالی گئی تھی۔ جب وقت آگیا اور دنیا ایک عالمی دعوت کے لیے تیار ہو گئی، تو شیت کا یہ فیصلہ بھی جس کی طرف ابراہیم کی زبان اشارہ کر گئی تھی، وجود کے سانچے میں بھل گیا، اور ٹھیک اسی ”گھر“ کے جوہر سے وہ رسول خاتم المرسل مبعوث ہو کر دنیا کے سامنے آگیا جس کو اس انقلاب کا آغاز اور کارِ رسالت کا اتمام کرنا تھا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (جمعہ ۱)

وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا انہوں میں سے
ایک رسول کہ تلاوت کرتا ہوا ان پر انکی آیات
اور سنو اڑنا ہوا ان کو تیر تعلیم دیتا ہوا ان کو
کتاب اور حکمت کی۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے
ضلال میں گنہگار تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۶) اور معاً اس آوازہ حق کے اثر کی نوید بھی نادی گئی تھی۔

يَا تُورَاكُمَا جَالًا وَعَلَى كُلِّ دَنَابٍ
يَا بَيْنَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ (ایھا)

چلے آئیں گے تیری طرف پیادہ پا، اور ہر دَنَابِ
پر ہر دور دراز رستے سے۔

اس رسول نے مبعوث ہو کر یہی کام شروع کئے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب اس کے تزکیہ و تعلیم سے اس نسل کی ایک تعداد اس "ضلال" کے رنگ سے پاک صاف ہو گئی جو امتداد زمانہ نے اس پر لگا دیا تھا، تو اس "رسول اُمّی" کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا۔ اِن فیض یافتگانِ رسول سے کہا گیا:-

وَجَاهِدْ دَا فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جِهَادُهُ
هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ
أَبْنَيْكَ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ سَمَّاكَ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءُ
عَلَى النَّاسِ

اور حق ادا کرو اللہ کی راہ میں سی و شقت
کار۔ اس نے منتخب کیا ہے تم کو۔ اور دین میں
تمہارے لیے کوئی تنگی اور پریشانی کی بات
بھی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم
ہی کا تو طریقہ ہے۔ اُسی نے نام رکھا تھا
"مسلمین" پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔
تم کو اللہ نے جس غرض سے منتخب کیا جو وہ یہی
کہ تمہارے تم کو رسول اور تم سکھاد

باقی دنیا کو۔ (الحج - ۱۰۷)

اور انھوں نے اس فرمانِ عالی کی ایسی تفصیل اور منشاء آہی کی ایسی تشکیل کی کہ یا تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا اور بندگی کے ڈھنگ پر زندگی بسر کرنے والا شکل سے کہیں چھپا چھپا یا ملتا تھا یا اب عالم انسانی کے ہر خطہ پر صدائے اِشہاد ان کا اللہ اکبر اللہ گونج اٹھی۔ اور اس زور سے گونجی کہ دشت کی ساری صدائیں اسکے سامنے پست ہو گئیں۔ انھوں نے زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالا۔ اور اس سانچہ کو عام کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح پھیلے کہ

دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں ددڑا دیئے گھوڑے ہم نے

انکی اس جدوجہد سے معمورہ حیاتِ شرک کی ظلمتوں سے نکلا، نظامِ بندگی کے ظاہری اور باطنی خاد سے جو زندگی کا پورا نظام بگڑا ہوا، اور اس درجہ بگڑا ہوا تھا کہ انسانیت کے لئے ننگ و ہمار ہو رہا تھا، ان کی کوششوں نے اُسے ایک نئے نظام سے بلا جو انسان کے لئے

کھڑی ہو گئی ہے۔ یہیں دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، طوفان اُٹے ہیں، زلزلے اُٹے ہیں، قحط پڑے ہیں، طاعون اور کارابھی ہلک دبا ئی بیماریاں اُٹھیں ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ حادثہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی اکثریت ایمان اور خدا پرستی کی دولت سے خود محروم ہو کر پوری انسانی دنیا کی بھی اس سے محرومی اور دوری کا ذریعہ بن گئی ہے، ان سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے۔۔۔۔۔ "فلینک علی الاسلام من کان بالکلیا"

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا جو حصہ گزر چکا اب اس کو تو اس نہیں لایا جاسکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے بس معافی اور مغفرت ہی مانگی جاسکتی ہو، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ لیکن زندگی کا جو وقت باقی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا خواستہ ہم اس بگاڑ پر رہنی اور مطمئن ہو جائیں، اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی زندگی کو شور و آوارا دہ کے ساتھ اپنالیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا طلبی اور دنیا پرستی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور مصرت بنالیں۔ مجھے یقین ہو کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ تو دراصل مرتد ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین اور طریقہ سے اپنا تعلق منقطع کرنے کا فیصلہ ہوگا، اور کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہلانے والے کے متعلق بھی یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے لیے ایسا فیصلہ کر سکے گا۔ مسلمانوں کا بگاڑ بے شک حد کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سارا بگاڑ غفلت اور ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ و رسول اور اسلام پران کا عقیدہ نہ رہا ہو اور ان کے دلوں میں اٹکا رہ گیا ہو، گرے گرے فاسق فاجر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہو کہ وہ اللہ و رسول اور اسلام سے تعلق توڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے مسئلہ طے شدہ ہے کہ ہم اور آپ اور پوری مسلمان قوم اپنی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی پر رہنی اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی فکر اور سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو اٹھایا جائے گا تو سب کے دلوں کی آواز یہی ہوگی کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان اور خدا پرستی والی زندگی چھوڑ کے اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی یہ زندگی اختیار کر کے خود کشی کی ہے اور اپنے کو برباد کیا ہے، اور

ہیں اب بھی وہی زندگی پسند ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔

بہر حال جہاں تک عام مسلمانوں کے عقیدہ اور دل کے جذبہ کا تعلق ہو مجھے پورا اطمینان اور یقین ہو کہ وہ بالکل یہی ہو اور اس بارہ میں ان سے کوئی نیا فیصلہ کرانے کی اور دلائل سے منہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ تن من و عن سے اس کوشش میں ملگ جمانے کی ضرورت ہو کہ ہم میں اور اس پوری امت میں پھر وہ ایمان اور وہ ایمان والی زندگی پیدا ہو جائے جس کے لیے دنیا میں یہ اُمت پیدا کی گئی تھی۔

میرے بھائیو اور بزرگو! یہ کام جس کا نام ”تبلیغ“ پڑ گیا ہو اور جس کے کرنے والوں کا نام آپسے آپ ”تبلیغی جماعت“ ہو گیا ہو، اور جس کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہو، دراصل یہی کوشش اور اسی مقصد کے لیے دوڑ دھوپ ہو۔ شاید آپ میں سے بہت سے بھائی جو اس کام کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس طرح کے اجتماعات سے یہ سمجھتے ہوں کہ ان اجتماعوں اور تقریروں کا نام ”تبلیغ“ ہے اور یہی وہ کام ہو جسکی تبلیغ کے نام سے ہم کو دعوت دی جاتی ہو، اور ان اجتماعوں میں شرکت ہی تبلیغی کام میں شرکت ہو، تو میں صفائی سے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ”تبلیغ“ کے لفظ کے لغوی اور عرفی معنی کچھ بھی ہوں، لیکن ہم جس تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں اور ”تبلیغی جماعت“ کا جو اصل موضوع ہو وہ حلیہ یا قول نہیں ہو بلکہ ایک عمل اور زندگی کا ایک طریقہ ہو، ان اجتماعات میں تقریروں کے ذریعہ اس کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہو، بہر حال یہ اجتماع اور یہ تقریر خود وہ تبلیغ نہیں ہو، تبلیغ والا عمل تو اس وقت شروع ہوگا جب اس اجتماع کے ختم ہونے کے بعد آپ اس عمل کے لیے جماعتی شکل میں کہیں کوکل جاؤں گے اور اپنے دن اور اپنی راتیں ان ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو یہاں اس سلسلہ میں آپ کو دی جاؤں گی۔ آپ میں سے جو بھائی اصول کی پابندی کے ساتھ کبھی تبلیغی جماعتوں میں پھرے میں تھے تو جانتے ہیں کہ جس تبلیغ کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو اور جیسا بھی اس کا موقع نہیں ملا ہے وہ پوری طرح جب ہی سمجھیں گے جیسا اس کا تجربہ کر لیں گے۔

میں کبھی کسی کہا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ”تبلیغ“ کا لفظ بھی اس کام کے سمجھنے میں حجاب بن جاتا ہو کیونکہ ”تبلیغ“ کے معنی کسی بات کے پہنچانے کے ہیں، اور یہ پہنچانا

عام طور سے، یا تقریر سے ہوتا ہو یا تحریر سے۔ لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے جس کام کو تبلیغ کہتے ہیں وہ نہ تقریر ہو نہ تحریر، بلکہ عیاں کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وہ ایک زندگی ہو جو کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خاص مشاغل میں گزاردی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہو کہ جماعت سازی اور انجمن بازی کے اس دور میں تبلیغی جماعت کے لفظ سے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی انجمن یا جماعت ہو جیسی کہ اس زمانے میں بنا کرتی ہیں، جن کے نمبران ہوتے ہیں۔ ارکان ہوتے ہیں اور چند عمدہ دار ہوتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہو، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بس ایسی جماعت ہو جیسی ہر مسجد یا پنج وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ اللہ کے جو بندے نماز کے لیے وقت پر جمع ہو گئے اور انھوں نے مل کر نماز ادا کر لی، بس وہ ایک جماعت ہو گئی، بالکل یہی معاملہ ہو، یہ تبلیغ ایک دینی عمل ہو۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہو۔ جو بندے وقت پر تیار ہو گئے اور ایک جماعت بن کر اس دینی عمل کے لیے چل دیئے بس وہی ایک جماعت بن گئی اور جب وہ عمل ختم ہو گیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ جماعتی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور بس مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔

غیر یہ تو ایک جملہ حضرت محمدؐ، تبلیغ کے لفظ اور تبلیغی جماعت کے لفظ سے جو غلط فہمی بہت بھائیوں کو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چند لفظ میں نے درمیان میں کہہ دیے، ورنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اُمتِ مسلمہ میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کے نام سے یہ جو کام ہو رہا ہو یہ دراصل وہی جدوجہد ہے۔ ہمارے جو بزرگ اس کام کے اصل داعی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں یہ کام لے رہا ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کیوں ہو کہ اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل کام بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہو کہ اُمتِ مسلمہ کے ظاہر و باطن میں جس تبدیلی کی ضرورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے موجودہ ماحول اور مشغلوں سے نکل کر ایک خاصی مدت صرف ان کاموں اور ان مشغلوں میں مصروف رہ کر گزریں جن سے ایمان پیدا ہوتا اور بڑھتا ہو۔ اور جن سے ایمان والی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں۔

۱، کلمہ شریف سے تعلق پڑھنا، کلمہ شریف کی عظمت دل میں بٹھانا، کلمہ شریف کی حقیقت کو

دل میں اتارنا اور جانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔

(۲) نمازیں اہتمام اور فکر سے پڑھنا، صبح طور سے اور شروع و ختم سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، نماز سے اپنا تعلق بڑھانا، یعنی پانچ وقت کی جن نمازوں کے ہم عادی ہیں ان کے علاوہ مسجد اور اشراق و چاشت وغیرہ ان نفل نمازوں کی عادت ڈالنا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی تاثیریں اور برکتیں بتلائی ہیں، اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقہ کے مطابق نماز حاجت پڑھ کر اس مشکل کے حل ہونے کے لیے اور پریشانی کے دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کسی کام کے بارے میں تردد ہو تو نماز استسحارہ پڑھ کے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر لی جائے، اگر شیطان یا نفس کے بہکانے سے کوئی گناہ ہو جائے تو صلوٰۃ تو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کر لی جائے۔ یہ سب وہ نمازیں ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ کے اور صحابہ کرام کے معمولات میں تھیں لیکن اب عام امت کو ان نمازوں سے گویا تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ بہر حال نماز سے تعلق بڑھانے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور ان سب ایمان میں اور تعلق باللہ میں رہ ترقی ہوتی ہے جو کسی اور تدبیر سے نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا کام اس سلسلہ کا یہ ہے کہ ان مقدس کلمات کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں (مثلاً کلمہ تجید، اور استغفار اور ورد و تسبیح، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت) اور اس کے علاوہ اٹھتے بٹھتے، اترتے چڑھتے، کھانا شرب کرنے کے وقت اور کھانے کے ختم پر، رفق حاجت کے لئے جاتے وقت اور اس سے فارغ ہو کے، سونے کے لیے لیٹتے وقت اور بستر سے اٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے وقت اور سواری سے اترتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے ہوئے اور اسی طرح دوسرے اسواہ و اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور جس طرح ہر موقع پر اس سے دعائیں کرتے تھے اسی طرح اس ہمہ وقتی ذکر و دعا کی بھی عادت ڈالی جائے۔

(۴) اس کی بھی عادت ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہدایت کے لئے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تحصیل اور اس کے فدا کرہ میں بھی ہمارا کچھ وقت

گزر کرے، اور علم نبوی میں ہماری یہ مشغولیت صحابہ کرام کے طرز پر ہو، یعنی جو پڑھیں یا سنیں عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین دل میں جمائیں، اس پر عمل کریں۔

(۵)، پانچواں کام جس کی نکلنے کے اس زمانہ میں خاص طور پر مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہوگی کہ حق تعالیٰ اور حقوق العباد سے ہو۔ اور وہ یہ ہو کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا کریں، خواہ وہ پہلے حقوق ادا کریں یا نہ کریں ہم دوسروں کو آرام اور نفع پہنچانے کی کوشش کریں اور نقصان رسانی اور ایذا رسانی سے بچیں خواہ ان کا طرز عمل کچھ بھی ہو۔ یہ بات کہنے میں آسان اور ٹپکی ہے میں نے بڑی آسانی سے چند سکڑ میں کہہ دی لیکن اس پر عمل اور اس کو عادت بنانے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ“ یعنی اس میں کامیابی بس ان ہی بندوں کو ہوگی جو اپنے میں صبر کا جو ہر پیدا کر لیں گے اور جو بڑے نصیبہ ور ہوں گے۔

بہر حال تبلیغ کے نام پر نکلنے کے زمانہ میں ان سب باتوں کی مشق کرنا اور ان کو اپنی زندگی کی عادات بنانا ہوگا۔

(۶)، اور ان پانچ کاموں کے علاوہ ایک چھٹا کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اور ایمان والے ان اعمال کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بھی اس طرز زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور ان کی خوشامدیں کرنی ہوں گی، اس دعوت کے لیے عمومی اور خصوصی گشت کا طریقہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اجتماعات کے ذریعہ بھی یہ دعوت دی جائے گی، اس سلسلہ میں بعض وقت بڑی نامناسب اور تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، بعض مقامات پر کسی غلط فہمی سے مسجدوں سے نکالا بھی جائے گا، اس سلسلہ میں مسلسل سفر کرنے ہوں گے جن میں اپنا خرچ کرنا ہوگا، طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت پر نہ سو سکنے کی، اسی طرح وقت پر کھانا نہ ملنے کی اور عادت و مزاج کے مطابق نہ ملنے کی تکلیفیں خج ب پہنچیں گی، ساتھیوں میں ہر طرح کے اور ہر مزاج کے ہوں گے، اور ہر مزاج کے اور ہر طرح کے مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا اس طرح یہ ایک

مستقل مجاہدہ ہوگا۔

دعا، ساتویں خاص بات اس سلسلہ میں ہمارے یہ بزرگ یہ بتلاتے ہیں کہ سب کاموں میں اخلاص کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی مشق کی جائے، یعنی ذکر و عبادت، علمی غراکہ اور علم میں مشغولیت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کا اکرام اور ان باتوں کی دعوت لے کر پھرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور اجتماعات کرنا اور ان میں کہنا سنا، سب صرف اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہو اور ایک ہم بنا کر اس کی مشق کی جائے کہ یہ بات عادت بن جائے، یہ بات بھی کہنے میں آسان ہے اور عمل میں بہت مشکل۔

بہر حال تبلیغ کے لفظ سے جس زندگی کی دعوت دی جاتی ہے وہ دراصل یہ زندگی ہے، چار چار بیٹے اور ایک ایک چھہ کا وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اس مدت کی مسلسل مشق سے ان چیزوں کا کچھ ذوق پیدا ہو جائے اور کچھ رنگ چڑھ جائے، اور پھر اسی رات پر چلتے ہوئے آدمی ترقی کرتا ہے اور اسے حقیقی ایمان اور عبودیت والی زندگی نصیب ہو جائے۔

بھائیو! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ چند بیٹے لگا کے اور تھوڑی سی ٹکلیفیں اٹھا کے اگر اس دولت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا آپ کے لیے نفع کا ہوگا یا نقصان کا۔ عارفی نے تو کہا تھا

عرفی اگر بگو یہ میسر شدے وصال صد سال میتو اں بتمنا گریستن

آخر میں بس ایک بات اور کہتا ہوں۔ امت سلسلہ کے اپنے مقصد و مقام سے ہٹ جانے کا اور اس کے جس بگاڑ کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ واقعہ ہو کہ وہ کوئی آج کا یعنی ہمارے ہی اس دور کا اور ہماری اس صدی کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ گیارہ صدیوں پہلے سے ہم میں آچکا ہے، لیکن ابناک زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے ہماری دینی اور ایمانی حالت گرتی تو رہی مگر اس کے باوجود اللہ رسول پر اور ان کے دین پر ہمارا عقیدہ اتنا باقی رہا کہ ہم اب تک مسلمان رہے اور مسلمان ہیں۔ لیکن الحاد اور مادہ پرستی کی جو طاقت و تحریکیں ہمارے اس دور میں آندھی اور سیلاب کی رفتار سے چل رہی ہیں، ان کا مقابلہ یہ پہلے جان عقیدہ اور اس زمانہ کے مسلمانوں کا یہ نیم جان اور سسکتا ہوا ایمان نہیں کر سکتا، فضا میں جب کون ہو، ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو پرندہ کا پر اور درخت سے گرا ہوا سوکھا پتا بھی

اپنی جگہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب آندھیاں اور سیلاب آئیں تو کمزور جڑ والے درخت بھی اکھڑ کر بہہ جاتے ہیں اور صرف مضبوط جڑ والے درخت ہی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگو! میں کوئی صاحب کثرت والہام نہیں ہوں، گنہگار قسم کا ایک عامی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عام سمجھ اور بصیرت بخشی ہے اسکی بنا پر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمان دالی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کے لیے اگر کوئی خاص جہد و جدوجہد مسلح پیانہ پر اس دور میں نہ کی گئی اور یہ عام امت اسی حال میں رہی جو اس وقت اس کا بگڑا ہوا حال ہے تو یہ بیجان عقیدہ اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام بھی اس کے پاس باقی نہ رہ سکیگا۔ الحاد و مادہ پرستی اور دجالیت کے آنے والے طوفانوں کے مقابلہ میں اللہ کے دہی بندے دین و ایمان پر قائم رہیں گے جن کے دلوں کو حقیقی ایمان و یقین نصیب ہو گا اور جن کی زندگی اہل ایمان دالی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس وقت عام مسلمانوں میں ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کے لئے مسلح پیانہ پر کوئی جہد و جدوجہد صحیح طریقہ پر کر لی گئی اور اس کے نتیجہ میں اس امت کی زندگی میں اور اس کے اصل مقصد و منصب میں مطابقت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ پوری انسانی دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن مجید کی بات وَتَكُونُ الدِّينُ كُفَّةً لِلَّهِ قَرِيبی دور میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کو وقت کی رفتار اور اس کا تقاضا سمجھنے کی اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بچوں کا کامیاب دینی نصاب (اردو)

اچھا قاعدہ - اللہ کے رسولؐ - حضرت ابو بکرؓ - حضرت عمرؓ - حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ
 اچھی باتیں حصہ اول - حصہ دوم - حصہ سوم - حصہ چارم - حصہ پنجم - حصہ ششم
 کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

درس قرآن

پہلی منزل ————— (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء)

سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۶۷۲، جلد نہایت خوبصورت سنہری، ہر یہ دس روپے (مضمون لکھا)

پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ چومئی ۱۹۵۵ء سے جاری ہے اس کے پہلے ۶ شماروں کے اسباق

کو نظر ثانی کے بعد درس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سو پارے

پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ درس قرآن کے مطابق ہے۔

حسن کا اندازہ یہ ہے:-

بائیں طرف سے مسلسل آیت

اوپر دائیں طرف جدا جدا الفاظ

نیچے سلیس اردو ترجمہ

{ عنوان } نیچے جدا جدا الفاظوں کا ترجمہ

اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح — آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شان نزول

ہر تین جلدوں پر قیمت میں پانچ روپے کی رعایت۔ لائبریریوں اور ساجد کو ۱۲ پیکیشن — پندرہ روزہ

درس قرآن کا چند سالانہ پانچ روپے —

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور

ہندوستانی خریدار اپنی رقم دفتر الفت سن کو بھیج کر لاہور اطلاع دیں۔

ترجمہ قرآن کا مکمل نصاب

(مترجم مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی)

جو قرآن مجید کا ترجمہ کھانے میں نہایت کامیاب ثابت ہو چکا ہے — روحانی قاعدہ عربی بالقصور (دہرائے)

روحانی قاعدہ اردو بالقصور (دہرائے) مفتاح القرآن حصہ اول (دہرائے) حصہ دوم (دہرائے) حصہ سوم (ایک روپیہ)

حصہ چارم (ایک روپیہ چار آنہ) حصہ پنجم (ایک روپیہ آٹھ آنے) معلم القرآن (ایک روپیہ چار آنے)

کتب خانہ الفت سن لکھنؤ

اس موضوع پر میں نے کتاب مفتاح السنۃ الملیف علامہ محمد عبدالعزیز نخعی مدرس شریعہ الاسلامیہ مدرسۃ القضاء الشرعی مصر میں نہایت مختصر اور جامع مضمون دیکھا، ناظرین کے افادہ کے لیے بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہذا۔

”قرن اول (یعنی صحابہ اور اکابر تابعین کے زمانہ) میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے اوراق میں مدون نہ تھیں بلکہ دلوں کے صفحات پر لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ لوگوں کے سینے ہی شریعت نبویہ کا گہوارہ، قادی کے مصدر اور احسناق و حکم کا سرچشمہ تھے۔

لوگوں نے سنن و احادیث کو کتابوں میں اس لیے نہیں لکھا کہ ابتداءً ان کے لکھنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليحبه وحدثوا عني خلا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا مت کرو اور جس شخص نے مجھ سے غیر قرآن کو لکھا ہو وہ اس کو مٹائے۔ ان زبانی میری بیان کردہ باتیں نقل کر داس میں کچھ حرج نہیں ہو۔ (لیکن یہ سمجھ رکھو کہ جس شخص نے میری جانب غلط باتیں منسوب کیں تو وہ اپنا ٹھکانا میں جہنم ہی سمجھ لے۔

بہت سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کو کتابت حدیث سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی وجہ اختلاط بالقرآن کا اندیشہ تھا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جس وقت التباس سے امن ہو تو اس کی کتابت جائز ہو۔ اس تقریر سے حدیث نبوی من الکتابة میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جو اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا۔

”استوفی بکتاب اکتب لکم کتاباً“ کاغذ لاؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ

لا تفضلوا العبدہ۔“ پھر تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے۔“

یا آپ کے فتح مکہ کے موقع کے اس ارشاد میں کہ

”اكتبوا لابی ساشا“ ”ابو ساشہ کے لیے لکھ دو۔“

نیز عبداللہ بن عمرو کو حدیث لکھ لینے کی اجازت دینے میں توافق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں قرآن عظیم کے جو کتابت متفرق طور سے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام (المصحف) رکھا۔ اس وقت ان حضرات نے صرف یہی کام کیا۔ باقی کتابت حدیث کی جانب اور اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، جیسی کہ جمع قرآن کی جانب توجہ کی ہاں یہ ضرور کیا کہ اپنی کوششوں کو بطریق روایت، نشر احادیث میں صرف فرمایا کبھی بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ ہی دوسروں کو پہنچا دیے، اگر وہ اذان میں محفوظ ہوئے۔ ورنہ اگر الفاظ بعینہ یاد نہ ہوئے تو روایت بالمعنی کر دی اور اس میں کچھ حرج بھی نہ تھا، اس لیے کہ احادیث سے مقصود تو معنی ہی ہوتے ہیں، الفاظ کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ بخلاف قرآن کے کہ یہاں اس کے معجز ہونے میں خود الفاظ کو بھی دخل ہوتا ہے۔ لہذا اس کے تو کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا جائز ہی نہیں تھا گو وہ اس کا مراد ہی کہوں نہ ہو، (پس صحابہ کرام نے جمع قرآن کی جانب جو سبقت کی اور حدیث کی جانب نہیں متوجہ ہوئے تو اسی لیے کہ اس کے ہر ہر لفظ کی حفاظت ضروری تھی۔ ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد زمان کی وجہ سے ذہن سے اس کا کوئی ایک لفظ بھی ذہول ہو جائے، لہذا جلد سے جلد کتابت کی قید سے اس کو مقید اور محفوظ کر لینا ضروری تھا، یہی حدیث تو اس کا بھی لکھ لینا مباح تھا جبکہ اختلاف و التباس سے امن ہو۔“

(منہاج السنۃ ص ۱۶)

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مصنفؒ نے یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرات صحابہ نے جمع قرآن کی جانب مبادرت کی اور صرف اسی کو کھاکا کتابت حدیث کی جانب توجہ نہیں کی۔ تو اول امر میں جمع قرآن کے لیے بھی پہلی صحابہ مثلاً حضرت صدیقؓ آمادہ نہ تھے، بلکہ اس کے بارے میں بھی یہ فرماتے تھے کہ جن کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں نہیں کیا اس کو ہم کیونکر کریں، لیکن بالآخر آپ کو شرح صدر ہوا اور آپ نے جمع فرمانے کا عزم بالجزم کر لیا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو جو کاتب وحی تھے اس کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ

عن زید بن ثابت قال ارسل الی
ابوبکر مقتل اهل الیامہ فاذا عمر بن
الخطاب عنده فقال ابوبکر ان عمراً
اتانی فقال ان القتل قد استقر یقراء
القرآن وانی اخشی ان یستقر القتل
بالقراء فی المواطن فیذهب کثیر من
من القرآن وانی اری ان تامر جمیع
القرآن فقلت لعمر کیف نفضل شیئاً
لم یفعله رسول الله صلی الله علیه
وسلم قال عمر هذا والله خیر فلم
یزل یراجعنی حتی شرح الله صاری
لذلک ورایت الذی رای عمر قال
زید قال ابوبکر انک شاب عاقل
لا یتهمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول
الله صلی الله علیه وسلم فتبیح القرآن
فاجمعه فوالله لو کلفونی نقل جیل من
الجبال ما کان اشقل عینی مما امرنی

حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہو کہ مجھے حضرت
ابوبکرؓ نے اہل یمامہ کے قتل کے بعد بلوا بھیجا ان
کے پاس اس وقت حضرت عمر بن خطابؓ بھی
موجود تھے، (مجھے غیاطب کر کے) حضرت صدیقؓ
نے فرمایا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ قاری قرآن بہت زیادہ تعداد میں
شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اگر
چند بار لڑائیوں میں اسی طرح سے کچھ اور تباہ
کام نہ لگے تو پھر تو قرآن کا بہت سارا حصہ ہی
ہم سے ضائع ہو جائے گا، لہذا میری یہ رائے
ہو کہ آپ جمع قرآن کا حکم فرمائیں، یہ سن کر
میں نے عمر سے کہا کہ ہم اس کام کے کرنے کی
کیسے جرأت کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہیں کیا، عمرؓ بولے کہ خدا کی قسم یہ جو میں
کہہ رہا ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے، بہر حال اسی
طرح انھوں نے کئی دفعہ مجھ سے اس مسئلہ میں گفتگو
کی، بیان تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں مجھے

بہ من جمع القرآن قلت کیف
 تفعلان شیدا لم یفعلہ رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قال هو واللہ خیر فلم یزل ابوبکر
 یراجعنی حتی شرح اللہ صدری
 للذی شرح لہ صدرا بی بکرو
 عمر فلتبعت القرآن اجمعة من
 العسیب واللغان وصدور
 الرجال ووسدت آخر سورة
 التوبة مع خزیمۃ الانضاری
 لما جده مع غیرہ لقد جاءکم
 رسول حتی خاتمة براءة فکانت
 الصصف عند ابی بکر حتی توفاه
 اللہ ثم جند عمر حیاتہ ثم عند
 حفصة بنت عمرؓ
 (منقول از روح المعانی ج ۱)

بھو شرح صدر فرادیا، اور میری بھی دہرائے
 ہو گئی جو عمر کی رائے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ
 پھر حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جو کچھ ایک
 سمجھ دار جوان ہو، ہم تم کو امین مانتے ہیں کہ جو کچھ
 تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے
 تھے، تم پر ہر طرح سے اطمینان ہو، پس تم ہی قرآن
 کو تمام جگہ سے تلاوت کر کے جمع کرو۔ حضرت زید
 کہتے ہیں کہ ابی اگر لوگ مجھے کسی پہاڑ کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دے
 تو یہ پورا پہاڑ اجماعی نہ ہوتا، ہنسا یا مرنے
 اپنے لیے جمع قرآن کے اس حکم کو محسوس کیا، پس
 کہا کہ آپ دونوں حضرات نے کیسے بہت فرمایا
 اس کام کے کہنے کی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نہیں کیا، اس پر حضرت صدیق نے دیکھی
 وہی فرمایا (جو حضرت عمرؓ نے کہا تھا) کہ خدا
 کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر ابی ابوبکرؓ

بھی مجھ سے اس مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہی رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اس چیز
 کے لیے کھول دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سینوں کو کھولا تھا۔ پھر میں نے قرآن کو تلاش
 کرنا شروع کیا اور اسکو جمع کیا کچھوں کے تپوں اور سفید پتھروں کے دشتوں سے، اور لوگوں کے سینوں
 چنانچہ سورہ توبہ کے آخری حصے کو میں نے صرف خزیمہ انضاری کے پاس پایا اور کسی کے پاس یہ حصہ
 تھا (یعنی لقد جاءکم رسول سے لے کر سورہ تک کی آیتیں) میں یہ مہنت حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کے پاس رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس رہا اور میری عمر رہے۔ پھر آپ کے وصال
 کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہے۔

میرا مقصد اس روایت کو یہاں بیان کرنے سے یہ ہو کہ دیکھئے حدیث تو حدیث خود قرآن کریم کے جمع تالیف میں اول و سلم میں صحابہ متفق نہیں تھے، لیکن جب اس کی ضرورت سب پر واضح ہوگئی تو ہر ایک کو شرح صدر بھی ہوتا چلا گیا، پس جس طرح سے کہ قرآن شریف کے ایک زمانہ تک مصحف کی شکل میں نہ آنے سے اس کی قطعیت پر کچھ اثر نہیں پڑا، اسی طرح سے اگر احادیث نے بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں کتابی صورت نہ اختیار کی تو محض اس کی وجہ سے وہ ساقط الاعتبار کیوں ہو جائیں گی، جبکہ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ان کے جمع نہ کرنے کی وجہ التباس بالقرآن اور اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا تھا، چنانچہ جب اور جہاں اختلاف سے امن ہوا تو اپنے کتابت کی اجازت دے دی۔ اسی کے متعلق صاحب مفتاح السنۃ فرماتے ہیں کہ :-

”پس تم نے دیکھا کہ علماء نے ان احادیث متعارضہ میں جمع اور توافقی کا مسلک اختیار فرمایا ہو۔ لیکن میں نے علامہ ابن قیمؒ کا قول ان کی کتاب زاد المعاد میں دافقہ فتح مکہ کے بیان کے سلسلہ میں یہ دیکھا کہ ”اس دافقہ میں یہ بھی ہو کہ ایک شخص صحابی رسول جن کو ابوشاہ کہا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ میرے لیے تحریر فرمادیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی ابوشاہ کے لیے لکھ دو، یعنی آپ کا بیان فرمودہ خطبہ“۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کی کتابت جائز ہے۔ اور اس سے جو ممانعت فرمائی گئی تھی اب وہ منسوخ فرادی گئی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھی ہو وہ اس کو مٹائے، اور یہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی جبکہ وحی متلو (یعنی قرآن) کا وحی غیر متلو (یعنی حدیث) سے اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن بعد میں اس حدیث کے ذریعہ کتابت کی اجازت ہوگئی، چنانچہ (صحابہ کا عمل بھی اس پر تھا) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا آپ کی باتوں کو لکھنا ثابت ہے۔ ان کے مخطوطات میں ایک صحیفہ تھا جس کا نام ”صافۃ“ تھا۔ یہ وہی مجموعہ ہے جس کو ان کے پوتے عمرو بن شعیب نے عن امیہ

عن حذیفہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ نہایت صحیح احادیث سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بعض ائمہ حدیث نے تو اس سند کو ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما (جیسی جید سند) کا ہم لپہ گردانا ہے اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس سے احتجاج فرمایا ہے۔

خود میراجھان بھی نسخہ ہی کے قول کی جانب ہو۔ اس لیے کہ قرآن کا اسلوب بیان اگرچہ انوکھا تھا اور اس کے الفاظ کا نظم گو کہ نرالا ہی تھا جسکی وجہ سے وہ اعجاز میں اپنے غیر سے ممتاز ہو سکتا تھا تاہم مسلمان ابتداء اسلام میں چونکہ اس کی معیت کا زمانہ کم پائے ہوئے تھے کیونکہ نیا دنیا نازل ہوا تھا، اور نازل بھی ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا غلط اور اس لیے اس کا اپنے غیر سے امتیاز ابھی نفوس میں راسخ نہیں ہوا تھا، اور لوگ خاطر خواہ اس کو سن کر ہی قرآن سمجھ لینے کے خوگر نہ ہوئے تھے۔ لہذا بعید نہ تھا کہ بہت سے ایسے لوگوں پر جو میدان بلاغت کے شہسوار نہیں ہیں وحی متلو اور غیر متلو میں اشتباہ ہو جائے اس لیے اس کی تیسر کتابت کے ذریعہ لازم تھی۔ لیکن جب نفوس اس کے اسلوب ادا اور انداز بیان کے خوگر ہو گئے اور اس کو سنتے اور تلاوت کرتے ایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا جب کسی آیت یا سورت کو تلاوت ہوتے سنتے تھے تو اول کلمہ جو ان کے کان میں پڑتا تھا اس میں ہی کون کون سمجھ جاتے تھے کہ یہ وحی متلو (قرآن شریف) ہے۔ اور یہ شناخت ان کے نفوس میں اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ اب اس بارے میں شبہ ان کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گذرتا تھا۔ جب یہ صورت ہو چکی ہو تب ان کو کتابت حدیث کی اجازت دی گئی، کیونکہ اب جبہ مانعت باقی نہ تھی یعنی التباس سے امن ہو چکا تھا۔

اور کیا عجب کہ ابتداء کتابت حدیث کی مانعت اور بالآخر اسکی اجازت دینے کے وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کتابت سے جو حضرات واقف تھے وہ اوائل اسلام میں بہت کم تھے۔ لہذا حکمت بھی اسی کو مقصود تھی کہ ان سے صرف کتابت قرآن کا کام لیا جائے۔ لیکن جب بعد میں کاتبین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی بھی اجازت فرمادی۔“

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا زمانہ حدیث کی کتابت اور اس کے مجموعہ سے خالی تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں بھی خاصا ذخیرہ حدیث کا مدون ہو چکا تھا۔ چنانچہ مفتاح السنۃ میں ہو کہ :-

”میرے سابقہ بیان سے آپ کہیں اس نتیجہ پر نہ پہنچیں کہ قرن اول میں احادیث

اور سنن کا کچھ بھی حصہ مدون نہیں ہو سکا تھا (اگرچہ زیادہ تر احادیث کا معاملہ

یہی ہو کہ وہ اس وقت تک مدون نہ ہو سکیں) تاہم حضرت عبداللہ بن عمروؓ، رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو عمرو یوسف بن عبد البر

اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں مطرب بن طریف سے نقل کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت

علی بن ابی طالبؓ سے پوچھا کہ کیا آپؐ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور

چیز موجود ہو سوا قرآن کے؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس نے

دینے کو بھڑا اور جان کو پیدا فرمایا کچھ اور نہیں ہو سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے

کو اپنی کتاب کا فہم عطا فرمادیں اور سوا اس کے کہ جو اس صحیفہ میں ہے۔ ابو حنیفہ کہتے

ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا بیت کے کچھ مسائل اور نئیوں

کی رہائی کے بعض مسائل اور یہ کہ کافر کے بدلہ میں مسلم قصاصاً قتل کیا جائے اسی طرح

سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات، دیات، اور قرآن و سنن سے

متعلق حضرت عمرو بن حرمؓ کو کچھ باتیں لکھ دی تھیں، نیز حضرت ابو جعفر محمد بن علیؓ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دنتہ میں ایک تحریر ملی جس میں

لکھا تھا کہ

”ملعون من اضل اعین عن سبیل

”ملعون ہے وہ شخص جو کسی راہ کو رستہ

ملعون من سرق تخوم الارض

سے ٹھکانے۔ ملعون ہے وہ شخص جو زمین کے

ملعون من تولی غیرہ والیہ، او

کنارے کی چوری کرے (غلامیہ کہ دوسرے کی

قال ملعون من جحد نعمة من
 انعم عليه۔
 میڑ اپنے کیمت میں مثال کر لے، ملعون ہے
 وہ شخص جو اپنے مولیٰ کے غیر کی جانب خود
 کو منسوب کرے۔ یا یہ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے محسن اور نعم کے انعام سے انکار کرے۔
 اسی طرح حضرت معن سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے مجھے ایک
 کتاب دکھائی اور مجھ سے قسم کھا کر کہا کہ اس کو میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھا ہے۔
 اسی طرح سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ ابن عباسؓ کے ساتھ تھے تو ان سے جو حدیث
 سنتے تھے اس کو اپنے کجاوہ کی کھڑی پر لکھ لیتے تھے اور جب اس سے اُترتے تو اس کو
 مٹا دیتے تھے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن ابوالنناد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے
 ہیں کہ ہم لوگ تو صرف حلال اور حرام کو لکھتے تھے لیکن ابن شہابؓ جو کچھ بھی سنتے تھے انکو
 لکھ لیتے تھے پھر جب ان مسائل کی حاجت پڑی تو میں نے جانا کہ وہی سب سے بڑے عالم ہیں۔
 اور حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یوم حمہ میں خلافت یزید
 کے زمانے میں ان کی سب کتابیں جل گئیں اس پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ان کتابوں کے
 بجائے میرے سب اہل و عیال اور میرا سب مال جل جاتا۔

(فتاح السنۃ ص ۱۸)

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دینی ذخیرہ ان حضرات کو کس درجہ
 محبوب تھا۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانی مدنی ذہانت و نکتہ بینی کا قابل دید نمونہ
 جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور مہذاب علوم و فنکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ
 اس فتنہ کی بنیاد پرکاری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی حمل میں اپنے پیغمبر ایمان کو خرقاتی سے بچانے کے لیے
 قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

فیقت ۸/۱

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

[ناظرین الفرقان کو یہ خیال نہ ہو کہ اس عنوان کے تحت جو مضمون چار سطروں میں مکمل کر ختم ہو چکا تھا۔ اب اسکی کوئی پانچویں قسط نکل آئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مضمون پر ایک سوال اور مولانا مودودی کے قلم سے اس کا جواب تازہ ترجمان القرآن میں اسی عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ہم اسی کو یہاں نقل کر رہے ہیں، تاکہ ہماری تنقید کا جواب بھی لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور وہ کسی فیصلہ پر یکسو ہو سکیں۔ اس لئے کہ عیاں کہ سائل نے خیال ظاہر کیا ہے، یہ مسئلہ عملی اور عملی ہر لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

ہم نے جہاں ضرورت سمجھی ہے، حاشیہ میں اس سوال و جواب پر کچھ عرض کر دیا ہے۔ گویا حاشیہ تمام کے تمام ہماری طرف سے ہیں۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اگر ضرورت سمجھیں تو اس مسئلہ میں اظہار خیال فرمائیں۔ الفرقان کے صفحات ان کے لئے حاضر

(ادارہ)

ہیں۔]

سوال :- ”دین میں حکمتِ عملی کے مقام“ سے متعلق ایک لاپرواہ مضمون ”رسالہ الفرقان“ لکھنؤ میں نکل رہا ہے جس کی آخری قسط تازہ الفرقان میں آچکی ہے۔ یہ نہیں مضمون مذکور آپ کی نظر سے گذر رہا ہے یا نہیں لیکن میں اس سے متعلقہ دو ایک باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

گوکہ مضمون مذکور سے مجھے اکثر جگہ اختلاف رہا ہے لیکن ”ائمۃ من قریش“ اور

مئی کے ترہان میں ”کیا دین کے سب ہی اصول بے لچک ہیں“ والے مضمون کے تحت دی گئی ہوئی مثالوں پر تنقید جاندار معلوم ہوئی۔ فاضل مضمون نگار نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی دی ہوئی مثالیں محض شخصی اجازتیں، قیمتی رخصتیں اور اضطراری دقتوں کے تحت آتی ہیں اور ان کا ماسعی اقامتِ دین سے کوئی علاقہ نہیں۔

مضمون کی ایک ادربات سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ کہ گو اپنے حکمت علی والی بات چند جزئی امور جیسے "امید داری سٹم" اور دیگر جماعتوں سے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں کہی ہے لیکن آپ نے جس انداز سے ان پر اسوۂ رسولؐ سے دلائل دیئے ہیں (جو صاحب مضمون کے نزدیک تمام کی تمام غیر متعلق ہیں) ان سے غیر بنجیدہ، مفاد پرست طبقہ کے لیے دین میں کثرت بیونت کا موقع ملتا تھا آجاتا ہے اور یہ بہت سے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اپنے اس شبہ کے ثبوت میں مضمون نگار نے رسالہ کے اسی شمارہ میں "المیزان" کے حوالہ سے "دو ٹوں کی خریدی" سے متعلق ایک علی مثال بھی دی ہے جس میں ایک ساحب نے "المیزان" کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ حضور "تالیف القلب" کے سلسلے میں جب لوگوں کے ایمان خریدتے تھے تو اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں دو ٹوں کی خریدی برحق ہے اور یہ کہ ان صاحب کو ایک خزانہ ملتا تھا آجائے تو تمام لوگوں کے دو ٹوں خرید کر اسلامی نظام کے قیام کی کوشش فرمائیں۔

..... فاضل مضمون نگار کا کہنا ہے کہ آپ کے حکمت علی والے مضمون سے متاثر ہو کر لوگ اتنی ہستی تک بھی گر سکتے ہیں تو ————— آئندہ ایسے فلسفہ کی مختلف طریقہ سے توجیہ کر کے دین کی کسی اہم قدر وں کو منہدم کر سکتے ہیں۔

آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامتِ دین کی جدوجہد میں توحید، رسالت اور دیگر اہم اصولوں کے استثناء سے دو سر بننا کم اہم اصولوں کو موقع کی نزاکت کے لحاظ سے قطع نظر کیا جاسکتا ہے جب کہ ان پر اصرار کرنے سے دیگر اہم اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ جماعت کے معترض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا قیام ہو گا تو

اپنے پورے اصول برقرار رکھتے ہوئے ہوگا ورنہ ایسی کسی جہد و جہد میں کسی بھی اصول کو قربان کیا گیا تو وہ اقامتِ دین کی جہد و جہد نہیں ہے اور اگر یہ جہد و جہد کامیاب ہو بھی گئی تو اسلامی نظام کے بجائے کسی کے خود ساختہ نظام کا قیام عمل میں آئے گا۔۔۔۔۔ اور اگر حالات کا دباؤ ایسا ہو بھی تو دعوتِ دین کے شیدائیوں کو چاہیئے کہ دین کو اپنے تمام اصولوں کے ساتھ قائم کرنے پر ہرصر ہیں یا دعوتِ دین سے دستبردار ہوں۔ غرضیکہ صاحبِ مقالہ کا استدلال یہ ہے کہ احکامِ دین میں استثناء کی گنجائش شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح کے لئے تو ہو سکتی ہے۔ لیکن دینی مقاصد اور دینی مصالح کی خاطر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چونکہ مسئلہ کا تعلق ”دعوتِ دین اور اس کے طریقہ کار“ کے بنیادی امور سے ہے اس لئے بہت سے حضرات جو جماعت کے بیجا حامی ہیں نہ اس کے غالی مخالف اس کو فی الواقع سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے دسمبر ادومی والے ترجمان کے رسائل و رسائل کے تحت دیے ہوئے جوابات پوری طرح تشفی بخش نہیں ہیں۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مفصل مضمون جو قرآن، حدیث اور اسوۂ صحابہ کی مثالوں سے جو صرف اقامتِ دین کی جہد و جہد سے علاقہ رکھتی ہوئی شرح ہو ترجمان القرآن میں رقم کیا جائے تو جہاں یہ بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا باعث ہوگا وہاں بہت سے تعلق خاطر رکھنے والے حضرات کے اضطراب کے لئے تشفی بخش ہوگا۔ باعنی غلط سے بہت کر بھی اس کی مبالغہ علمی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے۔“

جواب :- ”الفرقان“ کی جس بحث کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے موقع و محل اور انداز سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اصل بنائے بحث بجائے خود یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ دل کا ایک پرانا بوجھ ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور جلیہ ڈھونڈنے

الفرقان لے جناب رسائل سے یہاں ہماری ترجمانی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ ہم نے استثناء کو صرف شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح میں محدود نہیں کیا جو بعض اور مواقع میں بھی اس کی گنجائش مانی ہے۔ ۱۳

گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر کے بیٹھ جائے کہ کسی کو تہم کرنا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایسے شخص کی مار سے بچ جائے۔ آپ جس بڑے سے بڑے قدیم یا جدید مصنف کا نام چاہیں لے لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تہم کرنے کا ارادہ کر لینے کے بعد اس کے دل سے کیسے کیسے سخت الزامات کی بنیادیں برآمد کی جاسکتی ہیں۔ دوسروں کو چھوڑیے، اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتاؤں کہ خود ان حضرات کو ضلّ اور مضلّ ثابت کر دینا

۱۔ ”دل کے بخار“ کی بات بالکل کھڑی نہیں آئی۔ جس غریب کے مضمون پر یہ سوال وجواب ہے اس سے مولانا کا آخر کب کوئی ایسا تفسیر پیش آیا تھا جس کی بنا پر دل کے بخار کا احتمال پیدا ہو؟ کیا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ صاحب الفرقان کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کے مدعوں پر انہی نے نقد کی بنا پر صاحب الفرقان کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں، اور مضمون نگار کو صاحب الفرقان سے نسبت ہے۔ اس لئے صاحب الفرقان کے ”دل کا بخار“ ضرور کچھ نہ کچھ اسکے دل میں بھی منتقل ہو گیا ہوگا! بظاہر یہی مدعا ہے، اور غلط ہے کہ اس دہی منطق کا جو اب کس کے پاس ہو سکتا ہو؟ الّا یہ کہ اگر واقعی کسی کے دل میں بخار ہو تو وہ اس منطق کے جواب میں اچھی طرح اپنا بخار نکال لے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ باتیں بخار نکالنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں مگر اکھ لٹھریاں کوئی بخار ہے ہی نہیں۔!

۲۔ الفرقان کا پورا مضمون پڑھ جائیے، انشاء اللہ مولانا پر کوئی ”الزام“ اس میں آپ کو نہ ملے گا۔ ساری تنقید مشروط انداز میں کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا یہ مدعا ہے تب اس پر یہ نقد ہے) اور مولانا کا یہ حق غیر داعی حد تک تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ اپنے ارشادات کا جو چاہیں مطلب بیان فرمائیں۔ مضمون کی پہلی قسط میں یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آئی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سائل کو مولانا سے تعلق خاطر کے باوجود مضمون سے یہ شکایت کسی درجہ میں بھی نہیں ہوئی کہ اس میں مولانا کے ساتھ کوئی نا انصافی کی گئی ہے۔

۳۔ کیا جناب سائل مولانا کی توجہ اس طرف بھی مبذول کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ”تہمت تراشی“ کا الزام الفرقان کے مضمون نگار کو دیا ہے۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اور اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو کیا یہ ”تہمت“ نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر اللہ کے حضور باز پرس کا خطرہ ہو؟

بلکہ انھیں دین اور ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباس زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔

میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تنقید میں مجھے اس طرح کے محرکات محسوس ہوتے ہیں تو میں اسکا جواب دینے سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے مقصد کی خاطر ہر دلی میں بھٹکتا پھرے گا، میں اپنا مقصد بھجور کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اور آخر اس طرح کے لوگوں سے اُچھڑ کر میں پھر اور کسی کام کے لئے وقت بھی کہاں سے لاسکتا ہوں۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات پندرہ پندرہ سولہ سولہ برس سے مسلسل ٹھہر چکے کہ رہے ہیں، اور ابھی چند سال سے تو کچھ لوگوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں کرنا اپنا مستقل مشغلہ ہی بنا رکھا ہے۔ مگر میں نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، یا حد سے حد اگر کبھی ضرورت سمجھی تو اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی اور اس کے بعد انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال یاہ کرتے رہیں۔

سب "الفرقان" اور "المیزان" کے مضامین سے اگر دھوکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے یہ سخت مشکل ہو گا کہ وہ آئے دن آپس کے دل میں ایک نیا دوسرہ ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھا کر آپس کے دوسے دور کرنے میں لگا رہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں حقیقت حال آجائے تو اچھا ہے، ورنہ جہاں اور بہت

۱۔ جواب کی اس ساری تہید کو پڑھ کر ہمیں جماعت اسلامی ہند کے آرگن دعوت (دہلی) کا کئی سال پیشتر کا وہ تذکرہ یاد آ رہا ہے جس کا عنوان کچھ کس قسم کا تھا "ان سے ہشیا!" اور اس کے ذیل میں متعدد رسائل و جرائد کے نام لگا کر (جن میں سے ایک الفرقان بھی تھا) اور الفرقان ہی کے بعض مضامین سے ظاہر ہو کہ یہ تذکرہ غالباً لکھا بھی گیا تھا) لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ دین و ایمان اور ضمیر و شرافت کو بالائے طاق رکھ کر جماعت اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر کان نہ دھرتا! انہیں تو اپنی اپنا نامہ اعمال یاہ کرتے رہنا ہے۔ اس پر ایک تدارک کی مضمون میں امیر جماعت اسلامی ہند نے غالباً یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو وہی حربہ ہے جس کے استعمال کی شکایت ہمیں اپنے بعض مخالفین سے ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مصلح صاحب کا مسلک وہی ہے جو ادارہ دعوت نے اختیار کیا تھا۔

سے لوگ ان دوسرے اندازوں کے شکار ہوئے ہیں دہاں ایک آپ بھی ہیں۔

تاہم چونکہ اپنے پہلی مرتبہ مجھ کو ان کے ڈالے ہوئے دسادس کے بارے میں لکھا ہو اس لئے میں صرف ایک دو باتوں کی وضاحت کئے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔

(۱) اختیار اھوں کے اصول کی وضاحت میں جو مثالیں میں نے دی ہیں ان کے معلق یہ کہا گیا ہے کہ ان سے صرف شخصی مشکلات اور بند دل کو پیش آنے والی حاجات ہی میں اضطراب کے موقع پر رخصت کا ثبوت ملتا ہے، رہا اقامت دین کا کام تو اس میں اس قاعدے کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر بات یہی ہے تو روادۃ حدیث کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں محدثین نے بے شمار زندہ اور مردہ رادیوں کی جو غیبت کر ڈالی، اسکا باعث آخر کو کون شخصی اضطراب تھا؟ دوسری مثالوں کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک مثال اس امر کے ثبوت میں کافی ہے کہ بڑے مفید سے بچنے کے لئے چھوٹے مگر ناگزیر مفید سے کو اختیار کر لینا، اور بڑی بھلائی کی خاطر چھوٹی بھلائی کا نقصان بقدر ضرورت گوارا کر جانا، صرف شخصی حاجات ہی کے لیے جائز نہیں بلکہ خالص دینی مصالح کے لئے بھی جائز ہے، اور اس قاعدے کے

سے یکس نہیں کہا گیا، مولانا نے اگرچہ ہمارے مضمون ملاحظہ فرمایا ہو، جیسا کہ جو ایک بین السطور سے معلوم ہوتا ہو، مگر افسوس کہ انھوں نے، ہماری ترجمانی میں سائل کے الفاظ کی کوتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ایک غلط موقف میں پیش کر کے جواب ارشاد فرمادیا ہم نے استثناء کے جواز کو صرف شخصی مشکلات و حاجات ہی میں محدود نہیں مانا ہے، بلکہ بعض اور مواقع میں بھی اس کے جواز کو تسلیم کیا ہے۔

سے جی ہاں! یہاں کوئی شخصی اضطراب نہیں تھا۔ مگر یہاں جو کچھ اور تھا وہ ہم نے آپ کی اس مثال پر کلام کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ میں جواز استثناء کی صورتیں بیان کر کے چھوڑ دی گئی ہوں، اور مثالوں کو الگ الگ ان اصولی صورتوں پر منطبق نہ کیا گیا ہو، ہم نے تو آپ کی ایک ایک مثال کے معلق بتایا ہو کہ وہ کس صورت کے ذیل میں آتی ہو چنانچہ اس صحیح و تعدیل والی مثال کے معلق بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ مثال اپنے جہاں سے لی ہو یعنی امام نووی کی ریاض الصالحین سے، دہاں امام نووی نے خود بتایا ہو کہ یہ مثال ”تخذ یلمین من الشتر“ (یعنی عاتقہ اللمین کے دینی ضرر کی روک تھام) کے ذیل میں آتی ہے۔

مسائل میں بندوں کی ضروریات اور سعی اقامتِ دین کی ضروریات کے درمیان جو فرق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ محدثین نے ہزار ہا راویوں کے عیوب کی پردہ کشائی اپنے ”پیشے“ کی ضروریات، یا اپنی تصنیف و تالیف کے مقاصد کی خاطر تو نہیں کی تھی۔ یہ صریح حرام، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق نہایت گھناؤنا کام انھوں نے صرف اس دلیں کی بنا پر کیا تھا کہ اگر اس برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آئی گی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جائیں گی جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خالصتہً اقامتِ دین کے سلسلے کا ایک نہایت اہم اور نمایاں کام نہ تھا۔ اس میں تو شخصی مصالح

۱۵ محدثین کے اس کام کی توجیہیں امام نووی کی رائے ذکر کرنے سے پیشتر ہم نے بطور خود جرات کہی تھی وہ بعینہ یہی تھی جو مولانا نے ذرا مختلف الفاظ میں فرمائی ہو، یعنی یہ کام دین کو نقصان (ضار) سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ مگر اس کے بعد یہ ارشاد کہ ”یہ اقامتِ دین ہی کے سلسلہ کا ایک اہم کام تھا“ یہ ہم سے حقیقتہً اختلاف نہیں، بلکہ غلط بحث ہو۔ وسیع معنی میں تو ”اقامتِ دین کے سلسلہ کے کام“ کا اطلاق کم و بیش ہر دینی خدمت پر کیا جاسکتا ہے مگر گفتگو اس وسیع معنی میں تو نہ تھی گفتگو تو اقامتِ دین کے اس خاص اصطلاحی معنی میں ہے جو جماعتِ اسلامی کا شعار ہے۔ اور جس کی بنا پر اس کا دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر تہا وہی جماعت ہے جو کامل اقامتِ دین کی طلبہ دار ہے۔ یعنی حکومتِ الہیہ کا قیام۔۔۔ جو پہلے جماعتِ اسلامی کے نصب العین کے لیے ”اقامتِ دین“ کی جگہ پر بولا بھی جاتا تھا۔۔۔ اور جس کی دوسری تعبیرات ”غلبہٴ دین“ وغیرہ کے الفاظ ہیں!۔۔۔ پھر یہ مولانا اس خاص اصطلاحی معنی کی بحث میں اس وسیع معنی کو کیوں لا رہے ہیں؟ کیا مولانا اس کے لئے تیار ہیں کہ آج دینی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے محلقوں میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ وہ بھی اقامتِ دین کے کام میں مولانا اور انکی جماعت کے جبریں، تو مولانا کی تصدیق فرمادیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو مولانا کو کوئی ایسی مثال لانی چاہیے جو ”غلبہٴ دین“ کے لیے دین کے کسی اصول کو کلمتِ عملی کے طور پر قربان کرنے کی نظیر بن سکے۔ یا جو مثال انھوں نے دی تھیں انھیں میں سے کسی کے متعلق ہمارے نتیجہ بحث کے برعکس یہ ثابت کرنا چاہیے کہ انکی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

وحاجات کے کسی شائبے تک کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے ایک قابل معافی جرم نہیں بلکہ کارِ ثواب سمجھ کر امت کے اگلے پھلے تمام نفہتا، اور محدثین نے بالاتفاق کیا اور تمام امت نے بالاجماع اسے کارِ ثواب مانا، حالانکہ فی الاصل اس کے غیبت ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) دین کے کسی قاعدے کو بیان کرنے میں یہ احتمال کہ اس سے مفاد پرست لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، بظاہر بڑا اہم محسوس ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے، کیا اس اندیشے سے الشرا اور اسکے رسولؐ نے اور امت کے اہل علم نے کسی ضروری چیز کو بیان کرنے سے احتیاب کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور فقہ کے صفحات میں کثرتِ باتیں ایسی موجود ہیں جن سے اگر کوئی جاہل اور باہنیت آدمی ناجائز فائدہ اٹھانے پر آمراءے توفیق و فحور اور گمراہی کی آخری حدوں کو کبھی پار کر جائے۔ لیکن ان اندیشوں سے نہ خدا نے اس کے رسولؐ نے اور نہ علمائے امت نے کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کیا جو اپنے صحیح محل میں درست ہو اور جس کا بیان کرنا دین کی پیروی کرنے والے نیک نیت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو۔ اب اگر وہ باتیں جو میں نے زیر بحث مضامین میں کہی ہیں، بجائے خود درست ہیں اور ایک ایسے قاعدے کی نشان دہی کرتی ہیں جو واقعی دین میں

(بقیہ حاشیہ منقطع) نعت ٹھیک یہی ہو، ورنہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نعت کی کوئی شائبہ اسے پاس نہیں جو۔ یہ غلط بحث والی حکمت عملی تو نہ اس کے نشانِ شانِ برآوردہ اس سے کوئی فائدہ پہنچا، بجز اسکے کہ بحث طولی گھنٹی رہے۔

سے بھی ابہر گز نہیں کیا۔ اور نہ علمائے امت کو کرنا چاہیے۔

سے جی نہیں! اسی میں تو کلام ہو۔ ”وہ باتیں“ بجائے خود درست نہیں ہیں۔ بلکہ غلطی اس ناہنجار ”تہمت تراش“ سے یہ ہوتی کہ اس نے اُن حدود میں اس نظریہ کے استعمال کی تصویب کر دی جن حدود میں اب تک مولانا کی طرف سے اسکا استعمال سامنے آیا جو اور غالباً سائل نے بھی ہماری ترجمانی میں یہی بات کہی جو مگر مولانا نے اس تصویب کو اصل ”باتوں“ کی تصویب بنا دیا۔ اور پھر سوال بن گیا کہ اگر بات درست ہو تو پھر کی مفید کی فتنہ پرداز می کے احتمال کا کیا وزن؟ حالانکہ عرض یہ کیا گیا تھا کہ بات جتنی وسعت کے ساتھ کہی جا رہی ہو وہ غلط اور خود فتنہ انگیز ہے، اگرچہ مولانا جن حدود میں اب تک اس نظریہ کو برتتے ہوئے سامنے آئے ہیں ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

موجود ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان لوگوں کی باتیں کیا وزن رکھتی ہیں اور مجھے ان کو کیا وزن دینا چاہیے جو ان پر مجھے تہم کرنے کے لئے احتمال پیدا کرتے ہیں کہ ان امور کے بیان کرنے سے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ دوسرے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں خود فتنے میں پڑنے اور دین کے نام سے بے ذہنی کی خدمت کرنے کے لیے یہ دروازے کھول رہا ہوں۔ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائے اور ان لوگوں کو جو کچھ بھی یہ کہنا چاہیں کہنے دے۔

(۳) ”دوڑوں کی خریداری“ کے موضوع پر جو کچھ ”المنیر“ نے لکھا اور ”الفرقان“ نے اس کے صفحات سے نقل کیا، اس سے مقصود اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ہے کہ جس فتنے کے دروازے کھلے گا وہ احتمال ظاہر کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کھل چکا ہے اور میرے کھولے کھلا ہے۔ یہ کہ تب جو کمال درجہ تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش ہی رہنا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو تہم کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں۔ میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ انکی مداخلت کی کوشش نہیں مجھے بھی اس کی چھوٹ نہ لگادے لیکن انہوں نے کہ آپ جیسے سادہ دل حضرات آدمی کو صبر سے خاموش بھی نہیں بیٹھنے دیتے اور ان باتوں پر جواب طلبی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اور پھر خود مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کی آخر کیا جواب دہی کی جاسکتی ہے۔

ہم نے ”المنیر“ نے مجھ پر یہ سرسبز ہونا الزام لگایا کہ میں روپے کے ذریعہ سے دوٹ خریدنے کو جائز رکھتا ہوں اور اسے ”مولفۃ القلوب“ کی مد میں شمار کرتا ہوں (حالانکہ اس بیان میں صداقت کا شائبہ نیک نہ تھا، یہ بات میری زبان پر آتا تو نہ کتنا کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی نہ آئی تھی۔ اور اس چیز کو ”المنیر“ کے صفحات میں دیکھنے سے ایک سکند پہلے ناک بھی میں نہ سہج سکتا تھا کہ مجھ پر یہ الزام بھی کبھی لگایا جاسکتا ہے۔) پھر اسی المنیر نے کسی دوسرے صاحب کا ایک

۱۔ مولانا کے نظریہ کو نہایت خطرناک سمجھنے کے باوجود یہ سو وطن جو نہیں کیا گیا کہ مولانا اس نظریہ کو لے کر کوئی غلط کام کرتا چاہتے ہیں۔ یہ غالباً اسی کا صلہ ہے!۔ ۲۔ خود سب نے ناک کئی۔

خط شائع کر دیا جس میں وہ اپنی دانست کے مطابق دونوں کی اس خریداری کے حق میں کچھ لائل پیش کرتے ہیں (اور یہ بالکل ان کا اپنا ہی فعل ہے، مجھ سے اس معاملہ میں نہ انکا نہ کسی اور شخص کا سرے سے کبھی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہی نہیں، اور ان کے استدلال یا خیالات کا مجھ سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے)۔ اسکے بعد جناب ”الفرقان“ اس سارے معاملے کو میرے سر تنہا کر لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو، یوں اس شخص کے خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ خلاقیت کو دھوکے سے دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا یا لکھا تھا کہ روپے سے دوٹ خریدنا جائز ہے؟ یہ ایک خالص بہتان تھا جو صاحب ”النیر“ نے محض اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے خود ہی گھڑا اور شائع کر دیا۔

اب اگر ایک بالکل غیر متعلق شخص اس جھوٹی روایت پر اپنے کچھ خیالات پیش کرتا ہے تو کیا میں اس کی بھی جواب دہی کرتا پھر دوں؟ صرف یہ بات کہ وہ شخص اپنے خیالات پیش کرنے کے ساتھ میری تعریف میں بھی کچھ کلمات لکھ دیتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ مجھے اس کی ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے؟ یہ طرزِ موازنہ اختیار کیا جائے تو انکے کچھ علماء و دانش ور اور بزرگانِ دین میں سے کون کچھ جائے گا جس کے معتقدین مدین کی ہر غلطی اس کے سر چپکایا کر اُسے سرِ حشمتہ ضلالت ثابت نہ کیا جاسکے۔ شاید بگڑی ہوئی حکومتوں کے پراسیکیوٹنگ آپکسٹر بھی لوگوں کو مانو ذکر کرنے میں یہ سرگرمی اور چابکدستی تو نہ دکھاتے ہوں گے۔

لے پہلے الفرقان کی پوری فرد جرم پڑھ لیجئے اور اس کے بعد صرف یہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ الفرقان کے حوالہ سے لکھنؤ کے مؤقر روزنامہ ”قومی آواز“ نے مذکورہ خط کے مضمون کو اپنے ایک ادارتی نوٹ میں مولانا کی طرف منسوب کر کے تنقید کر ڈالی تو یہ تہمت تراش، دوسرے انداز الفرقان کا مضمون لکھا جیسا ہے ”بنا قلب“ اس غلطی کی تصحیح کرانے کی توفیق نصیب ہوئی یعنی اس نے ایڈیٹر قومی آواز کو خط لکھ کر اس غلطی کی طرف متوجہ کیا اور انھوں نے دوسرے یا تیسرے ہی دن اس کی تصحیح شائع کر دی۔ اگر کوئی صاحبِ جاں جس کے قلام میں ہر کہ ایڈیٹر صاحب قومی آواز کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی سے اندازہ فرمایا کہ الفرقان نے مولانا کے سر کیا کچھ تھوپا ہو گا!

(۴) ”الائمۃ من قریش کے متعلق جو مفصل بحث میں نے ”رائل و مسائل“ حصہ اول میں کی ہے اگر اسے اپنے پڑھ لیا ہوتا تو شاید آپ ”الفرقان“ کی تنقید میں وہ وزن محسوس نہ کرتے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر احادیث میں کوئی چیز تو ایسی تھی جس کی بنا پر صدر اول سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک بالعموم فقہائے اسلام خلافت کے لیے قریشیت کو قانونی شرط کے طور پر بیان کرتے رہے۔ اگر حضور کے ارشادات سے یمنشار سے ظاہر ہی نہ ہو رہا ہوتا کہ آپ کے بعد خلافت قریش کے لوگوں کو دی جائے تو کیا فقہاء اتنے نادان تھے کہ محض پیشین گوئیوں کو بالاتفاق حکم سمجھ بیٹھتے اور موجودہ دور کے بعض حضرات سے پہلے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ یہ تو محض خبریں ہیں، ان کا منشا یہ ہے ہی نہیں کہ خلیفہ قریش میں سے ہو۔

”الائمۃ من قریش“ حکم ہے یا خبر، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ملاحظہ ہو۔
 ”دازا کجلہ (یعنی من جملہ شرائط خلافت) آنت کہ قریشی باشد باعتبار نسب با خود
 زیرا کہ حضرت ابو بکر صدیق صرت کردند انصار را از خلافت باین حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمودہ اند الائمۃ من قریش“ (ازاتۃ الخفا، مقصد اول، ص ۵)

اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟ اگر بالفرض اسے اور اس معنی کی دوسری احادیث کو لفظاً خبر بھی قرار دیا جائے تو فقہاء و محدثین نے عام طور پر اس خبر کو امر ہی کے معنی میں لیا ہو بخاری کی حدیث لا یزال ہذا الاصر فی قریش کے متعلق علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ ”یہ حدیث شریعت کی خبر دیتی ہے، یعنی امامت کبریٰ منعقد نہ ہوگی مگر قریشی کے لیے“۔ ابن النیر کہتے ہیں ”اس کا مقصد جنس امر کا قریش میں محصور ہونا ہے، گو یا حضور نے دراصل یہ فرمایا کہ لا اصر الا فی قریش اور یہ ایسا ہی ہے جیسے جنس کا یہ ارشاد کہ الشفعة فی ما لم یقسم“ اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ”یہ حدیث اگرچہ خبر کے الفاظ میں ہے مگر امر کے

معنی میں ہے، گویا حضورؐ کا ارشاد یہ تھا کہ خاص طور پر قریش ہی کو امام بناؤ۔ حدیث کے بانی طرق اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، اور صحابہ نے بالاتفاق اس کو صبر ہی کے مفہوم میں لیا بخلاف اُن لوگوں کے جو اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف جمہور اہل علم گئے ہیں کہ امام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔“ (فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۹۶-۹۷)

علامہ بریں علماء کی اس رائے کا انحصار محض اُن احادیث پر ہی نہ تھا جو خبر کے الفاظ و انداز میں ہیں۔ یا جن کے اندر محض خبر ہونے کا احتمال ہے بلکہ متعدد احادیث امر کے الفاظ میں بھی مروی ہیں، مثلاً قدمو اقریشا ولا تقدموھا (قریش کو آگے کر دو اور ان سے آگے نہ بڑھو) جسے سبقتی، طبرانی اور امام شافعی نے نقل کیا ہے، اور قریشی قادیۃ الناس (قریش لوگوں کے لیڈر ہیں) جسے امام احمد نے حضرت عمر بن عباس سے روایت کیا ہے۔ دراصل اس مسئلے کے متعلق مختلف الفاظ میں کثرت سے جو ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے ہیں ان کا مجموعی اثر یہ تھا کہ علمائے اسلام صدیوں تک بالاتفاق خلافت کے لیے قریشیت کو ایک قانونی شرط کی حیثیت سے بیان کرتے رہے ہیں اور خوارج و معتزلہ کے سوا کسی نے اس معاملہ میں اختلاف نہیں کیا ہو۔ قاضی عیاض تو اس معاملہ میں اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

”امام کے لیے قریشیت کا شرط ہونا تمام علماء کا مذہب ہو اور انھوں نے اسے اجماعی مسائل میں شمار کیا ہے۔ سلف میں سے کسی سے ان کے خلاف کوئی رائے منقول نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی امصار سلیمین میں سے کہیں کے علماء نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔“ (فتح الباری، حوالہ مذکور)

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بات اطفالِ مکتب تک پہنچ چکی ہے جو بے تکلف دعویٰ کرتے

۱۔ اب امیّات سمجھیں کہ مولانا کی تحریر سے اس قدر بدمزگی اور برہمی کیوں ٹپک رہی ہو.....
..... جبکہ جس مضمون پر سوال و جواب ہو اس میں ادل سے آخر تک کوئی قابلِ ذکر کات
لفظ نہیں بلکہ اس کا اختتام اپنی ایک سابقہ تحریر کے لیے عفو خواہی پر ہوا ہے جس میں کچھ تلخی اور بے اعتدالی
آگئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ ایک طفلِ مکتب نے مولانا پر (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں کہ یہ تو محض خبر تھی جس میں امر کا شائبہ تک نہ تھا، گویا پہلی صدیوں میں جہالت آئنی عام تھی کہ خبر اور امر کا فرق بھی کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور اس کے امر ہونے پر سب اتفاق کر بیٹھے اور صدیوں تک اتفاق کئے رہے! ان جباروں پر حال یہ ہے کہ یہی لوگ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں کہ انکی تحریروں سے سلف کا اعتماد و احترام ختم ہوا جبار رہا ہے اور عوام اس غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں کہ دین ان سے پہلے کسی نے نہ سمجھا۔

میری رائے اس مسئلے میں اب بھی وہی ہے جس کی وضاحت میں اس سے پہلے رسائل و رسائل میں کر چکا ہوں، اور اب تک کوئی ایسی علمی بحث میرے سامنے نہیں آئی ہے جس سے مجھ کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو۔ میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضور نے قریش ہی کو منصب خلافت دیے جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ آپ کا حکم تھا، محض پیشگوئی نہ تھی، مگر اس حکم کی بنیاد یہ تھی کہ شرفاً خلافت ایک خاص قبیلے کا حق تھی جس کے سوا کسی دوسرے قبیلے یا نسل کا کوئی شخص اس منصب کا سسر سے مستحق ہی نہ ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عملی سیاست کے نقطہ نظر سے حضور کے بعد صرف قریش ہی کی خلافت کامیاب ہو سکتی تھی جس کے وجہ حضور نے خود اپنے متعدد ارشادات میں واضح فرما دیے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خلافت قریش ہی میں رکھی جائے، تاکہ اسلامی نظام حکومت مشکلات میں مبتلا نہ ہو اور مسلمان محض اسلامی اصول و مبادیات کا مظاہرہ کرنے کے لئے کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا کر ان تنازعے سے دوچار نہ ہو جائیں جو ایک با اثر گروہ کے مقابلے میں کسی بے اثر یا کم اثر گروہ کے آدمی کو خلیفہ بنا دینے سے پیش آ سکتے تھے۔

فقہاء اسلام نے اگر حضور کے اس حکم کو مستقل دستور یا قانون کے معنی میں لیا تو یہ بھی بے وجہ نہ تھا جتنے کے بعد صدیوں تک قریش کی وہی پوزیشن برقرار رہی جس کی بنا پر آپ نے ابتدائی

(بقیہ حاشیہ ۲۵) تنقید کی جسارت کو ڈالی اور لوگوں نے اُسے جہاندار قرار دیا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بد مزہ ہونے کی بات نہ تھی، خصوصاً جب کہ نتیجہ نکالنے اپنی اس حیثیت کا اعتراف خود ہی طالب علماً حیثیت کے الفاظ سے کر لیا تھا۔ خیر طفل کتب ہونا ہی اگر کوئی جرم ہے تو ظاہر ہے کہ انکی تلافی جرم کے بس ہیں، نہیں۔

حکم دیا تھا۔ اس لیے قرناً بعد قرن فقہاء اس بات کو کہ ”خليفة قرشي ہونا چاہیے“ ایک دستور قاعدے کے طور پر بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن حضورؐ کے وہ ارشادات اُس زمانے میں بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھے جن سے یہ ایسا نکلتا تھا کہ یہ حکم قریش کے ایک خاص نسل سے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ چند اوصاف کی بنا پر ہے جو ان میں پائے جاتے تھے اور اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ان میں اس منصب کی اہلیت باقی رہے۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ ما اقاموا الدین (جب تک وہ دین قائم کرتے رہیں) اور ما اذ احکمو افعدا لود وعدوا و ان فووا و استرجوا (جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے رہیں اور اپنے وعدے وفا کرتے رہیں اور رخصت خدا پر رحم کرتے رہیں) یہ ارشادات خود ظاہر کر رہے تھے کہ خلیفہ کے لیے قرشی ہونے کی شرط ایک دائمی دستور قاعدہ نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سفینہ بنی ساعدہ میں واضح فرمایا تھا کہ ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا اللہ واستقاموا علی امرہ (یہ حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کے حکم پر ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں)۔ مزید براں حضرت عمرؓ نے اپنے اس قول سے کہ ”اگر میری موت کے وقت ابو عبیدہ زندہ نہ ہوں تو میں معاذ بن جبل کو خلیفہ بناؤں گا“ یہ بات کھول دی تھی کہ خلافت محض نسل و نسب کی بنا پر قریش کا کوئی مستقل قانونی حق نہیں ہے۔

(ترجمان دسمبر ۱۳۸۷ھ)

۱۔ ”الائمة من قریش“ کی بحث کے سلسلہ میں یہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس پر دو باتیں قابل گزارش ہیں۔
 ۱۔ ایک اہل بحث یہ نہیں تھی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، بلکہ اہل بحث یہ تھی کہ اس سے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ہمارے مضمون کی پہلی قسط۔ اس میں ہم نے حدیث کے مفہوم کی بحث چھیڑتے ہوئے صراحتہ یہ بات کہی تھی کہ یہ بحث ایک سا زائد بحث ہے، اہل مسئلہ کے سلسلہ میں پہلی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اسکو حکم اور ہدایت ماننے کی صورت میں بھی مولانا کا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی استثناء کی مثال بہر حال نہیں بنتی۔ اس مختصر حوالہ کے بعد یہ عرض ہے کہ جناب! مانا کہ یہ ارشاد نبویؐ بمعنی الامر ہی ہے۔ اور ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ بمعنی الامر ہے۔

مگر اس سے اہل مسئلہ میں ہماری تنقید بر کیا اثر پڑا؟ جب کہ ہم پہلے ہی علی السبیل التقریظ اس کو مان کر دیکھ چکے ہیں۔ پس محض اس کو امر ثابت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ استثنا بھی ثابت نہ کیا جائے۔ اسکی استثنائیت کے دعوے پر ہماری تنقید مضمون کی قسط اول میں پڑھ لی جائے اور پھر فرمایا جائے کہ اسکے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جب اس بحث کا تصفیہ ہو جائے تب شرق سے حدیث کے مضمون کی بات کر لی جائے۔ ورنہ ہم اس مناظرہ حرمہ کا فکرا نہ ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن کو اہل بحث سے ہٹا کر ضمنی مباحث میں الجھا دیا جائے۔

۲۔ یہ کہ اگر الفرقان کے مضمون نگار نے الائمۃ من قریش کو خبر کہہ کر گویا ابتک کے تمام علماے اہلسنت کو جاہل بنا دیا ہے تو اس جرم میں مولانا کو الفرقان کے مضمون نگار پر تقدم حاصل ہے۔ مولانا کی ایک عبارت چراغ راہ کے اسلامی قانون نمبر سے اسی بحث میں، الفرقان، نقل کی گئی ہو۔ اس میں انھوں نے خود اس حدیث کے ”حکم“ ہونے کی صراحتہ نفی کی اور صراحتہ اس کو پیش گوئی بتایا ہے۔ نیز ترجمہ بھی دہی کیا ہے جس پر کج وہ شاہ دلی اللہ کے حوالہ سے رد فرمانے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ

”شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟“

حق یہ کہ ”رسائل مسائل“ جس کا مولانا بار بار حوالہ دیتے ہیں اس میں بھی حدیث الائمۃ من قریش کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے اور یہی نقل بتایا گیا ہے۔ رسائل و مسائل کے بار بار حوالہ کے بعد یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا نے اب اس خیال سے رجوع فرمایا ہے۔ رسائل و مسائل تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہو ورنہ اس کا بھی اعتبار پیش کر دیا جاتا، البتہ چراغ راہ والے مضمون کی علت ایک بار پھر دینیہ ناظرین ہو۔ مولانا فرماتے ہیں:-

وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ، تو اصل اس میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہو، بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے۔ خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر ۱۰)

پس اب پوچھئے مولانا سے کہ یہ کیا اجاڑا ہو؟ اور الفرقان کے مضمون نگار سے پہلے خود ان کے پاس

قیامت تک باعثِ مجد و شرف ہے۔

دنیا کی یہ یادگار بہار، صدقہ تھی ایک خاندان کی قربانی کا! — ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور ہاجرہ کی قربانی کا! — اس بہار کا شباب عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کے آثار و نشان تک خزاں کی زد میں ہیں۔ خود وہ امت جسے اس قربانی نے پیدا کیا تھا، اقامتِ صلوٰۃ کی بلندی سے گر چکی ہے۔ اقامتِ صلوٰۃ کا وصف توحید اور عبدیت کی جس روح سے وابستہ تھا، سرد ہو چکی ہے۔ اور اس سردی کے جو نتائج بڑے پیمانہ پر بختِ خاتمِ الرسل سے پہلے، خود اولادِ ابراہیمؑ میں ابھر آئے تھے، چھوٹے پیمانہ پر کچھ دیے ہی نتائج اس امت میں رونما ہو چکے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پرانے شرک کا باز رہی گرم ہے۔ اور اس سے زیادہ باعثِ فساد وہ نیا شرک و کفر ہے جو نو تاشیدہ ”بتوں“ کے باعث وجود میں آیا ہے، اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ کبھی کی ”امت مسلمہ“ کو بھی، اپنے حلقہ اثر میں لیتا جا رہا ہو، آخرت کا تذکرہ کیا، اس بے راہ روی کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کی بچپنی اور پریشانی کا جو حال ہے وہ سامنے ہے۔ نتائج کی اس خوف کی نے اچھے اچھے خدا فراموشوں کو روحانی انقلاب کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ — مگر اس روحانی انقلاب کے لئے ویسی ہی قربانی درکار ہے جس کی طرح ابراہیمؑ اور ان کے خاندان نے ڈالی تھی۔ اور جس کی ذمہ داری اب ملتِ ابراہیمی کے نام لیواؤں پر عائد ہوتی ہے۔ اس قربانی کا راستہ یقیناً دادی غیر ذی زرع سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ہری بھری، آرام دہ دامن کے دامن سے پٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کو شجہ دینے کا قصد کر لینا ہو گا مگر ابراہیمؑ کی وہ دعا بھی اس راہ کے ہر راہرو کے ساتھ موجود ہے جو انھوں نے اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈال کر رکھی تھی۔

فَاَجْعَلْ اٰیٰتِنَا مِنْ النَّاسِ
تَهْوٰی اِلَيْهِمْ - وَاَرْزُقْهُمْ
مِنَ النَّهْمَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُوْنَ - (ابراہیم)

اس دعا کے اثر سے مکہ کی دادی غیر ذی زرع آج تک فیض پارہی ہو۔ اور گواہی

دے رہی ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قربانی کا حوصلہ دکھانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

تصحیح { الفرقان ہادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ کے صفحہ ۲۰، سطر ۱۹ (مضمون آزادی کہانی) میں شاہ دلی اللہ کا سن وفات ۱۱۷۷ھ چھپ گیا ہے۔ صاحب مضمون مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ غلط ہے ۱۱۷۷ھ ہونا چاہیے۔ ناظرین تصحیح فرمائیں۔ (ایڈیٹر)

افسوس ہے کہ الفرقان کا یہ شمار بعض غیر اختیاری حالات کی **معذرت اور گزارش** بنا پر ہم دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہو۔ جو حضرات انتظار کر کے شکایتی خطوط روانہ کر چکے ہوں، عنایت ہوگی اگر وہ رسالہ پہنچنے پر دوسرا خط لکھ دیں۔ (منیجر لفٹ سن)

ہادی الاولیٰ ۱۳۳۵ھ مطابق دسمبر ۱۳۳۵ھ کا شمارہ دفتر **ضروری اعلان** { میں ختم ہو گیا ہے۔ براہ کرم اب کوئی صاحب اس کے بارے میں خط و کتابت نہ فرمائیں۔ (منیجر لفٹ سن)

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماء اللحم خاص — شرابی — لبوب کبیر خاص
فی بوتلی آٹھ روپے فی شیشی راٹھ سارو پے فی شیشی چار روپے

یہ تینوں دوائیں جملہ اعضائے رُیہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دوا خانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

{ پکینیاں } (۱) لکھنؤ۔ امین آباد اور دھبڑی پٹور (۲) کانپور۔ چمن گنج۔ (۳) بنارس دال منڈی

کو علماء اہل سنت نے "قرشیت" کو شرط خلافت قرار دے کر جماعت کا ثبوت دیا جو تو مولانا یہ فرمیں کہ برائے
سائل میں جہانگیر اس حدیث اور اس کے تمام طرق کا تعلق ہے، خود مولانا کی تحریر پر یہ فرد جرم کیوں نہیں
عائد ہوتی؟ اور اگر خاص اس حدیث کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے بھی امامت کے
مسئلہ میں علماء و فقہائے اُمت کے موقف کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے، جبکہ مولانا نے لیا پوتی
کے اذنان میں یہاں (میں نظر ارشادات میں) کرنے کی کوشش کی ہے، تو اہل سنت کے مضمونی نگار
کے لیے اس توجیہ کا راستہ کیوں بند ہے؟۔

مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بحث میں اہل سنت میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ یہ نہیں، انھیں بند
کر کے نہیں لکھ دیا گیا تھا۔ متقدمین و متاخرین کے یہ سارے اقوال جو انھوں نے زب قرطاس فرمائے
ہیں۔ ان سب کو مٹانے رکھتے ہوئے اور پورے مال و ماحول کو سمجھتے ہوئے لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا تھا۔
یہ تو خیال تھا کہ مسئلہ کے اطراف و جواب سے کسی نادانیت کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ
پھر علماء نے قرشیت کو شرط خلافت میں کیوں شامل کیا؟ مگر یہ خیال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں
ہو سکتا تھا کہ خود مولانا جو اس شش و پنج سے گزر چکے ہیں، وہی اس نادانانہ سوال کو ایک حمیہ
بنانا اٹھائیں گے، کہ دیکھو، الفرقان نے سارے متقدمین و متاخرین کو تباہ بنا ڈالا، اور بھول
جائیں گے کہ اس حمیہ کی پہلی زد تو خود ان پر پڑتی ہے، الفرقان کی باری تو بعد میں آئے گی!
بہیں بہت ہی انوس ہے کہ مولانا نے ایک علی تنقید پر یا تو لوگوں کو زبردستی کا یہ پائڑ دینے
کی کوشش کی کہ یہ دل کا نمار نکالنے کی باتیں ہیں، اور یا پھر اس قسم کے حربوں سے کام لیا، حالانکہ
ایک طفل مکتب کی بھاط ہی کیا تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی۔

کابلی پریس جاری تھی کہ جماعت اسلامی ہند کے سہ روزہ دعوتِ دہلی کی ۱۳ جنوری کی اشاعت
موصول ہوئی، اس اشاعت میں معاصر نے مسٹر محمد علی جناح پر سابق برطانوی وزیرِ اعظم لارڈ اسٹیل
کی حالیہ تنقید اور اس پر پاکستانی پریس کے مدخل پر تبصرہ کرتے ہوئے اتفاق سے ایسی بات لکھ
دی ہے کہ بیاختہ کہنے کو بھی چاہتا ہے۔

مؤذن مرحبا! بروقت بلا تری آواز سنئے اور مدینے

مولانا اس تحریر میں ہمارے مجرم تنقید پر جس بے پناہی کے ساتھ برے ہیں اس کو سامنے رکھئے۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ ہماری تنقید کا تعلق مولانا کی ذات سے نہیں انکار سے تھا۔ اور پھر معاصر دعوت کے یہ الفاظ پڑھئے!

”اس وقت پاکستانی اخباروں میں برطانیہ کے سابق وزیرِ اعظم مٹراٹلی پر کافی لے رہے ہو رہی ہے، کیونکہ انھوں نے پاکستان کے اپنی قائدِ اعظم محمد علی جناح پر تنقید کی ہے۔ اس تنقید میں انھوں نے مٹرا جناح کی ایک پارسی عورت سے شادی کا تذکرہ کیا نیز یہ کہا کہ آخر عمر میں وہ دکھا دے کے لیے بچے مسلمان بن گئے تھے ورنہ وہ دل سے ایسے نہیں تھے۔

اس تنقید پر پاکستانی پریس اور دہاں کے لیڈر جی کھول کر برے ہیں۔ اپنی کسی محبوب شخصیت پر نہکتہ جینی کے نتیجے میں ناگواری کا احساس ایک قدرتی سی بات ہو لیکن اہل پاکستان کو اس معاملہ میں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلعم کے علاوہ کوئی شخصیت بھی تنقید سے بالاتر نہیں جناح صاحب بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہو سکتے تھے اب اگر فی الواقع ان پر کسی نقاد نے صحیح تنقید کی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تنقید غلط ہے تو مناسب الفاظ میں اس کی تردید کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نقاد کو چھپورا، ادھچکا جی، کندہن، جہاں اور گھٹیا وغیرہ الفاظ سے یاد کیا جائے جیسا کہ آج کل پاکستانی پریس اور دہاں کے رہنماؤں کا عام لہجہ ہے۔“

اردو عربی ڈکشنری

مصباح اللغات جیسی مقبول کتاب کے مؤلف مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیاوی۔ استادِ ندوۃ العلماء لکھنؤ

کی برسوں کی محنت کا پتھر۔ جو ترجمہ کا کام کرنے والوں اور طلباء کیلئے نہایت کارآمد ہے

قیمت - ۶ روپے (مجلد)

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

عثمانؓ
صرف تاریخ کی روشنی میں

از ڈاکٹر طحطاہ حسین، مترجمہ مولانا عبدالحمید نعمانی، ضخامت ۳۲۴
سائز کلاں، کتابت طباعت اور کاغذ بہتر، قیمت ۵/۸
لمبے کا پتہ:۔ مدرسہ وقت، مالیکاؤں (ضلع نارسک)

خلافت راشدہ میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور نہایت سچیدہ اور نازک دور ہے
مصر کے مشہور نقاد اور ادیب ڈاکٹر طحطاہ حسین نے اس دور کی تاریخی تحقیق و تنقید میں الفتنۃ الکبریٰ کے
عنوان سے دو کتابیں عثمان اور علی و نبوہ لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو اس وقت
ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کتاب کا ترجمہ بھی غالباً مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی مکمل کر چکے ہیں۔ مگر اس کی
اشاعت ابھی تک نہیں ہوئی ہو۔ شاید جلد ہی وہ بھی کتاب کی شکل میں آجائے گا۔ ویسے اہتمام برہان دہلی
میں اس کے کچھ حصے کی بالاقط اشاعت ہو رہی ہے۔

ترجمہ کی حیثیت سے یہ ایک اچھا ترجمہ ہے اور مولانا عبدالحمید صاحب دینی نقطہ نظر سے اردو دان
طبقہ کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کہ ان کی محنت و کاوش سے ایک مصری فاضل کی کتاب اردو میں آگئی، مگر دینی
نقطہ نظر سے ہم ان کی اس کاوش کو سراہنے سے خود کو معذور پاتے ہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر طحطاہ حسین نے حضرت
عثمانؓ اور اس دور کے دوسرے کرداروں کی تصویر کشی میں صرف تاریخی روایات پر اعتماد کیا جو ملاحک
صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز نظر اصولاً غلط ہے، صحابہؓ کی سیرت و صورت کے اصل خط و خال وہ
ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتے ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ہمیں وہ تصویر دکھنی چاہیے۔ جو تاریخی
روایات سے بنتی ہے۔ اور پھر جہاں کہیں یہ تصویر ان خطوط و خال سے مختلف نظر آئے وہاں تاریخی
روایات کی تنقید کی جانی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے نصوص سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کو صرف

تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ایک غلط کام ہے جس میں آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں متعدد مقامات ایسے آتے ہیں جہاں لکھنے والا، ایک معنی میں صحت "فصل فاضل" کا مصداق نظر آتا ہے۔

ہمیں انہوں نے کہ ضرورت کے احساس کے باوجود ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کتاب پر کوئی تفصیلی تبصرہ کریں اور ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں مصنف نے "تاریخ کی روشنی" میں ٹھوس کھائی ہے۔ لیکن یہ اہل علم پر ایک فرض ہے جسے جلد سے جلد ادا ہونا چاہیے، ہم نے اس کتاب پر تبصرہ کرنے میں اسی خیال سے بہت دیر لگائی کہ فرصت میرا جائے تو مفصل تبصرہ کیا جائے، مگر اس کے لیے جتنی فرصت درکار تھی وہ آج تک میری نہ آسکی، اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی ہے کہ مصنف نے صرف شروع میں تاریخی اخذ کی فرصت دے دی ہے، اس کے بعد ہی روایت پر حوالہ نہیں دیا کہ کہاں سے ماخوذ ہے، ورنہ کام قدرے آسان ہو جاتا۔ بہر حال اب تبصرہ نہ سہی تو کچھ تعارف ہی اس کتاب کا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نام سے اس کے اندر کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمانؓ کی سیرت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل اس فقہی کا تذکرہ اور اس کے دور و نزدیک کے اباب و عموال سے ایک بحث ہے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت اور آپ کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا۔

ابولانا محمد عبد الحکیم حنفی، صفحات ۱۶۵، سائیکلاں (۲۶۷۲۰)

(۱) حیات وحید الزمان

کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر — قیمت ۴۴ روپے

تالیف شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ترجمہ مولانا ابو عبد اللہ محمد

(۲) کتاب التوحید مترجم اردو

بن یوسف السوئی، ضخامت ۱۴۴، جلد قیمت ۴۴ روپے

(دونوں کتابوں کے ملنے کا پتہ — نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب، آرام باغ کراچی)

(۱) مولانا وحید الزمان وقار نواز جنگ مرحوم (متوفی ۱۳۲۲ھ) مشہور مترجم حدیث اور مصنف گزشتہ

ہیں۔ صحاح ستہ کے اردو ترجمے اور وحید اللغات کے نام سے حدیث کی ایک مبسوط لغت ان کا اہم کارنامہ ہے۔ تذکرۃ الوحید کے نام سے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کے حالات لکھے تھے، اب مولانا عبد الحکیم صاحب حنفی نے ان کے سوانح حیات، اوصاف اور علمی و علمی کا ناموں کا یہ تذکرہ تیار کیا ہے،

جو بظاہر کافی محنت اور دیدہ ریزی سے لکھا گیا ہے، انوس ہے کہ مولانا آخر میں کچھ شیعیت سے متاثر ہو گئے تھے اور اس قسم کے خیالات رکھنے لگے تھے۔

”ایک سچے مسلمان کا جس میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گویا کرے گا کہ وہ معاویہ کی توصیف و تعریف کرے“؟ (ص ۱۶)

اسی طرح تفصیلت بھی ان کے کلام میں صاف طور سے ملتی ہے (ص ۱۰ تا ۱۱)۔ اس بنا پر تذکرہ نگار کو ان کے خیالات پر زہری کے ساتھ تنقید بھی کرنا پڑی ہے۔

(۲) شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کی کتاب ”کتاب التوحید“ کافی مشہور اور ”بدنام“ ہیں۔ انھیں کی طرف نسبت کر کے ہندوستان کے اہل حق کو مدتوں سے ”دہائی“ کہا جاتا رہا ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی ”تقویۃ الایمان“ کو کتاب التوحید ہی کا دوسرا ایڈیشن بتایا جاتا ہے۔ جو سرسرا کیا فسانہ ہے۔ بہر حال یہی کتاب التوحید ہے جو اردو ترجمہ کے ساتھ نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب نے شائع کی ہو۔ شروع میں ترجمہ کے قلم سے شیخ کا مختصر تذکرہ بھی ہے۔

ترجمہ ٹھیک اور خالص لفظی قسم کا ہے (بلکہ بعض جگہ تو ناقص ہو) جبکہ کتاب ایسے مختصر اور محفل متن کے انداز کی ہے کہ اس کی تفہیم کے لیے نہ صرف با محاورہ ترجمہ کی بلکہ قدرے تشریح کی بھی ضرورت ہو۔ موجودہ صورت میں کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود محض اردو خوان لوگوں کے لیے بہت کم پڑے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابن عبدالوہاب کے علما اور بے اعتدالی کی جیسی شہرت ہے مترجم ان سے بھی کئی ہاتھ آگے معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ نے حدیث ”لایؤمن احدکم حتیٰ اکون احب الیہ“ ۶۱ سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ”نفع الایمان لایدیل علی الخرج من الاسلام“ (یعنی ایمان کی نفی ہر جگہ خروج عن الاسلام پر دلالت نہیں کرتی) اس پر مترجم نے حاشیہ میں استدراک فرماتے ہوئے لکھا ہے۔ ”جو شخص اللہ و رسول کی محبت میں ڈوبا ہو نہ ہو، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمان و اسلام سے خارج محض نام کا مسلمان ہے۔“ (ص ۹)۔ اسی طرح ابتدا کتاب میں شیخ کا جو مختصر تذکرہ مترجم نے لکھا ہو اس میں بھی شیخ کا دفاع کرتے ہوئے اس طرح کے عدم توازن کا ثبوت دیا گیا ہے، شیخ کے مخالفین و مساندین کو بے دھڑک ”وقائع تلوم حتیٰ لا تکلون فتنۃ“ کے حکم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ (ص ۱۱)

اچھا ہوتا اگر کسی ختمہ نکر اور معتدل عالم کے حصہ میں اس کتاب کا ترجمہ آیا ہوتا۔

از۔ م۔ م۔ جہرہ صفحات ۶۲۸، سائز ۲۰×۲۴، کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر
انقلابِ روس جلد قیمت سات روپے۔ ناشر: مکتبہ برلمان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔

اس کتاب کا پورا نام ہے ”انقلابِ روس اور روسِ انقلاب کے بعد“ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو بجائے خود الگ الگ دو کتابیں ہیں۔ اور غالباً مصنف کے ذہن میں ان کی اشاعت الگ الگ دو جلدوں ہی میں تھی جیسا کہ دوسرے حصہ کے شروع میں مصنف کی ”گزارش“ سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ دونوں حصے ہمارے سامنے ایک ہی جلد میں ہیں۔ پہلے حصہ میں روس کے اشتراکی انقلاب کی مصلحت تاریخ اور حالات ایاں بیان ہوئے انقلابی تحریک کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ دوسرا حصہ ان حالات و واقعات پر مشتمل ہے جو لینن کے انتقال کے بعد اسٹالن کے آخری دور تک روس، اہل روس اور کمیونسٹ پارٹی کو پیش آئے، یعنی اسٹالن اور ٹراٹسکی کی کشمکش، اسٹالن پارٹی کا استبداد، سودیت روس اور مغربی طاقتوں کے معاملات اور دوسری جنگ عظیم وغیرہ کتاب کے دونوں حصے اپنی ادلی تا آخر نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز ہیں، کم از کم ہمارے مطالعہ میں انقلابِ روس اور بعد از انقلابِ روس کی ایسی ٹھوس کتاب نہیں آئی۔ ہم مصنف کو اردو لٹریچر میں اس وسیع اضلاع پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہر اردو خواں صاحبِ ذوق سے خصوصاً عربی مدارس کے باذوق طلباء و اساتذہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔

(۱) میر کی آپ بیتی مرتبہ نثار احمد صاحب فاروقی، صفحات ۱۹۲
قیمت جلد ۲/۸

از جناب مفتی اعظم ام اللہ صاحب شہابی، صفحات ۳۰۰
(۲) سلاطین ہند حصہ دوم کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر، جلد قیمت ۳/۱۲

(دونوں کتابیں ملنے کا پستہ :- ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی)

(۱) یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح و ذکر میر کا اردو ترجمہ ہے، جس میں مصنف نے ایک مقدمہ کے علاوہ کچھ حواشی و تعلیقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چونکہ ”ذکر میر“ نظر سے نہیں گزری تھی اس لیے خیال تھا کہ اس میں ان کی زندگی کے شاعرانہ پہلو کا بھی خاصا حصہ ہوگا۔ مگر دیکھا تو اس کتاب کو اس پہلو سے کوئی تعلق نہ نکلا۔ نصف کتاب میں میر کے اپنے بزرگوں کا درویشانہ تذکرہ ہے جو بقول مترجم

ہمارے گھر

امانتہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ
 اسی گھر پر اسلام کی بنیاد جو اور ہمارا ایمان جو کہیں اس امانت کی نجات کا گھر
 لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہم فائدہ دوست ہے
 اس بات کا عہد کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی بھی ادائیگی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جنس لگے اور مرے گئے
 جو لوگ اس گھر پر ایمان لائیں گے ان کا فرض ہوگا کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس پر ایمان لائی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جانا اور رہنا چاہتے ہیں۔
 يَا أَيُّهَا الشُّعْبَةُ وَالْأَقْصَا أَتَيْتُمُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 شَوْقِي مُسْلِمًا وَأَكْفِيضُكُمْ بِالْطَّبْعِ
 "زَوَادَةُ الْفُرْقَانِ"

مَجَرَّة تَب

عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَسْتَعِين

محمّد منظور نعمانی

دُنْيَا مِی

سب سے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جولوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب کیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیرِ قلم لکھنؤی تالیف

معارفِ اُلمحدۃ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو دو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحیحہ الہام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں ٹریں۔ (دو جلدیں شامل ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس میں ایمان و آخرت سے متعلق ۱۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۸/۴ غیر جلد ۳/۱۷/۳ ہے

جلد دوم۔ جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۱۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جس کے متعلق دُوق سے کہا جا سکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ان کے نفس اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی نورزدیوان حدیثوں بھرا کر دنیا کے اصلاحی ادب میں نوزدین۔ قیمت غیر جلد ۲/۸/۴

میلنے کا پتہ کتب خانہ الفتن کچہری روڈ

افتان لکھنؤ

غیر ممالک
سالانہ چندہ ۱۰۰
اعزازی خریداروں سے
سالانہ صفحہ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (تیکہ ہندستان) ۱۰۰
سالانہ چندہ (تیکہ پاکستان) ۱۰۰
مششہبی ۱۰۰

نیت فی کابی آٹھ آنے

جلد (۲۶) باب ماہِ رجب ۱۳۴۸ھ مطابق فروری ۱۹۵۹ء شماره (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	بگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قزاقی دعوت	" " "	۶
۳	نیا ارتداد	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۴	مجددیت کی حقیقت	محمد منظور نعمانی	۲۳
۵	انتخاب	...	۳۲
۶	تعارف و تبصرہ	ع. س	

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم اسندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البصیغہ ہی پی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۴ تا ۱۵ تک پہنچ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا ۱۵ تک کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ۲ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افتان، کچہری روڈ لکھنؤ

امدادی: محمد منظور نعمانی، رزٹرو و پبلشر نے تہذیب و رس لکھنؤ میں چھوڑا کہ دفتر القان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

گمراہیوں کی بہت سی شکلیں اور بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن بڑی خطرناک گمراہی وہ ہوتی ہے جس کو دقت کے برسرِ اقتدار طبقہ کی حمایت و سرپرستی حاصل ہو اور جس کے فروغ و اشاعت سے اس کو خاص دلچسپی ہو۔ اسی گمراہیاں سیلاب اور آندھی کی رفتار سے بڑھتی اور پھلتی ہیں۔ اور ان کے خلاف زبانون کا کھلنا اور قلموں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ان گمراہیوں کا زور اور ان کی طاقت بیکردوں گنا بڑھ جاتی ہے اگر بدقسمتی سے علماء دین کا کوئی طبقہ خواہ دنیا پرستی اور مبراہنت کی راہ سے (جو علماء سودہی سے ممکن ہے) یا کسی مرموعہ قومی یا دینی مصلحت کی خاطر، یا رائے کی غلطی اور فکر کی لغزش سے (جو کسی باخدا عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے) ایسا رویہ اختیار کر لے جس سے دقت کی اس گمراہی کو مدد ملے یا کم از کم یہ کہ عوام اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھنے لگیں۔

ایسی گمراہیوں کے مقابلہ میں اعلاءِ کلمۃ الحق اور ان کے خلاف جدوجہد کی توفیق جن مخلص اور باخدا بندوں کو ملے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا خاص مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت میں نبی کے خاص نائب اور وارث ہوتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عقیدہ غلطی قرآن کی بدعت ایک ایسی ہی گمراہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن مخلص بندوں کو اس فتنہ کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل کا خاص مقام ہے۔ انھوں نے اس گمراہی کے مقابلہ کے لیے اپنی آبرو، اپنا خون اور اپنی جان تک کو بالکل بے قیمت کر دیا اور انھیں کی

قربانی نے اس گمراہی کو دفن کر دیا جو عقلیت اور روشن خیالی کے نام پر عباسی حکومت کی سرپرستی میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور جس کی رومیں وقت کے بہت سے بڑے بڑے اہل علم بھی بہرے چکے تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن امام احمد والی عزیمت اور اللہ کی توفیق نہیں تھی۔

خیر یہ واقعہ تو بہت پرانا یعنی قریباً ۱۲۱۱ء صدی پہلے کا ہے۔ لیکن اب سے ساڑھے تین ہی صدی پہلے ہمارے اسی ملک ہندوستان میں بھی اسی قسم کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی روشنی ایسے نازک موقعوں پر اور ایسے سخت فتنوں کے وقت میں قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اکبر نے اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے — (جس کو بہانے اس زمانہ میں آسانی ہے مسلمان قوم کی مصلحت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے) — ضروری سمجھا کہ اپنے کو اپنے ماحول اور نظام حکومت کو وہ ایسے سانچہ میں ڈھال دے کہ یہاں کے غیر مسلم اس کو اپنے ہی میں کا ایک آدمی اور اس کی حکومت کو "اسلام کی اور مسلمانوں کی حکومت" سے زیادہ "اپنی حکومت" سمجھیں۔ — "تا کہ نہ گوید بعد ازیں من دیگر مود دیگر ی"

اس مقصد کے لیے اس نے اسی روش اختیار کی اور اسلام میں کچھ ایسی ترمیمیں کیں جو اسلام اور کفر اور توحید اور شرک کے اس فرق و امتیاز کو ختم کر دینے والی تھیں جس کے ختم ہونے کے بعد اسلام اور توحید ختم ہو کر صرف کفر اور شرک ہی رہ جاتا ہے۔

بدقسمتی سے اس حمد کے بعض علماء دنیا اور علماء سو بھی اس اسلام کش منصوبہ میں اس کے معاون اور مددگار بن گئے۔ بلاشبہ بڑی سخت آزمائش اور بڑا ہی سخت فتنہ تھا کہ طاقت ور اور مدبر مسلمان بادشاہ (واللہ اعلم دانستہ یا نادانستہ) اس ملک میں اسلام کو زندہ درگور کرنے کے لیے اپنے پورے وسائل سلطنت کے ساتھ آمادہ ہو گیا اور اپنے اس منصوبہ کو بردے کا دلانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس کے کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وقت بھی اسے کافی ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ایک خاص بندہ کو جس کا

نام احمد ہی تھا — یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو — توفیق بخشی کہ وہ ایمانی عزم و ہمت کے ساتھ اس فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور

اللہ کی خاص مدد سے انھوں نے نہ صرف یہ کہ بیچارے عام مسلمانوں کو اس فتنے سے بچا لیا بلکہ وہ حکومت کے رخ کو بھی اس حد تک موڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ اولاً خود اکبر کے بیٹے اور اس کے جانشین جہانگیر نے اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی، پھر پوتے شاہجہاں نے اس اصلاحی کام کو اور آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ آخر میں پر پوتے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اس اصلاحی سلسلہ کی تکمیل ہی کی بلکہ حق یہ ہو کہ دین کے لیے وہ کچھ کیا کہ اگر اللہ کے قانون میں گنجائش ہو تو پر داد اکبر بھی اس کے صدقہ میں بخشا جائے۔ یہ سارا اصلاحی کام اور مغلیہ حکومت کے طرز میں یہ حیرت انگیز تبدیلی، مجدد الف ثانیؒ کی خاموش جدوجہد ہی کا ثمرہ تھا۔ عالمگیرؒ آپ کے صاحبزادہ اور جانشین حضرت خواجہ محمد مصحوم رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ نجوش تھا۔ اور حضرت خواجہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت خواجہ سیف الدین کو خود عالمگیرؒ کی استدعا پر سلوکی تربیت ہی کے لیے دہلی بھیج دیا تھا۔ اور عالمگیرؒ نے انھیں کی رہنمائی میں نقشبندی سلوک کا ایک نصاب باقاعدہ طے کیا تھا۔ مکتوبات معصومیہ اور رفات عالمگیری میں بھی اس کے بارہ میں واضح اشارات ہیں۔

آج ہماری اسلامی دنیا کو، اور خاص کر ان ممالک کو جہاں حکومتی اقتدار بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہے ایسے ہی موفقی من اللہ ربانی امام اور صاحب قلب و صاحب عزیت بندہ مومن کی ضرورت ہے۔

فضلاً، دارالعلوم دیوبند سے ایک ضروری مشورہ

دارالعلوم دیوبند ۱۳۸۵ھ میں قائم ہوا، اس وقت سے اب تک ۶ ہزار سے زائد علماء اس ادارہ سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک میں پھیل چکے ہیں۔ ان فضلاء کرام نے اپنے حلقہ اثر میں شاندار اسلامی خدمات انجام دیں۔ مگر پھر بھی ان حضرات کی خدمات سے ایک بہت بڑا حصہ ملک

بیرون ملک کا آج تک متغیر نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہو کہ آئے دن مختلف مقامات پر اسلام کے نام پر طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، جن اصلاح کے دیہات یا تقصبات میں یہ فتنے سر اٹھاتے ہیں ان اصلاح کے فضلا و کرام کو خبر بھی نہیں ہوتی، مگر دارالعلوم میں اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے چونکہ اس وقت تک مختلف اصلاح کے فضلا و اور مرکزی دارالعلوم کے درمیان کوئی باضابطہ ربط قائم نہیں ہو اس لیے مرکز ان اصلاح کے فضلا و کو ان فتنوں کی جانب متوجہ بھی نہیں کر سکتا، خود مرکزی دارالعلوم ہی سے ان فتنوں کے استیصال کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو جس میں بے اوقات تاخیر ہو جاتی ہو، اور افراد کی قلت کی وجہ سے ہر حکم آدمی پہنچ کر کام بھی نہیں کر پاتے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی ضلع کے تمام فضلا و کرام میں کوئی ایسی ربط نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کا کام منظم طریقہ پر نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہو کہ ایک ضلع کے تمام فضلا و کرام ضلع کی کسی مرکزی جگہ پر جمع ہو کر غور فرمائیں گو مرکز سے واسطہ رکھ کر اپنے ضلع کے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ:-

(۱) دیہات و تقصبات میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اس کی اطلاع فوراً ضلع کے مرکزی مقام میں اور اس مرکزی مقام سے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ جائے اور اس فتنہ کو اصلاحی طریقہ پر دفع کرنے کے لیے جلد از جلد انتظامات ہو سکیں۔

(۲) علماء کرام اپنے ضلع کے دیہاتوں میں فرصت کے اوقات میں پھر کر عوام کو صحیح اسلامی زندگی سے روشناس کرائیں۔ اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے وظائف میں جو غیر اسلامی رسوم داخل ہو گئی ہیں ان کی اصلاح اپنے نمونہ عمل سے کریں، اور مرکز کو ان خدمات کی اطلاع دیتے رہیں۔

(۳) دارالعلوم کا لٹریچر ضلع کے مرکزی مقام کے ذریعہ سے ضلع کے ہر حصہ میں پہنچ سکے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں۔

(حضرت مولانا محمد طیب (صاحب)

مہتمم دارالعلوم دیوبند

از دفتر جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

تواضع

قرآن مجید نے جن اخلاق پر خاص طور سے زور دیا ہے ان میں سے ایک تواضع بھی ہے۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، اس کی روش اللہ کے عاجز بندوں کی سی ہو۔ اور دوسروں کے ساتھ معاملات و برتاؤ نیچا بن کے کرے۔ تواضع کا ظہور رفتار میں بھی ہوتا ہے، گفتار میں بھی، اور کردار میں بھی، حتیٰ کہ نشست و برخاست میں بھی۔

سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے اوصاف و اطوار بیان فرمائے گئے ہیں وہاں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ فرد تنہی کی چال چلتے ہیں — ارشاد ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يَمْسُكُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
اور رب رحمن کے (خاص) بندے تو
وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نیچے
بن کر۔ (الفرقان ۶۷)

اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی زبان سے تواضع کے بارے میں یہ جان نصیحت نقل فرمائی گئی ہے — انھوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
اور اپنے گال نہ جھکا لوگوں کے لیے دینی

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ۖ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ
وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝
(لقمان ع ۲)

اُن کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش نہ آؤ
زمین پر اترتا ہوا اور اگر کے نہ چل، اللہ تعالیٰ
کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی
رفتار میں اعتدال پیدا کر، اور اپنی آواز نیچے رکھو
(یعنی متکبروں کی طرح گرج کر نہ بولا کر) اور انہوں
میں سے بڑی گدھوں کی آواز ہے۔

بلاشبہ ان دو آیتوں میں تواضع کا نہایت ہی جامع اور بڑا ہی موثر درس ہے۔ فضل من مدکر؟
قرآن مجید میں تواضع کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کو مخاطب بنا کے بھی کی گئی
ہے تاکہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں کسی کو خواہ کتنی ہی بڑائی اور عظمت حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آئے اور ان کے سامنے اپنی بڑائی کا
مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں فضیلت و عظمت کا سبب بن مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہے تاہم قرآن مجید میں آپ کی ذات پاک کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
(حجبر ع ۶)

اور اپنے بازو نیچے کر دیا مان والے بندوں کے لیے
(یعنی ان کے ساتھ تواضع کا برتاؤ کرو)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (الشرا ع ۱۱)

اور بھکا دو اپنے بازو ان اہل ایمان کے لیے
جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تواضع اور فروتنی ان ہی بندوں کا حق ہے جو صاحب
ایمان ہوں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ایمان سے محروم اور کفر و شرک کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ
ہمارے خلاف ہر سر پر کار اور درپے آزار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ دوا داری اور حسن اخلاق اور جب
موقع احسان و ترحم کا موازنہ تو کیا جائے گا (جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے) لیکن کفر و
شرک کی وجہ سے وہ تواضع کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آنا غیرتِ ایمانی کے
خلاف ہے، اس لیے قرآن مجید میں تواضع کا حکم صرف اہل ایمان کے لیے دیا گیا ہے۔

تکبر اور غرور :-

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تو اصنع کی ضد تکبر اور غرور ہے۔ اس لیے تو اصنع اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے غرور اور تکبر اسی قدر مبغوض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تکبر اور تکبرین کی مبغوضیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
يُفْسِدُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝
(النحل ع ۳)

ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب
کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، یقینی
ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فُخُورًا ۝ (النساء ع ۶)

یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو تکبر
مغرور اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت ان ہی بندوں کا گھر بنے گی جو دنیا میں بلند و بالا ہونے کے

خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسند نہ ہو — ارشاد ہے

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
بِئِیْ الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا ۚ
(قصص ع ۶)

رہے گا وہ آخری گھر (یعنی جنت) ہم
اس کو کر دیں گے ان بندوں کے لیے
جو نہیں چاہتے دنیا میں اونچا بننا
اور فساد کرنا۔

اس آیت کے اشارہ سے معلوم ہوا اور تخریر بھی بتلاتا ہے کہ دنیا کے سارے فساد، بڑائی اور بالاتری

کی خواہش ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی جڑ بنیاد ہے۔

تکبر کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ حق و ہدایت کے قبول کرنے سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں کے متکبرین نے صرف غرور

تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کیا۔

سورہ نحل میں فرعون اور اس کی قوم کے بارہ میں تو صراحت سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُن کے پاس اللہ کی جو نشانیاں لے کر آئے انھیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اگرچہ اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اُن کے لانے والے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اپنی تکبر و ذہنیت کی وجہ سے انھوں نے زبان سے بھر بھی انکار کیا اور کفر ہی پر قائم رہے اور انجام کا وہ خدا الہی کا شکار ہوئے۔

وَجَدُوا اٰیٰتِهٖمْ لَا تَبٰیۡنَ ۝۱۰
اَنۡفُسُهُمْ ظَلَمُوۡا ۝۱۱
فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيۡنَ ۝۱۲
اور انھوں نے اللہ کی ان نشانوں کا انکار کیا
حالانکہ اُن کے دلوں نے اُن کا یقین کر لیا تھا
(اس دلی یقین کے بعد بھی انھوں نے انکار و صر
ظلم اور غرور و تکبر کی بنا پر کیا، پھر دیکھو کیا
انجام ہوا ان مفسدین کا۔)

اور سورہ الصافات میں جہنمیوں کے ایک طبقہ کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی بدبختی کا خاص سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ۔

اِنَّهُمْ كَانُوۡۤا اِذَا قِيْلَ لَهُمُ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوۡنَ ۝۱۰
وَيَقُوْلُوۡنَ اِنَّا لَنَارِكُوۡا
الِهٰتِنَا لِشَاعِرٍ مُّجْنُوۡنٍ ۝۱۱
ان لوگوں کا طیرو یہ تھا کہ جب انکو تو حکیمانہ
دیا جاتا اور صرف ایک خدا کی پرستش کو کہا جاتا
تو وہ ازراہ تکبر ناک جھوٹے جملے تھے کہتے
تھے کہ کیا ہم ایک بولنے والے شاعر کے کہنے سے اپنے بتوں
کو چھوڑنے والے ہیں۔

اور شیطان کی مردودیت کا بنیادی سبب بھی قرآن مجید نے اس غرور و تکبر ہی کو بتایا ہے۔
قرآن پاک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اُس نے
اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ ۝۱۰
اَمَرَ مُتَكَبِّرًا ۝۱۱
اُس نے کہا
میں نے تجھے حکم دیا تھا؟

”انا خیر منہ“ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہو

(الاحزاب ۲۷) (پھر میں اس کو کیوں سجدہ کروں)

بہر حال شیطان کو اس کے اس غرور اور تکبر ہی نے اس سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کیا۔

آبِی وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (بقہ ۲۷) اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور غرور اختیار کیا اور ہو گیا کافروں میں سے ۵

تکبر عزازیل را خوار کرد برندان لعنت گرفتار کرد

حلم اور درگزر:-

حلم اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی اور اشتعال انگیزی کو فراخوصلگی اور عالی ظرفی سے برداشت کر لیا جائے اور انتقام لینے اور سزا دینے کی پوری قدرت نہ کھٹے کئے باوجود اس غلط کار اور قصور وار شخص سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اس کی جہالت اور نا سمجھی کو لائق نظر اندازی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا جائے، بلاشبہ اخلاق میں اس کا بڑا بلند مقام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔

سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اور اس کی خاص محبت کے حوالہ بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي الْمَسَارِعِ ۝ ۱۰ مَنبَدے جو راہ خدا میں خرچ کرتے

وَالْمَسَارِعِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ ۝ ہیں خوش حالی میں بھی اور تنگی میں بھی اور

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ جو پی جانے والے میں عفو کر اور معاف کرنے والے میں لوگوں کے قصور اور اشتعال

ایسے نیکو کار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ (آل عمران ۱۱۴)

اور سورہ شوریٰ میں ہر ظلم و زیادتی کا مناسب بدلہ لینے کا قانونی جواز بیان فرمانے کے بعد برداشت کر لینے اور معاف کر دینے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ ۝ اور جو بندے برداشت کر لیں اور معاف

لَیْسَ عَزِیْمٌ اِلَّا مُؤَبَّرٌ۔ کہہ دیں تو یہ بڑی عزیمت اور بے ہمتی کی

(شوری ع ۴) بات ہے۔

اور اسی سورۃ کے اسی رکوع میں چند آیتیں پہلے، آخرت میں اللہ کے خاص الفاظ سے سرفراز ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک خاص وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

وَ اِذَا مَا عَصٰیْبُوْهُمْ لَیْعْفُوْنَ ۝ اور جب کسی شرارت اور بدترین بات پر ان کو غصہ آجائے

تو وہ (انتقام نہیں لیتے بلکہ) معاف کرتے ہیں۔ (شوری ع ۴)

اور سورۃ نور میں اپنے قصور و اذوں کو معاف کر دینے کی ترغیب کس قدر موثر انداز اور کیسے دلنشین پیرایہ میں دی گئی ہے۔ ارشاد ہے

وَلَیْعْفُوْا وَلَیَصْفَحُوْا ۗ اَلَا یَحِبُّوْنَ ۙ اَنْ یَّعْفَلَ اللّٰهُ لَكُمْ ۙ

اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق میں کوئی زیادتی اور قصور ہو جائے (انکو) وہ بتا

اور نظر انداز کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں

معاف کرے اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہو۔ (النور ع ۶)

مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ چاہے اور اس کی تمنا اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کرے بخشش کا معاملہ کریں اُسے چاہیے کہ وہ اپنے قصور و اذوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور ان کو معاف کر دیا کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اُس کی عالی شان کے مطابق ہوگی۔۔۔ پھر ترغیب کا ایک دوسرا پہلو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کا ہم کو حکم دے رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ خود میرا بھی وہی طرز عمل ہے، میں اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں، تم بھی اپنے قصور و اذوں کو بھائیوں کے قصور و معاف کر دیا کرو اور اس طرح میرا صفاتی قرب حاصل کر کے میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن پر اور قرآن کے نازل فرمانے والے رب رحیم پر ایمان رکھنے والا کون بندہ ہوگا جو اس پیام رحمت سے متاثر نہ ہو۔

قریب قریب یہی مضمون سورۃ تہا میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَعْفُوْا اور اگر تم درگزر کیا کرو اور نظر انداز کر دیا

فَاتَا اللّٰهُ عَفْوَۃً رَّحِيْمٌ۔

کرد اور معافی دے دیا کرو، تو اللہ بھی

(تفابیر ع ۲)

بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

یہاں تک جو آیتیں درج ہوئیں وہ خطاب عام کے قبیل سے تھیں، اب ایک آیت اعراف کے آخری رکوع کی پڑھیے جس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ

لوگوں کی بہودہ باتوں اور جاہلانہ حرکتوں،

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝

آپ درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا شیوہ

(اعراف ع ۲۴)

اختیار کیجئے اور نیک کاموں کے لیے کھڑے رہئے۔

اور ان جاہلوں نامعلوموں (کی جاہلانہ باتوں) کا کچھ خیال نہ کیجئے اور کوئی اثر نہ لیجئے! اور سورہ قصص میں اللہ کے خاص فضل و انعام کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف و اخلاق کا بیان کرتے ہوئے ان کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہوگی۔

وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَۃَ اَعْرَضُوْا

اور جب وہ سنتے ہیں (جاہلوں اور بائٹوں

عَنْہُ وَقَالُوْا لَآ اَعْمَلْنَا وَّلَکُمۡ

سے) کوئی بہودہ بات تو اس کو نظر انداز کر دینے

اَعْمَالُکُمۡ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ لَا

ہیں کہ سمجھائی! ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا

تَنْبَغِی الْجَاهِلِیْنَ ۝

اور تم کو بخوارے کیے گا، بس بہار اسلام لو!

(قصص ع ۶)

ہم جاہلوں سے اٹھنا نہیں چاہتے۔

اسی طرح سورہ فرقان میں بھی اللہ کے خاص مقبول بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔

وَ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ

اور جب جاہل لوگ اُن سے جہالت کی

قَالُوْا سَلَامًا ۝

باتیں کرتے ہیں تو وہ (اُن سے) اچھے نہیں کہہ

(فرقان ع ۶)

کھتے ہیں بس سمجھائی! بہار اسلام!

اگر قرآن مجید کی اس تعلیم و تلقین پر عمل کیا جائے تو دنیا کے کتنے بھگڑے فساد ختم ہو جائیں اور بارغ عالم میں امن و سکون اور الفت و محبت کی کسی بہار نہ جائے!

ان ایک بات یہاں قابلِ ملاحظہ ہے، اور وہ یہ کہ حکم و درگزر کی اس قرآنی تعلیم کا تعلق

ذاتی اور نجی معاملات و حقوق سے ہے۔ مثلاً اگر کوئی میری ذات کو دکھ پہنچاتا ہو اور میری تصویر وار ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ قرآن مجید کی تعلیم و ترغیب میرے لیے یہی ہے، لیکن اگر کوئی فرد یا گروہ دنیا میں فساد یا مگر اسی اور بد اخلاقی پھیلاتا ہے یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے اور اس طرح فضا کو خراب کرتا ہے تو وہ ہرگز اس جہلم اور درگزر کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا بڑا دوا کرنے میں اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی حق تلفی ہوگی، اس لیے اس کے شر و فساد کے انفراد کے لیے مناسب کارروائی کرنی ضروری ہوگی۔ قرآن میں جہاں جہاں مختلف قسم کے مجرموں اور بدکاروں کے حق میں شدت اور غلظت برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے!

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذراست و مکنت دینی کا قابل دیدہ نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور مروجہ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تلقین ظاہر کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کادری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو طوفانی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پھناں ہیں۔ قیست ۸/۱۶

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہِ اللہم خاص — شبانی — لبوب کبیر خاص
فی تولد اکبرؐ روپے — فی شیشی ساڑھے ساڑھے — فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دو این حملہ اعضاء رئیسہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناواقفانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت و توانائی بخشتی ہیں۔

دوا خانہ طبیہ کلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لڑ بچہ مقامی اکینی یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

ایکسپیاں { لبیا - گدڑی بازار ناگپور - مومن پورہ - بریلی - نین تال روڈ۔

نیا ارتداد

(مرلا تاسیلہ کوٹن علی ندوی کے ایک عربی مضمون کا ترجمہ)

اسلام کی تاریخ میں ارتداد کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں سب سے بڑا اور سخت سانحہ ارتداد عربِ بائیں کا ارتداد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عا بعد نہیں آیا۔ یعنی وہ ہر دست بائیں شریک جس کو ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بے نظیر عزم و ایمان سے سزا کھاتے ہی پھل دیا تھا۔ دوسرا بڑا ارتدادی واقعہ نصرانیت اختیار کر لینے کی وبا تھی جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد پھیلی۔ اور بعض ان دو سرے ملکوں میں بھی رونما ہوئی جو کبھی مغربی طاقتوں کے زیرِ نگیں تھیں۔ اور عیسائی پادری اور شری وہاں اس مقصد کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ان متدبرہ واقعات کے علاوہ ارتداد کے وہ اکاؤنٹ واقعات بھی ہیں کہ مثلاً ہندوستان میں کسی خفیہ العقول اور پست طبیعت فرد نے اسلام کو چھوڑ کر برہمنیت یا ایہ سماجیت اختیار کر لی۔ لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ — اگر برصغیر ہسپانیہ کے فقہ نصرانیت کو ارتداد کہنا صحیح ہے تو اس کو مستثنیٰ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ — مسلمانوں کی تاریخ کسی عام ارتداد سے آشنا نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ مورخینِ زمانہ کا اعتراف ہے۔

اور یہ جو واقعات کبھی پیش آئے ان پر ہمیشہ دو اثر مرتب ہوئے (۱) مسلمانوں کی طرف سے سخت ناراضگی اور ناپائیداری۔ (۲) اسلامی سوسائٹی سے قطعِ تعلق۔ یعنی جو کوئی اپنے دین سے منحرف ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے سخت غیظ و غضب کا نشانہ بنتا تھا۔ اور اس اسلامی معاشرے خود بخود منقطع ہو جاتا تھا جس میں اس کی بود و باش ہوتی۔ خود ارتداد سے اُسکے اور اُسکے اہل قربات

کے درمیان تمام رشتے اور تعلقات کٹ جاتے تھے۔ اور ارتداد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو یا ایک دوسرے معاشرے اور ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مرتد کا خاندان اس کا بالکل بیٹھا کر دیتا تھا۔ اب نہ رشتہ رہتا تھا نہ نکاح، نہ اخوت نہ وراثت۔ ارتداد کی اگر کوئی کہیں ٹھہرتی تھی تو اس سے بین الاقوامی کشمکش برپا ہوتی اور مسلمانوں میں مقلومت اور اسلام کے دفاع کی روح بیدار ہو جاتی تھی۔ جس اسلامی ملک میں ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے وہاں کے علماء و ایمان اسلام اور اہل قلم پر جوش و خروش طریقہ سے ان کے خلاف صف آرا ہو جاتے، ان کے اسباب کا کھوج لگاتے اور اسلام کے محاسن و فضائل کو سامنے لاتے تھے۔ اس مسلمان معاشرہ کا حال یہ ہو جاتا جیسے قلعہ و اضطراب اور غیظ و غضب کی ایک موج آ کر سب کو تہ دبا کر گئی ہو۔ یہ حوادث مسلمانوں کو کچھ بھونک کر رکھ دیتے، اور کیا خواص و کیا عوام سب کے لئے ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہوتی تھی۔۔۔

یہ ہوتا تھا اسلامی سوسائٹی پر واقعات ارتداد کا ردِ عمل اور ان کی لازمی خصوصیت؛ حالانکہ نہ کسی وسیع پیمانہ پر پیش آتے تھے اور نہ زندگی پر ان کے کچھ ایسے اثرات ہی پڑتے۔

لیکن اب کچھ عرصہ سے دنیا اسلام کو ایک ایسے ارتداد سے سابقہ پیش آیا ہے جس نے اُن کے اس سرے سے اُس کے تکیاؤں پر اپنی شدت و قوت اور دعوت و حق میں اب تک کی تمام ارتدادی تحریکوں سے بازی لے لیا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے جو اسکی خارجہ نگری سے بچا ہوا ہو۔ بلکہ ملک تو ملک، خاندانوں میں ایسے مشکل ہی سے تھوڑے بہت ہوں گے جو اسکی دستبرد سے محفوظ ہوں۔ یہ وہ ارتداد ہے جو شرقِ اسلامی پر یورپ کی سیاسی اور تمدنی تاخت کے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ یہ سب سے عظیم ارتداد ہے جو عہدِ رسالت سے لے کر آج تک کی اسلامی تاریخ میں ردنا ہوا ہے۔

شریعتِ اسلامی کی اصطلاح میں ”ارتداد“ کے کیا معنی ہیں؟ ایک دین کے بدلے دوسرا دین اور ایک عقیدے کے بدلے دوسرا عقیدہ اختیار کرنا؛ رسولی و تعلیمات لے کر آیا، ج کچھ اس سے تو اترا منتقل ہے اور جو کچھ اسلام میں قطعی طور پر ثابت ہے اس سے انکار کرنا۔۔۔ اور ایک مرتد کیا رو یہ اختیار کرتا تھا؟ رسالتِ محمدی (صلی صا جہا الصلوٰۃ والسلام) کا انکار کرتا تھا اور محبت، یہودیت یا برہمنیت کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ یا احکام کی راہ اپناتا اور

دجہ و درالت (آخرت سے منکر ہوتا تھا۔ یہ ارتداد کے معنی ہیں جن سے پرانی دنیا یا پُرانی سوسائٹی واقف تھی۔ ہر وہ شخص جو اپنا دین چھوڑتا تھا، اگر مثال کے طور پر نصرانی بن جاتا تو کلیسا میں داخل ہوتا یا ہیکل میں جاتا۔ یا اگر برہمنیت اختیار کرتا تو بُت خانہ کی راہ لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ارتداد سب پر روشن ہو جاتا تھا اور مرتد دور سے پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں، اور مسلمان اس شخص سے تمام امیرین منقطع کر لیتے تھے۔ الحاصل عام طور پر کسی کا ارتداد کوئی راز نہیں ہوا کرتا تھا۔

یورپ کے مشرق میں وہ فلسفہ پہنچائے جو دین کی بنیادوں کے انکار پر مبنی تھے جن کی بنیاد اس عالم میں کارفرما (مصرف) قوت کے انکار پر تھی۔ وہ باشعور قوت جو اس دنیا کو عدم سے وجود میں لائی، اور جس کے دستِ تصرف میں کائنات کی زمام کار ہے۔ (الاء الخلق والاھر۔ خبردار! اسی نے تخلیق کی اور اسی کا حکم چلتا ہے) وہ فلسفہ جو عالم غیب، وحی، نبوت، شرائع، سماویہ اور روحانی و اخلاقی قدروں کے انکار پر مبنی تھے۔ یہ بھی مغرب کے لائے ہوئے تمام فلسفوں کی مشترک بنیاد، جن میں کوئی علمِ احویات اور ارتقائے مسائل سے بحث کرتا تھا۔ کسی کا تعلق اخلاق سے تھا، کسی کا محور علم النفس تھا۔ اور کسی کا موضوع بحث سیاست و اقتصاد۔ یہ فلسفے اپنے موضوعات و احوال میں خواہ یا ہم کتنے ہی مختلف تھے تاہم اس نقطے پر سب ملتے تھے کہ انسان اور کائنات کو محض مادی نظر سے دیکھیں اور ان دونوں کے ظاہری احوال و افعال کی مادی توجیہ کریں۔

یہ فلسفے مشرقی اسلامی معاشرے پر حملہ آور ہوئے اور اسکے باطن تک گھس گئے۔ یہ فلسفے سب بڑا دین تھے جو تاریخ میں اسلام کے بعد پیدا ہوا۔ سب بڑا دین اپنی وسعتِ اشاعت کے لحاظ سے، سب گہرا دین اپنی جڑوں کے لحاظ سے اور سب طاقتور دین دلوں اور دماغوں کو سخر کرنے کے لحاظ سے۔ اسلامی ملکوں کا وہ طبقہ جو علم و فہم کے لحاظ سے ممتاز تھا اس دین پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اسے نہایت خوشگواہی کے ساتھ حلقی سے اتارا اور اعلیٰان کے ساتھ ہمضم کر لیا۔ وہ اس دین کا ٹھیک اسی طرح پیر دین گیا جس طرح ایک مسلمان اسلام کا اور ایک مسیحی مسیحیت کا۔ حتیٰ کہ وہ اس پر جان دیتا ہے۔ اسکے شعار کی عزت کرتا ہے۔ اس کے

رہنماؤں اور داعیوں کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ادب اور تالیفات میں اس دین کی دعوت دیتا ہے اور جو دین، جو نظام اور جو طرز فکر اسکے معارض ہوتا ہے اسکی تحقیر کرتا ہے۔ اس دین کے ہر پیروے وہ اخوت کا رشتہ استوار کرتا ہے اور اس طرح یہ تمام افراد ایک امت ایک خاندان اور ایک گروہ بن گئے ہیں۔

یہ نیا دین — اگرچہ اسکے پیرو اس کو ”دین“ کا نام دینے سے انکار کرتے ہوں۔ کیا ہو؟ کائنات کو دعو دیں لانے والی اُس عظیم و خیریتی کا انکار جو اکابر تقدیر بھی جو اور رہنمائے حیات بھی (الذی قدّٰہ فضلہ) حیات بعد الموت، حشر، جنت و دوزخ اور ثواب و عذاب کا انکار، نبوت و رسالت کا انکار۔ شرائعِ مادیہ اور حد و شرعیہ کا انکار۔ اور اس حقیقت کا انکار کہ اللہ نے انہی تمام مخلوق پر اپنے عظیم تر رسول (خاتم الرسل) کی اطاعت فرض کی ہے، اور ہر امت و سعادت کو اسکی پیروی میں منہصر کر دیا ہے اور اس بات کا انکار کہ اسلام وہ آخری اور دائمی پیغام ہے جو دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا کفیل ہے اور زندگی کا ایک نظام ہے جو سب اعلیٰ اور افضل ہے اور دہی وہ دین ہے جس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے بیان مقبول نہیں اور جس کے بغیر دنیا کی فلاح و سعادت کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا انکار کہ دنیا انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کے لئے۔

آج جس طبقہ کے ہاتھ میں اکثر ممالک اسلامیہ کی زمام حیات ہے وہ اسی دین کا پیرو ہے۔ اگرچہ یہ سب ہتھیاری ایمان اور سرگرمی عمل میں ایک درجہ کے ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طبقہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں مگر اس طبقہ کا وہ وصف جو افسوس ہے کہ اس پر غالب ہو گیا ہے اور اس کے اکثر اوصاف و عقائد افراد کا دین یہی مادہ پرستی اور زندگی کا مغربی فلسفہ ہے جو الحاد پر مبنی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے جس نے عالمِ اسلامی کو اس سرے سے اس سرے تک تاراج کیا ہے، گھر گھر اور خاندان خاندان اس کا حملہ ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور اداروں سب پر اس کی پوش ہوئی ہے۔ شکل ہی سے کوئی ایسا خوش قسمت خاندان ہو گا، جس میں اس دین کا کوئی پیرو کار، پرستار اور عقیدت گزار موجود نہ ہو۔ تم جب

ذرا اس سے تنہائی میں باتیں کر دو گے، کچھ چھپڑو گے اور اندر کی بات اگلاؤ گے تو دیکھو گے کہ یادہ ایمان باللہ سے محروم ہوگا، یا ایمان بالیوم الآخر سے خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہوگا یا قرآن کو ایک معجزہ و ابدی کتاب اور دستور حیات نہ مانتا ہوگا۔ اور ان میں سب سے غنیمت وہ ہوگا جو کہے گا کہ میں اس قسم کے مسائل پر غور نہیں کرتا اور ان کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتا۔

بلاشبہ یہ ازداد ہے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچی، کیوں؟ اسلئے کہ اس ازداد کا مارا ہوا کلیسا یا بیکل میں نہیں جاتا۔ اور نہ اپنے ازداد اور تہذیبی مذہب کا اعلان کرتا ہے۔ نہ معاشرہ اس پر چونکتا ہے کہ احتساب و عتاب کی صورت پیش آئے اور فصل و انقطاع کا معاملہ درپیش ہو۔ پس وہ بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرہ میں رہتا ہو اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے بلکہ معاشرہ پر عادی ہونے تک کا موقع اس کو مل جاتا ہو۔ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم مسئلہ اور بڑا قابل فکر معاملہ ہے، ازداد پھلتا ہو، اسلامی معاشرہ پر شکہ آور ہوتا ہے اور کوئی اس پر چونکتا تک نہیں۔ علماء امت اور رجال دین اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے پہلے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ اس کو حل کرنے کے لیے حسرت مٹی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ضرب الشقیۃ تھی کہ اباحہ پلہا۔ اس ازداد کے موقع پر میا ختہ حضرت ابو بکر کی شان عسیریت ادا کرتی ہے اور کہتا پڑتا ہے قضیۃ ولا ابابکر لہا۔

لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ جگ نہیں چاہتا اور نہ اس پر رائے عامہ کو بھڑکانا درست ہے۔ یہ برا فرد خستگی اور سختی سے صل نہیں ہو سکتا، بلکہ سختی الٹا نقصان پہنچائے گی اور فتنہ کو اور بھڑکا دے گی۔ اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں سے آشنا نہیں ہے، اور نہ وہ جبر و ظلم کا رد ادا کر رہا ہے۔ یہ معاملہ عزم و حکمت اور صبر و تحمل چاہتا ہے اور اس سے نشپنے کے لئے غور و فکر اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے۔

یہ نیا دین اسلامی دنیا میں کیونکو پھیل سکا؟ کیسے اسے یہ طاقت ہو سکی کہ مسلمانوں پر عین ان کے گھر کے اندر جا کر حملہ آور ہو سکے؟ اور کیونکر اس کے لئے ممکن ہوا کہ لوگوں کی عقلوں اور طبیعتوں پر اس قدر قوت کے ساتھ مستولی ہو جائے؟ یہ سب سوالات ہیں جو بڑی گہری اور دقیق فکر اور بڑے وسیع مطالعہ کو چاہتے ہیں۔

قصہ یوں ہوا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں دنیائے اسلام پر ٹھکاوٹ اور بڑھاپے کے آثار طاری ہونے لگے۔ دعوت و عقیدہ اور علم و عقلیت کے لحاظ سے وہ انتہائی ضعف و انحطاط میں مبتلا ہو گئی۔ اسلام تو بے شک بڑھاپے کی منزل سے آشنا نہیں ہے۔ اسکی مثال سورج کی سی ہے کہ قدیم ہونے کے باوجود ہر وقت جدید اور ہر دم جوان۔ لیکن یہ مسلمان تھے جو ضعف و پیری کا شکار ہو گئے۔ نہ علم میں وسعت رہی، نہ فکر میں ندرت، نہ عقل کی عمق پریت، نہ دعوت کا جوش و دلولہ اور نہ الہامات و اشارات، اسلام کو موثر طریقہ پر پیش کرنے کا سلیقہ۔

مزید برآں یہ ہوا کہ تعلیمی فتنہ نوجوانوں سے ربط نہیں رکھا گیا اور نہ ان کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر مستقبل کا دور انھیں کا تھا۔ اس نوخیز نسل کو اس بات کا قائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اسلام ایک سدہا ہر پیغام اور دین انسانیت ہے۔ قرآن ہی تنہا وہ معجزہ اور ادبی کتاب جس کے عجائبات کی انتہا نہیں، جس کے ذخائر فکر یہ کا اختتام نہیں اور جس کی حدت پر کہنگی کا گز نہیں۔ رسول اپنی ذات سے ایک زبردست معجزہ، تمام نسلوں کا رسول اور تمام زمانوں کا امام ہے۔ اسلامی شریعت، قانون سازی کا ایک معیاری نمونہ ہے۔ اس میں زندگی کے ساتھ چلنے اور اسکے صحیح مطالبات کا جواب دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ ایمان و عقیدہ اور اخلاق و روحانی اقدار ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک شریف سوسائٹی اور پاکیزہ تمدن کی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے۔ نئی تہذیب کے پاس صرف ذرائع و وسائل ہیں، اخلاق و عقائد اور نایات و مقاصد کا سرچرچ صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک متوازن اور صالح تمدن کا قیام صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مقاصد و وسائل صحیح تناسب کے ساتھ جمع ہوں۔

یہ صورت حال اور یہ وقت تھا جب یورپ اپنے فلسفوں کا لشکر لے کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوا۔ وہ فلسفے جن کی تدوین اور تراش و خراش بڑے بڑے فلاسفہ اور یگانہ روزگار شخصیتوں کی

ذہنی کاوشوں کا ثمرہ تھی جنہوں نے ان پر ایسا علمی اور فلسفیانہ رنگ چڑھایا تھا کہ معلوم ہو یہ فکر انسانی کی معراج ہے۔ مطالعہ و تحقیق اور عقل انسانی کی پرواز اس پر ختم ہے اور غور و فکر کا یہ وہ پوز ہے جس کے بعد کچھ اور سوچا نہیں جاسکتا۔ حالاں کہ ان فلسفوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں جو تجربات و مشاہدات پر مبنی تھیں اور وہ صحیح تھیں۔ اور بہت سی چیزیں وہ تھیں جو محض فطن و تخمین اور فرض و تخیل پر مبنی تھیں، گویا ان میں حتیٰ کبھی تھا اور باطل بھی، علم بھی تھا اور جہل بھی، مضبوط حقائق بھی تھے اور شاعرانہ تخیلات بھی۔ شاعری یہ نہ سمجھئے کہ نظم و قافیہ بندی ہی میں منحصر ہے یہ فلسفہ و علم کے میدان میں بھی ہوتی ہے۔

یہ فلسفے مغربی فائقین کے جہلوں میں آئے اور مشرقی عقل و طبیعت نے فائقین کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ مشرق کے تعلیم یافتہ طبقہ نے بڑھ کر ان کو قبول کیا، ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر وہ کم تھے، زیادہ تر وہ تھے جو ذرا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن معتقد اور مومن سب، اور سب ایک سکرے سحر۔ ان فلسفوں پر ایمان لانا ہی عقل و خرد کا معیار بن گیا، اور اس کو روشن خیالوں کا شعار سمجھا جانے لگا۔

اس طرح یہ اتحاد وارتداد اسلامی ماحول اور اسلامی دائروں میں بغیر کسی شور و ادھرش مکش کے پھیل گیا۔ نہ باپ اس انقلاب پر چونکے، نہ اساتذہ اور مربیوں کو خبر ہوئی اور نہ غیرت یابی رکھنے والوں کو کوئی جھنجھٹ ہوئی۔ اسلئے کہ یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ اس اتحاد وارتداد کو اختیار کرنے والے کسی کلیسا میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے۔ نہ کسی معبد میں داخل ہوئے۔ نہ کسی بت کے آگے انھوں نے ڈنڈوت کی۔ اور نہ کسی استھان پر جا کر قربانی پیش کی۔ اگلے دور میں یہی سب علامات تھیں جن سے کفر و ارتداد اور زندہ کا علم ہوتا تھا۔

اگلے مرتدین اسلامی سوسائٹی کو خیر باد کہہ کر اس سوسائٹی سے منسلک ہو جایا کرتے تھے جس کا دین انھوں نے اختیار کیا ہوتا تھا۔ اور اپنے عقیدے کی تبدیلی کا صراحت اور جرأت کے ساتھ اعلان کر دیتے تھے۔ پھر جو کچھ نئے مذہب کی راہ میں انھیں برداشت کرنا پڑتا تھا برداشت کرتے تھے انھیں اس پر اصرار نہیں ہوتا تھا کہ پرانی سوسائٹی میں جو حقوق اور منافع انھیں حاصل تھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سوسائٹی سے چپکے رہیں۔ لیکن آج جو لوگ دین اسلام سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں وہ

اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اسلامی سوسائٹی سے بھی اپنا رشتہ کاٹ لیں، حالانکہ دنیا بھر میں اسلامی معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ ہے جس کی تائیس و ترکیب عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور مفروضہ عقائد کے بغیر اسلامی معاشرہ وجود ہی میں نہیں آتا۔ لیکن یہ نئے مرتدین اصرار کرتے ہیں کہ اس معاشرہ کے نام پر فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر جے رہیں اور اسلام کے بخشے ہوئے تمام حقوق سے متنع ہوتے ہیں۔ یہ ایک نرالی صورت حال ہے جس سے اسلام کی تازگی کو کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔

اس صورت حال کا ہمیں ہمت و استقلال اور حکمت و دانائی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دنیا کے اسلام پکاج ایک دینی، فکری اور تہذیبی ارتداد کی سخت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ان تمام لوگوں کے غور و فکر کا موضوع بنی چاہیے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آج ہر اسلامی ملک کے جدید تعلیمیاتہ طبقہ کا حال یہ ہے کہ اعتقاد و ایمان کا سرشتہ اس کے ماتھے سے پھوٹ چکا ہے۔ اخلاقی بندشیں وہ توڑ کر پھینک چکا ہے۔ انداز فکر اس کا سراسر مادی ہو چکا ہے اور ریاست میں اس نے لادینیت کا نظریہ اپنا لیا ہے۔ اگر ”اکثر“ کا لفظ بولتے ہوئے مجھے خوف بھی ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام پر ایک عقیدے اور ایک نظام کی طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور سلمان عوام — باوجود دیکھان میں خیر و صلاح کے تمام جوہر موجود ہیں۔ اور وہ اپنی طبیعت سے انسانیت کا دارج ترین گروہ ہیں — اس طبقہ کی علمی بالاتری، ذہنی تفوق اور اثر و نفوذ کی بنا پر اسکے ماتحت اور مطیع ہیں۔

اگر یہ صورت حال یوں ہی چلتی رہی تو یہ الحاد و فساد ان عوام میں بھی گھس کر رہے گا۔ دیہاتوں کے سادہ دل مسلمان بھی اس کی لہروں سے دھچکے گئے اور کھیت اور کارخانوں کے مزدوروں کا بھی دین و ایمان یہ تلپٹ کر کے پھوڑے گا۔ یہ سب کچھ اسی رفتار اور انداز سے یورپ میں ہو چکا ہو، اور اگر حالات کا رخ اور رفتار یہی رہی، اور اللہ کا ارادہ قاہرہ بیچ میں حائل نہ ہو گیا تو مشرق میں بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔

ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کے اسلام جس کے ہم نے بہت گن گائے ہیں اور اس کا حریف تعلیم یافتہ طبقہ، خاص طور سے، ایک نئی اسلامی دعوت کا شدید محتاج ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ اور نشانہ کہ ”آؤ پھرے ایمان لاؤ“

درست ہے۔ مگر محض لغوہ کافی نہیں ہے، عمل سے پہلے ضروری ہو کہ لائحہ عمل کا بہت بخیرگی سے جائزہ لے لیا جائے۔ اور نہایت پرسکون اور گہری فکر کے ساتھ یہ سوچا جائے کہ تعلیمی ائمہ طبقہ جو زندگی کے سارے شعبوں پر قابض ہوا ہے کس طرح از سر نو اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ ہم کیسے اس میں لیان اور اسلام پر اعتماد کی روح بھونکے ہیں۔ کیسے ہم اس کو مغربی فلسفوں، لادینی نظریوں اور تہذیبِ ضمر کی غلامی سے آزاد کر آئیں؟

یہ دعوت — جس کے متعلق میرا یقین ہو کہ اس زمانہ میں سب سے افضل دعوت اور سب سے افضل جہاد ہے — ایسے مردان کا رچا ہوا ہے جو صرف اسی کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مالی وسیلہ اس کے لیے وقف کر دیں۔ کسی جاہ و منصب یا عہدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے اُنکے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں لینے والے نہیں جو طبقہ جس چیز کے لیے مڑتا ہو اس کو اسی کے لیے پھوڑ دیں، حرص و مہوس کے میدان میں کسی سے کوئی مزاحمت نہ کریں حتیٰ کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو، اور شیطان اُنکے خلافت کو ہی ہتھیار فراہم کر کے دے سکتا ہو۔ خلاص اُن کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی اور ترسم کی عصبیت سے بالاتر نظر آتے ہوں۔

اس دعوت کا مزاج سیاست اور پارٹی بازی کے مزاج سے قطعاً مختلف ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو تو وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کی سیرت میں ہو۔ جیسے کہ حسن تبصری، احمد بن حنبل، ابو حامد الغزالی، عبد القادر جیلانی، عبدالرحمن بن الجوزی، ابن تیمیہ اور شیخ احمد محمد بن عبد الوہاب ثانیؒ۔

اس فریضہ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کے اسلام کو ارتداد کی بڑی زبردست لہر کا سامنا ہو۔ ایسی لہر جو اس کے عزیز ترین طبقوں اور بہترین حصوں میں پھیل چکی ہے۔ یہ اُس عقیدے، اُس نظام اخلاق اور ان اقدار کے خلافت بغاوت ہو جو دنیا کے اسلام کی سب سے برتر متاع ہے۔ اگر یہ دولت ضائع ہو گئی جو رسول کا ترکہ ہو، جسے نسلوں پر نسلیں منتقل کرتی ہوئی لائی ہیں اور جس کی راہ میں اسلام کے جاننازوں نے مصائب کے کتنے ہی پہاڑ اٹھائے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام بھی گیا۔

نوٹ:۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ ”دعوتِ تجدید کا“ ان شاء اللہ اگلے پرچم میں شائع ہوگا۔ (مدیر)

مجددیت کی حقیقت

(از محمد منظور نعمانی)

[امام ربانی مجدد الف ثانیؒ سے متعلق چند مقالات کا ایک مجموعہ ”تذکرہ مجدد الف ثانیؒ“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے جس کا مفصل تعارف ناظرین کرام ”الفت سن“ کی اس اشاعت میں کہیں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مجموعہ کے تمام مقالات مجدد نمبر ۱۳۵۵ھ بجوری سے ماخوذ ہیں، صرف یہ ایک مضمون (جو ذیل میں درج ہو رہا ہے) نیا ہے جو اس مجموعہ ہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس کی اشاعت الفرقان میں بھی اس لئے مناسب سمجھی گئی کہ جن حضرات کے پاس الفرقان کا مجدد نمبر ہوا ان کو صرف اس مضمون کے لئے یہ مجموعہ خریدنا پڑے]

اللہ تعالیٰ نے نبی نوع انسان پر جو گونا گوں احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لئے اور اپنے قرب درمنا اور جنت کا ان کو متحق بنانے کے لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، انسانی دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ جب اور جس خطہ زمین میں انسانوں پر گمراہی کا غلبہ ہوا اور انھیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی ان میں بھیج کر ان کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی، اس طرح ہزاروں سال یہ سلسلہ جاری رہا، اور انسانوں کی روحانی استعداد فطری طور پر بھی اور انبیاء علیہم السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی برابر ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے جب انسانیت روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا بالغ ہو گئی اور دنیا کے مختلف حصوں کے درمیان اسی زمانہ میں ردابطلہ اور تعلقات بھی قائم ہونے کی صورتیں پیدا ہو گئیں اور آمد و رفت کے وہ وسائل پیدا ہونے لگے جن کی وجہ سے ایک طرف کے علوم و افکار دوسری طرف منتقل ہونا ممکن ہو گیا اور مختلف حصوں میں بڑی ہوئی دنیا جب اس طرح

ایک دنیا بن گئی تو حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایسی کامل ہدایت اور ایسا مکمل دین پوری انسانی دنیا کو عطا فرمایا جائے جو سب قوموں کے حسب حال ہو اور جس میں آئندہ کبھی کسی ترمیم و ترمیم کی ضرورت نہ ہو اور ایک ایسے نبی و رسول کے ذریعہ اس ہدایت اور اس دین کو بھیجا جائے جو سب ملکوں اور سب قوموں کا نبی ہو اور پھر اسی نبی پر نبوت کے اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے۔

حکمت خداوندی نے اس فیصلہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ بھیجے ہوئے مقدس صحیفہ قرآن مجید میں ختم نبوت اور تکمیل دین کا اعلان بھی فرمادیا۔

پھر یہ بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو، وسیع اور عالمگیر پیمانہ پر اس دین حق کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور آپ کی دعوت و تعلیم کے نتیجے میں جو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی انقلاب دنیا میں برپا ہوا اور پوری انسانی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہدایت کا جیسا دروازہ کھلا اور آپ کا اتباع کر کے دنیا کی مختلف قوموں میں جتنے لوگ حق آگاہ اور خدا رسیدہ بنے اور دنیا میں تہذیبوں اور تمدنوں کے ہزاروں انقلابوں کے باوجود انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ کا لایا ہوا دین قریباً ڈیڑھ ہزار سال سے آج تک بسیا کافی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہر مسلم الفطرت انسان کے لیے حسی معجزہ سے بڑھ کر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ بیشک ساری انسانی دنیا کے لئے آپ نبی برحق اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین کامل و مکمل اور آخری دین ہو۔

پھر جس حکمت خداوندی نے ختم نبوت اور تکمیل دین کا یہ فیصلہ کیا اسی کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ دو ستر عام نبیوں کی طرح خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر طبعی ہی دی جائے گی، چنانچہ بعثت کے ۳۳ سال بعد ۶۳ سال کی عمر میں آپ کو اس دنیا سے اٹھایا گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہر دین کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام اس عالم تکوین میں یہ تجویز کیا کہ ہر زمانہ اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق ایسے لوگ آپ کی امت میں پیدا ہوتے رہیں جو اس دین کی حفاظت و خدمت ہی کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ اور حال کا مشاہدہ گواہ ہے کہ ہر دور میں اس امت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے دین کے تعلیم و تعلیم اور حفاظت و خدمت ہی کو اپنا خاص مشغلہ اور وظیفہ بنایا۔ یہاں تک

کہ آج بھی جبکہ مادہ پرستی اور دنیا طلبی پوری انسانی دنیا پر گویا چھائی ہوئی ہے، امت محمدی میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جو دین کے تعلیم و تعلیم اور اس کی حفاظت و خدمت ہی کے کسی کام کو اپنی زندگی اور اپنی توانائیوں کا مصروف بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے تجویز کئے ہوئے اسی انتظام اور اس کی مشیت کے اسی فیصلہ کا ظور ہے جس کا ذکر اوپر کی سطروں میں کیا گیا ہو۔

اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لئے اور دنیا کی ساری قوموں کے لئے تھا اور مختلف انقلابات سے اس کو گزرنا اور دنیا کی ساری قوموں اور ملتوں اور ان کی تہذیبوں سے اس کا واسطہ پڑنا تھا اور ہر مزاج و تماثل کے لوگوں کو اس میں آنا تھا اس لیے قدرتی طور پر ناگزیر تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی آسمانی تعلیم و ہدایت میں طرح طرح کی تحریفیں اور آمیزشیں ہوئیں اور عقائد و اعمال کی بدعتوں نے ان میں جگہ پائی اسی طرح خدا کی نازل کی ہوئی اس آخری ہدایت و تعلیم میں بھی تحریف و تبدیل کی کوششیں کی جائیں اور فاسد مزاج عناصر اس کو اپنے غلط خیالات اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لئے حقائقِ دینیہ کی غلط تاویل کریں اور سادہ لوح عوام ان کے جعل، تدبیس کا شکار ہوں اور اس طرح یہ امت بھی عقائد و اعمال کی بدعات میں مبتلا ہو جائے، اس لئے سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس دین حق کی حفاظت کے لئے ایک خاص انتظام یہ بھی ضروری تھا کہ ہر دور میں کچھ ایسے بندگانِ خدا پیدا ہوتے رہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی خاص فہم و بصیرت عطا ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام اور غیر اسلام اور سنت و بدعت کے درمیان امتیاز کی لکیر کھینچ سکیں۔ اور اسی کے ساتھ دین کی حفاظت کا خاص داعیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالا جائے اور اس راہ میں ایسی عزیمت بھی انکو عطا فرمائی جائے کہ ناموافقی سے ناموافق حالات میں بھی وہ اس قسم کے ہر فتنہ کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو جائیں اور دین حق کے چشمہ صافی میں احاد و بدعت کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں۔ اور امت کے عقائد یا اعمال میں جب کوئی زبیغ یا فساد پیدا ہو یا غفلت اور بے دینی کا غلبہ ہو تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار لشکر کی طرح وہ اس کی بیخ کنی کے لئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں اور کوئی لالچ اور کوئی خوف ان کے قدم نہ روک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس ضرورت کا بھی تکفل فرمایا اور اس کے آخری رسول حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حکمت الہی کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا کہ — اللہ تعالیٰ میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کی امانت کے حامل و امین اور محافظ ہوں گے وہ اہل انفراط و تفریط کی تحریفات، اہل زلف و دہوشی کی تراشی ہوئی بدعات اور حق نا آشنا برائیوں کی تاویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو اسکی بالکل اصلی شکل میں جس میں کہ وہ ابتدا میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے ہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے — اسی کام کا اصطلاحی عنوان تجدید دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں نے یہ کام لے وہی مجدد دین ہیں۔

بعض لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہو کہ مجددیت کے بارہ میں ان کا تصور کچھ ایسا ہے کہ گویا وہ نبوت سے چھوٹے درجہ کا کوئی خاص منصب ہے، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ایک خاص بندے کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اور اس صدی کے مسلمانوں کی فلاح و سعادت اور دینی و روحانی کمالات کا حصول اس پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی صدی کے اس مجدد کو پہچانیں اور اس کا اتباع کریں۔

اس عاجز کو کافی تلاش اور مطالعہ کے بعد بھی مجددیت کے اس تصور کی کتاب و سنت میں کوئی اصل و بنیاد نہیں مل سکتی — سنن ابی داؤد اور متبرک حاکم وغیرہ کی وہ شہور حدیث جو اس مسئلہ تجدید کی گویا تہا اساس و بنیاد ہے، اس کا مطلب و مفاد جو اس کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (جو اپنے اعلان و منشور "اِنَّا نَخْلُقُ نَفْسًا لِّذِكْرٍ وَاِنَّا لَذِكْرٌ لِّحَافِظُوْنَ" کے مطابق دین کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہو)، ہر دور میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو آمیزشوں اور آلائشوں سے دین کو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اس کی رگوں میں اپنی جد و جہد سے تازہ خون دوڑاتے رہیں گے — حدیث کے الفاظ (جو چند صفحے پہلے بھی درج ہو چکے ہیں) یہ ہیں۔

"اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلِيًّا رَاسًا مِّنْ اُمَّةٍ

سَنَةِ مِنْ حَيْثُ دَلَّهَا دِيْنُهَا"

اس میں جو سن کا لفظ ہے وہ جس طرح واحد اور فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح

جمع اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ شارحین حدیث نے خاص اسی حدیث کی شرح میں بھی اسکی تصریح کی ہے (ملاحظہ ہو ”مرقاۃ الصعود“ از علامہ سیوطیؒ اور ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ از علامہ علی قاریؒ) اسی طرح جن حضرات نے اس حدیث کے لفظ ”اس“ کی وجہ سے کسی کے بعد ہونے کے لئے بطور شرط کے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا تجدیدی کام صدی کے سیکر پر (یعنی صدی کے شروع میں یا آخر میں) جاری ہونا چاہیے، اور صدی سے انھوں نے یہی معنوت بھری صدی مراد لی ہے، (اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے) ان سے یقیناً لغزش ہوئی ہے، سنہ ہجری کا یہ نظام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے قائم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ نظام تھا ہی نہیں اور یہ اصطلاح اس وقت تک وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اسلئے اس حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے ہجری صدی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب بس ”کل قرن“ ہو گا اور پھر اس کی قید کو اتفاقی ہی ماننا پڑے گا۔ اور اس بنا پر حدیث کا مطلب بس یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہر قرن اور ہر دور میں اس امت مسلمہ میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے دین کی تجدید کر لے دیں گے۔ یعنی ماحول اور زمانہ کی آلائشوں اور آسائشوں سے اسکو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اسکی رگوں میں تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔

اور اس امت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسے بندے ہر دور میں برابر پیدا ہوتے رہے ہیں، اور دین کی تجدید کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور ہماری دینی تاریخ ہی اس کی بھی شاہد اور مصدق ہے کہ تجدید کا یہ کام کبھی اور کسی ملک میں ہجری صدی کی ابتداء میں ہوا ہے کبھی اور کہیں

لے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے صدی کا کوئی متعین نظام مراد ہو ہی نہیں سکتا، سنہ ہجری کی اصطلاح تو اس وقت وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ ولادت نبوی یا بعثت نبوی یا وفات نبوی کے حساب سے صدی کا نظام متعین کرنے کا بھی کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہو اس لیے اسکے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ کا مطلب بس ”کل قرن“ سمجھا جائے اور ظاہر ہو کہ جب اس لفظ سے صدی کا کوئی متعین نظام مراد نہیں رہا تو پھر اس کے لفظ کو قیاتی لفظ دیگر معنی ہی ماننا پڑے گا جیسے کہ عربی ”سین“ کی رو سے ”سین“ اس کے لفظ معنی ہو، اور فارسی یا اردو میں ”برسر نبر“ اور ”بر سر نبر“ میں سر کا لفظ تعم ہوتا ہے۔

وسط میں اور کبھی اور کہیں اور آخر میں — نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے ”حج الکرامہ“ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ

مراد برأس مائتہ بربائت مائتہ نیست بلکہ ”رأس مائتہ“ سے مراد خاص صدی کا آغاز مقصود بغتت مجدد در ہر مائتہ است خواہ نہیں ہو بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ در اولی مہوش باش یا در وسط یا در آخر ہر صدی میں مجدد دکھائے کر لگیا، خواہ شروع و قید رأس اتفاقی است و غرض آنست میں خواہ در میان میں خواہ آخر میں، اور کہ بیچ مائتہ از وجود کہرام مجددین خالی راس کی قی بعض اتفاقی ہو، اور غرض حدیث نہ باشد و وجود مجددین در ہر مائتہ از کی صرف یہ ہو کہ کوئی صدی کسی مجدد کے وجود ادائل و واسطہ و ادخموں پر نصیح اس سے خالی نہ رہے گی، اور ہر صدی کے ادائل اور واسطہ اور ادخموں میں تجدید کا ہونا احتمالی است۔

(حج الکرامہ ص ۱۳۴) اس احتمال کے صحیح ہونے کی تائید کرتا ہے۔

اس حدیث تجریدی کی شرح کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا اور اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کی تحریروں اور ان کے طرز عمل سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت حق و ناحق میں تمیز کرنے کے لئے اور دین میں صحیح و غلطی حاصل کرنے کے لئے اپنی صدی کے مجدد کو تلاش کیا کرے اور پہچانا کرے اور جب کسی کے بارہ میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو اس کا اتباع کیا کرے، حقیقی فلاح و سعادت بس اسی کے اتباع سے نصیب ہوگی۔

اس ناچیز کے نزدیک ایسا سمجھنا غلط اور بہت غلط ہے، اس صورت میں تو یہ حدیث امت میں سخت اختلاف و تفرق اور فتنہ کی بنیاد بنے گی، ہر طبقہ اپنے علم و اندازہ اور اپنی عقیدت مندی کے لحاظ سے کسی کو مجدد کہے گا اور اصرار کرے گا کہ فلاح و سعادت بس اسی کے اتباع سے وابستہ ہو اور جو لوگ اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں وہ فلاح و سعادت سے محروم ہیں اور ظاہر ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ امت میں نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے اور امت ان اختلافات

کی وجہ سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اس لئے اس حدیث کا یہ مقصد و منشا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے امت کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ یہ دین کبھی محض نہیں ہو سکے گا اور نہ مرور زمانہ سے یہ بوسیدہ ہوگا اور نہ زمانہ کے انقلابات اس کی حقیقت کو بدل سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بقا و حفاظت اور تجدید کا انتظام برابر کرتا رہے گا اور ہر دور اور ہر قرن میں ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پر اسے اس گروہ و غبار کو برابر بھاڑتے رہیں گے جو زمانہ کی ہواؤں سے اس پر پڑے گا اور اس کی کہنگی دور کرنے کے لیے اس کی رگوں میں تازہ خون اپنی جد و جہد سے دوڑاتے رہیں گے۔ اس شرک کی بنا پر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے حکم و وعدے سے ”اَحَالہ لِمَحْظُوظَاتِ“ کے سلسلہ کے ایک الہی انتظام کا بیان ہوگی اور ان دوسری حدیثوں کے ہم معنی ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں اور دوسرے عنوانوں سے بیان فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”حجۃ الالباقعہ میں“ ابواب الاعتصام بالکتاب والسنة کے زیر عنوان اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اور اپنے خاص انداز میں اس کے مقصد و منشا اور اس کی حقیقت پر جو روشنی ڈالی ہے اس کا حاصل یہی ہے جو اس عاجز نے عرض کیا۔ کم از کم اس کی ابتدائی چند سطریں یہاں بھی پڑھ لی جائیں۔ فرماتے ہیں:-

قوله صلى الله عليه وسلم "لا تجتمع هذه الامة على الضلالة"
وقوله صلى الله عليه وسلم "يبعث الله لهداه الامة على رأس
كل مائة سنة من يجد لها دينها" وتفسيره في حديث
"آخر" يحمل هذه العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه
تحريف الفايلين وافتحال المبطلين وتاويل المجاهلين۔
يعني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "میری یہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہ
ہوگی" اور آپ کا یہ ارشاد کہ "اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے حکم پر
ایسے بندے پیدا کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کرتے اور نکھارتے

رہیں گے۔ ” آپ کے ان ارشادات کی وضاحت اور تشریح آپ کی اس حدیث سے ہوتی ہے (جو کتب حدیث میں مروی ہے) کہ میرے لئے ہوئے اس علم یعنی دین کی امانت کو ہر زمانے کے اچھے اور نیک بندے سنبھالیں گے اور اس کی حفاظت و حفاظت کا حق ادا کریں گے، وہ غلو اور افراط والوں کی تحریفوں سے اور رکھوٹے کئے چلانے والوں کی طمع کاریوں سے اور جاہلوں کی فاسد تاویلوں سے اس دین کی حفاظت کریں گے۔“

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے خاص حکیمانہ اور عارفانہ انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت و تجدید کے اس نظام اور فیصلہ کا اصل سر اور راز کیا ہو لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تھا وہ انکی اتنی ہی عبارت سے پورا ہو جاتا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔ منقولہ عبارت میں جن تین حدیثوں کا ذکر ہے، شاہ صاحب کے نزدیک ان سب کا مقصد و منشا ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ امت مطمئن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا دین محفوظ رہے گا اور آپ کا روشن کیا ہوا چراغ ہر وقت ہمیشہ یوں ہی روشن رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت ہی میں سے ایسے بندے ہر دور میں کھڑے کرتا رہے گا جو اللہ و رسول کی اس امانت کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس کی اصل شکل میں پیش کرتے رہیں اور اس طرح آپ کی لائی ہوئی ہدایت، انانی نسل کی آپ کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی اور اللہ کے بندے اس کی روشنی میں سعادت کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اور اس دین کی حقیقت تحریفوں اور تاویلوں کے پردوں میں کبھی اس طرح گم نہ ہو سکے گی جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی ہدایتیں دنیا سے گم ہو گئیں۔

بس یہی ہے اس حدیث تجدید کی اور اس مضمون کی سب حدیثوں کی روح اور مراد اور اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تجدید میں ہر دور کے ان سب بندگان خدا کا حصہ ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اس قسم کی خدمات لیں، اس طرح امت میں مجددین کی تعداد صرف ۱۲۔۱۳ ہی نہ ہوگی (جن کی تعیین میں اختلافات ہوں اور ہر حلقہ اپنے ہی کسی بزرگ کے مجدد ہونے پر اسرار اور دوسروں سے تکبر کرے) بلکہ اللہ کے ہزاروں وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ

نے دین کی ایسی خدمتیں مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لی ہیں سب ہی اس کا تجدید میں حصہ دار ہوں گے اور سب ہی مجددین میں ہوں گے۔

ہاں! ایسا بیشک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تجدیدی کام لیا ہے اور اسکے ذریعہ دین کے بہت سے شعبوں کی تجدید کرائی ہے۔ اور کبھی کسی سے اس سے کم درجہ کا اور دین کے کسی خاص شعبہ میں تجدیدی کام لیا ہے اور یہ فرق ایسا ہے جو نبیوں رسولوں کے کاموں اور ان کے درجوں میں بھی رہا ہے، ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ جَاءَكَ الرَّسُولُ فَصَلِّ لِنَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ“ چنانچہ اس امت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں سے تجدیدی نوع کی خدمات لیں ان میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کا زمانہ بہت ممتاز ہے، اسی طرح اس اخیر دور میں (جس کا آغاز ہزارہ دوم (الف ثانی) کے آغاز سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک ہزار سال گزرنے کے بعد سے ہوتا ہے) امام ربانی شیخ احمد سرہندیؒ سے دین کی تجدید و حفاظت اور احیاء و شریعت کا جو عظیم کام ہوا ہے اس ملک ہی میں لیا وہ بھی اسلام کی پوری تاریخ میں ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا لقب مجدد الف ثانی ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے صرف مجدد الف ثانی کے معروف لقب ہی سے ان کو پہچانتے ہیں۔

مگر تعالیٰ ان پر اور اپنے ان سب بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے آپ کے لئے ہوئے نقاری دین کو تازہ اور اسکے باغ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کیں اور امت کو ان کے فیوض سے استفادہ کی اور ان کی اقتداء پیروی کی تلقین دے۔

تاریخ دعوت و عزیمت (از مولانا یوسف علی ندوی) عالم اسلام کی ملاحی و تجدیدی کوششوں کا ایک تاریخی جائزہ اور نامور مصلحین و مجددین اور ممتاز اصحاب دعوت و عزیمت کی مفصل سرگزشت ہونے کے علاوہ ان کے علمی و عملی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا ایک دلآویز تذکرہ ہو۔ حصہ اول: حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ تک تیسرا حصہ دوم: حضرت امام ابن قیمیہؒ کی مکمل سوانح اور ان کے ممتاز تلامذہ و متبعین کے حالات۔ قیمت پچیس روپے

ملنے کا پتہ مکتب خانہ فتنہ شکن دیکھو

انتخاب

عراق انقلاب کے بعد

(ظفر اسحاق انصاری)

عرب ممالک کی سیاست میں تغیرات کی ایک نئی اور تند و تیز لہر ابھی ہو جس کی وجہ سے عرب ممالک کی پالیسیوں میں کافی سرعت سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کل اور آج میں اچھا خاصا فرق واقع ہو چکا ہو۔ ابھی حال تک روس سے دوستانہ روابط رکھنے کی بنا پر اس بات کا باور کرنا دشوار تھا کہ جمال عبدالناصر کیونٹوں کی سرکوبی کے سلسلہ میں موثر اقدامات کر سکیں گے۔ لیکن اب وہ اپنی تقریروں میں کھل کر کیونٹوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی حدود ریاست میں کیونٹوں پر سختیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ مصر (دعنا) میں کئی سو کیونٹوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ متحدہ کیونٹ اشتاعتی ادارے اور اخبارات بند کیے جا چکے ہیں اور قاہرہ کے ریڈیو اور اخبارات سے کیمیزم اور کیونٹوں کے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ شروع کی جا چکی ہے۔

دنیا کے اکثر ممالک میں آئے دن کیونٹوں پر سختیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا اس قسم کی خبروں کی فی نغیہ بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے واقعات رونما ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ گزشتہ چند سال سے دہاں عرب نیشنلزم اور کیمیزم کی تحریکیں آپس میں شیر و شکر تھیں۔ اب نہ صرف یہ کہ ان کا رشتہ اتحاد اور دوستی ٹوٹ چکا ہے بلکہ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکی ہیں۔ عرب نیشنلزم کا کیمیزم کے بارے میں معاندانہ موقف اختیار کرنا دراصل عراق کے حالیہ واقعات سے سبق آموزی اور کیمیزم کے بارے میں خوش گمانیوں کے طلسم کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ عربوں کے بہت سے مسائل میں روس کی تائید مغربی ممالک کا عرب ممالک کے بارے میں اہمیت آمیز رویہ، امریکہ کی حد سے بڑھی ہوئی اسرائیل نوازی، ان تمام باتوں نے مل کر روس اور کیمیزم کے لیے

عربوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ کہتے کہ ہم نے یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ روس واقعی عربوں کا غلط دوست اور حق و انصاف کا حامی ہے۔ پوری ملت اسلامیہ عراق کی کیونٹ تحریک کی شکر گزار ہے کہ اس نے خود آگے بڑھ کر اس فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ اس خطرناک فریب نظر کے دور ہونے کے بعد اب عربوں کے بارے میں اس بات کی توقع کی جاسکتی ہو کہ مستقبل میں وہ زیادہ اعتدال و توازن اور واقعت پسندی سے کام لیں گے اور سفید سامراج کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے بعد سرخ سامراج کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

جولائی ۱۹۵۸ء کے انقلاب عراق کے بعد سے اب تک دہلاؤ و فرات کی سرزمین میں حالات کا ارتقا جی رہا ہے۔ وہ واقعی اس درجن خطرناک ہے کہ اس پر ملاؤں کا بالعموم اور عربوں کا بالخصوص پوکنا رہنا اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا بجا اور درست ہے۔ جولائی ۱۹۵۸ء سے اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عراق میں ایک نیم کیونٹ حکومت قائم ہو چکی ہے اور عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم نے کیونٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کیونٹوں کو انقلابی حکومت کے عوامی ستون کی حیثیت دے دی ہے۔

انقلاب عراق کے بعد ملک زندگی کے افق پر دو اہم شخصیتیں نئے انقلاب کے ہیرو کی حیثیت سے ابھریں۔ یہ شخصیتیں عراقی فوج کے دو اہم فوجی افسروں کی تھیں۔ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف۔ انقلاب کی کامیابی میں ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کا دماغ اور عارف کی جرات و بہمت دونوں ہی یکساں اہم تھے۔ لہذا انقلاب کے بعد تمام تر اقتدار اور قوت کے مالک یہی دونوں افراد بنے۔ ان میں سے عارف ایک متدین، اسلام پسند، نیک، بے لوث عرب اتحاد کا پر جوش علم بردار اور جمال عبدالناصر کا شیدائی تھا۔ اس انقلاب سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عراقی قوم کو نوری السعید کے مظالم سے نجات حاصل کر لے اور پھر عراق ناصر کی قیادت میں عرب جمہوریہ میں شامل ہو کر عرب اتحاد کے منصب العین کو رو بہ عمل لانے میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔

یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں شامل ہو جاتا ہے تو قاسم اور عارف دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن عارف جیسے بے لوث آدمی کے نزدیک کسی بڑے مقصد کے لیے ذاتی اقتدار کی قربانی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ لہذا انقلاب کے بعد عارف کو صراحت

یہ تھا کہ عراق فوراً عرب جمہوریہ میں مندم ہو جائے۔ اپنے جوش اور جذبے کی دھن میں عارف نے یہ بھول گیا کہ عیادت کے کہیں میں ذاتی اقتدار کی ہوس کتنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔

لیکن اقتدار اور قوت کی شراب کب چند ہی جمعوں نے قائم کے سوچنے کا ڈھنگ بالکل بدل دیا تھا۔ اسکو بنیادی فکر اپنے اس اقتدار کے تحفظ کی تھی جس سے وہ انقلاب عراق کے بعد ہی لذت آتا ہوا تھا۔ ابتدا ابتدا سے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عارف کے اس فیصلہ کی مزاحمت کرے گا کہ عراق متحدہ عرب جمہوریہ میں مندم ہو جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی انقلاب عراق کی تین ماہ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اچانک دینا نے یہ خبر سنی کہ عارف کو حکومت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ قائم اور عارف کی اس آدریش نے واقعات کا سارا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ انقلاب جو قومی جذبات اور قومی مقاصد کی خاطر لایا گیا تھا وہ کیونسٹوں کی تقویت کا باعث بنا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے دباؤ سے جمہور کو قائم کو کیونسٹوں کا تعاون اور ان کی تائید حاصل کرنی پڑی۔ کیونسٹوں کے علاوہ اگر کوئی دوسری اہم سیاسی طاقت تھی تو وہ عرب شینلٹوں کی تھی۔ لیکن عرب شینلٹ عارف کو اپنا ہیرو دیکھتے تھے اور اس پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ پھر ان کا نصب العین بھی یہی تھا کہ تمام عرب ریاستوں کو مندم کر کے ایک متحدہ عرب ریاست وجود میں لائی جائے اور ظاہر ہے کہ اس نظریے کے علمبرداروں کے ساتھ چلنا قائم کے لیے اسی وقت ممکن تھا جب کہ وہ سیاسی خود کشی پر آمادہ ہوتا۔ بہر کیف قائم نے جب عارف اور عرب شینلٹوں کی طاقت کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیونسٹوں کی امداد اور تائید حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ کیونسٹ خود مختار اسباب کی بنا پر (جیسا کہ ذکر آگے آئے گا) عرب جمہوریہ میں شمولیت کے مخالف تھے، لہذا اب بھی تعاون اور دوستی کے لیے ایک ابھی بنیاد فراہم ہو گئی۔ گذشتہ تین ساڑھے تین ماہ کے عرصہ میں دوستی کی بیگیں برابر بڑھتی ہی رہی ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عراق میں کیونسٹوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور عراق کی سیاسی زندگی میں کوئی ایسی سیاسی طاقت موجود نہیں جو کیونسٹ پارٹی کی طرح مضبوط اور منظم ہو۔ نوری السعید کی کیونزم دشمن پالیسی کے پیش نظر بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دور حکمرانی میں حکومت کی سختیوں کے باوجود بھی یہ تحریک برابر آگے بڑھتی رہی اور اسکی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ

کیونٹوں کا یہ فردغ خود نوری السید کی اندھی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ کیونٹ تحریک..... اپنی پشت پر ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک تحت الارض سرگرمیوں کا وسیع تجربہ رکھتی ہو۔ آئین اور قانون کا احترام کیونٹوں کی لغت میں بے معنی الفاظ ہیں اس لیے کہ پرولتاریہ کے مفاد میں ہر کام جائز ہو لہذا کیونٹ تحریک کی راہ حکومت نے جو رکاوٹیں پیدا کی تھیں وہ بہت زیادہ موثر ثابت نہ ہوئیں اس کے برعکس عراق میں جو دوسری فکری اور سیاسی تحریکیں ابھر کر آج کیونٹوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھیں ان کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے کہ غیر کیونٹ عناصر بالعموم آئین اور قانون کے قائل ہوتے ہیں۔ کیونٹوں کی سرگرمیوں پر تو زیادہ اثر نہ پڑا لیکن دوسری تحریکوں کی سرگرمیوں پر بریک لگ گیا۔ اس دوران میں اگر عرب نیشنلزم اور اخوان کی تحریکوں کو فردغ پانے کا موقع حاصل ہوتا تو آج عراق میں کیونٹ اتنے دلیر نہ ہوتے جتنے کہ آج ہیں۔

بہر کیف، انقلاب کے بعد کیونٹوں نے بدلی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی انھوں نے حالات پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنا ایک واضح مقصد تعین کر لیا اور پھر بڑی ذہنندی اور بہت دجرات کے ساتھ کام میں لگ گئے اور کسی قسم کے تذبذب یا ذہنی انتشار میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم ترین فیصلہ کیونٹوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ عراق کو عرب جمہوریہ میں مدغم ہونے سے روکنا ہے۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بالکل فطری تھا کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جاتا تو یہ بات بہت دشوار تھی کہ وہ اس وسیع خطے میں کیونٹ انقلاب لاسکیں عراق کے علاوہ وجود کے قائم رہنے کی صورت میں البتہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ انقلاب کے بعد جو افراط فزی اور انارکی پھیل گئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر کیونٹ پارٹی انقلاب لایکے۔ پھر روس سے قریب ہونے کی وجہ سے بھی عالمی کمینزم کو عراق جیسے ترنوالہ کی کا فاضل ضرورت تھی علاوہ اس عرب جمہوریہ میں شمولیت کی پالیسی کی مخالفت کرنے کا ضمنی فائدہ یہ بھی تھا کہ عبدالکریم قاسم سے اتحاد اور تعاون کی ایک اساس فراہم ہو گئی اور کیونٹ قاسم کے ذریعہ عارف جیسے اسلام پسند آدمی کو اپنے راتے سے ہٹانا چاہتے تھے۔

ان مقاصد کے لیے کیونٹوں نے دو طرز کام کیا۔ ایک طرف تو قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انھوں نے اس کی خواہش، چالو سی بھی کی اور اسے خوش کرنے کے لیے اور کبھی ایسے وسائل استعمال

کے جو اخلاقی نقطہ ہنگامہ سے بے حد منہم ہیں، کچھ حالات کا جاؤ اور عارف کی اتحاد و سرکے بارے میں بے صبری اور جلد بازی کا اور کچھ کیونٹوں کی ہوشیاریاں، ان سب کا مل کر نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم کو کیونٹ اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف عراق کی عوامی زندگی ان تمام عناصر میں جی میں کسی طرح بھی عرب جمہوریہ میں شمولیت کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا..... یہ جذبہ پیدا کیا گیا۔ کردوں کے قومی جذبے کو شعلہ کیا گیا، شیعہ فرقے کے افراد..... کے دل میں یہ دوسرا دلا گیا کہ اگر عراق عرب جمہوریت میں شامل ہو گیا تو شیعوں کی اہمیت و طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا گیا کہ اگر عراق جیسا خوش حال ملک مصر جیسے غریب ملک کے ساتھ متحد ہو گیا تو عراق کے لوگوں کی خوش حالی ختم ہو کر رہ جائے گی۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر عراق میں عرب نیشنلزم اور کمیونزم کے ملبرداروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور اس نزاع کا سبیل قاسم اور عارف کی شخصیتیں بن گئیں۔ ایک طرف کیونٹ عوام میں عرب جمہوریہ میں شمولیت کے خلاف پروپیگنڈے کی ہم چلانے میں لگ گئے اور دوسری طرف قاسم آہستہ آہستہ عارف کو نکالنے کے لیے سازش کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر برکے اداروں میں دنیائے اچانک یا بنا کہ انقلاب عراق کے یہ وہ عبدالسلام عارف کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا جو۔ عارف کے سقوط نے عرب نیشنلسٹوں کی تمیں اور بھی پست کر دیں، ویسے بھی کیونٹوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب البعث العربی الاشتراکی کافی نہ تھی، اخوان کی طاقت بھی گزشتہ دو تین سال کے اندر کمزور ہو گئی تھی، ایک طرف نوری السعید کی سخت گیر روی کی وجہ سے دوسری طرف قاہرہ ریڈیو کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ پھر مصر میں جی اے عبدالناصر اور اخوان میں جو اختلافات تھے انکی وجہ سے عرب نیشنلسٹوں اور اخوان کے تعلقات کافی متاثر تھے نتیجہ یہ ہوا کہ شدیک کمیونزم دشمنی کے باوجود اخوان اور عرب نیشنلسٹ ساتھ مل کر کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور عارف کے سقوط کے بعد کیونٹوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا حکومت کے کلیدی مناصب پر وہ آہستہ آہستہ اپنے ادنیٰ پہنچاتے رہے۔ ملک میں ایسی فضا پیدا کرتے رہے کہ کمیونزم کی مخالفت نہ کی جاسکے۔ کمیونزم کے مخالفین کو تشدد کے تحریکوں سے اس درجہ خوف زدہ کرنے کے، کوشش کی جانے لگی کہ کوئی سرخ سامراج کے خلاف آواز نہ بلند کر سکے۔ اسلام کے خلاف بعض اوقات علانیہ مخالفت کا رویہ اختیار کیا گیا۔ بازا روں میں عربی زبان میں کیونٹ لٹریچر کا ایک سلاب اٹھ اڑا۔ یہاں تک کھلم کھلا اتحاد و دہریت کی تبلیغ کرنے والی کتابیں مثلاً این اللہ دانش

کہاں ہی اللہ فی قفص الا حصار (اشترجیوں کے گھرے میں) بازاریوں میں علی الاعلان فروخت کی گئیں۔ کیونٹوں کی منظم طاقت ویسے بھی کافی تھی لیکن ایک فوجی حکومت کے خوف نے کیونزم کے مخالفین کی ہتس اور بھی پست کر دیں۔ ان حالات میں ایک منظم سازش کے تحت ہر اکتوبر کو عبدالسلام عارف کو گرفتار کیا گیا اور کیونٹوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اب میدان انھیں کے ہاتھ ہو! عارف کی گرفتاری کے بعد سے انکے حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ قائم نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے کیونٹوں کو پہلے سے زیادہ سرخڑ چھالیا ہو۔ ایسے تمام عناصر کو جو کیونزم کی مخالفت کر سکتے تھے کمزور اور بے اثر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہو۔ فی الجملہ حالات کا ارتقاج سخت ہورہا ہو اگر کئی کمی وثر مزاحمت دہوئی تو عراق مستقبل قریب میں سرخ بامراسج کی ہوس ملک گیر کڑی نکار ہو کہ وہ چلے گا اور بلاتحاشہ خواب شرمندہ تعمیر نہ ہو سکے گا۔ عراق کی صورت سال جیشت عمومی اگرچہ حوصلہ شکن ہے لیکن اس میں بعض امید افزا پہلو بھی ہیں! اول تو عراقی فوج کے افسروں کی عظیم اکثریت کیونزم کی شدت سے مخالف ہو۔ یہ لوگ اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یکب کوئی اقدام کریں گے لیکن یہ بات کوئی اچنبھ کی نہ ہوگی اگر عراق میں ایک دوسرا فوجی انقلاب رونما ہوا اور کیونزم کا سرکل پر کھ دیا جائے۔

دوسرا امید افزا پہلو یہ ہو کہ عراق میں کیونزم نے وہ تمام حین نقاب میں ایک ایک کر کے نورج کمر پھینک دی ہیں جن کی وجہ سے اب تک اس کا مکروہ ہرہ چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح شام کی کیونٹ پارٹی نے مصر اور شام کے اتحاد کے خلاف ایک واضح موقف اختیار کر کے اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کا ڈرا قیمتی موقع فراہم کر دیا ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اس سے قبل اگر کیونٹ عرب نیشنلزم کی جدوجہد میں دوش بدوش ساتھ تھے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ جدوجہد ایک ایسے سامراج کے خلاف تھی جس کے خلاف بین الاقوامی کیونزم جنگ آزما ہے مغربی سامراج کے خلاف عربوں کی جدوجہد میں کیونٹوں کے ساتھ دینے سے اگر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ عرب ممالک کے کیونٹ بنیادی طور پر عرب مفاد کے وفادار ہیں تو یہ ایک خام خیالی تھی اور اگر کبھی یہ خام خیالی پیدا بھی ہوئی تھی تو اب کیونٹوں نے اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی۔ اس سے قبل جنگ فلسطین کے زمانے میں بھی عرب ممالک کے کیونٹوں نے عربوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور محض اسلئے کہ بین الاقوامی کیونزم اسرائیل کے قیام کا حامی تھا۔ رہا تب تک کہ چکوسلوکیہ کے لوکی مدد سے، ریاست قائم ہوئی (پھر ۱۹۵۶ء میں

کیونٹوں نے اپنی کافرئیں میں بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف عربوں کے قومی عزائم کا ساتھ نہیں دیکھتے
ہر کیف اب عربوں نے جیتیم سر دیکھ لیا ہو کہ یہ مغرب پر سچ سامراج کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ عربوں میں اس شور کا
پیدا ہونا بڑا مبالغہ ہو، ایسے کہ مغربی سامراج مقدس جہاد آزادی کی بنا پر عالم نزع میں گرفتار ہو، لیکن یہی وہ زمانہ ہو
جبکہ سچ سامراج عرب دنیا میں قدم جمانے کے ناپاک منصوبے سوچ سکتا ہو، اسکی وجہ یہ ہو کہ ایک سامراج کی خلاف
حد و جد کرتے ہوئے ایک مظلوم قوم اسکی حریت سامراجی طاقت سے مد لینے کی طرف مائل ہوتی ہو اور یہ مدد اسے
برآسانی حاصل ہو جاتی ہو۔ اس مدد کی بنا پر لوگوں کے دلیں عام طور پر یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہو کہ وہ طاقت مخلص ہو۔
انسانیت و دست ہو اور یہی فضا اس سامراج کی توسیع کیلئے سازگار ہوتی ہو۔ جب عربوں نے عثمانی اقتدار سے
گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کی تو اس وقت انھوں نے انگریزوں کے اشارے پر اور انکی مدد سے بغاوت کر دی۔ اس
بغاوت کے ذریعہ انھیں عثمانی خلافت سے تو یقیناً گلو خلاصی ہو گئی لیکن اسکے بعد اس خانہ خالی پر ایک ایسے بیک وقت
ہو گیا جو انکے ہائے سینہ پر مونگل ل رہا ہو۔ عربوں کی اسی غلطی کی بنا پر عربی دنیا کی وحد پارہ پارہ ہوئی اور
متحد چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسرائیل جیسی لعنت صفحہ ہستی پر وجود میں آئی اور ایک طویل عرصہ
غلامی مسلط رہی۔ اب جبکہ مغربی سامراج خود لب گور ہو تو اس وقت روس اور کمبوئزم کے بارے میں خوش گمانی کا
باقی رہنا سمجھنا خطرناک ہو۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ عرب ممالک کو روس سے مدد نہ لینے چاہیے دونوں میں الا قومی
ہلاکوں کی تشکیش سے عرب ممالک کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے لیکن اگر فائدہ حاصل
کرنے کے بعد رائے عامہ عیسائی خام خیالی میں بھی مبتلا ہو جائیں کہ روس ان کی مدد بے لوثی اور اخلاص کی بنا پر
کر رہا ہو تو یہ بات سمجھنا خطرناک ہوگی۔ ایسے کہ اس خوش گمانی کے بعد پھر عربوں کی ریشہ و دانیوں سے ہوشیار
نہیں رہ سکتے۔

خدا کا شکر ہو کہ اب عربوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہو اور حالات ان کو دھکیل دھکیل کے واقعیت
پہنچائے دے رہے ہیں۔ ہم عربوں کی اس بیداری کو سلام کرتے ہیں۔..... ایسے کہ اسکی بنیاد پر یہ امید اور قوی
ہو جاتی ہو کہ انشاء اللہ ہمارے بھائی بھائیوں نے اگر انقدر قربانیاں دیں کہ غلامی کی زنجیریں کاٹ دھکیں کہ ہر ایک
اپنی مادہ لوحی کی بنیاد پر ان زنجیروں سے زیادہ کڑی زنجیریں خود بچھنے پر آمادہ نہ ہوں گے (چراغ راہ ہرچی)

۱۔ ملاحظہ ہو المسلمون دمشق شمارہ اکتوبر ۱۹۵۶ء۔
۲۔ میان ہم اس بحث سے احتیاج کرتے ہیں کہ یطرح کوئی نغصہ صحت مندا نہ تھا یا نہیں اور یہ کہ اس طرح پر سوچ کر
وہ مغربی سامراج کے مقاصد کو پورا کر لے سکتے یا خود اپنے قومی مفاد کی خدمت کر لے سکتے۔

تعارف و تبصرہ

ترتیب مولانا عبدالمکرم قاسمی، ناشر: شعبہ اشاعت و تبلیغ مدرسہ جامعہ فضائل رمضان

اس میں رمضان کے احکام و فضائل، روزے کے مقاصد اور اس کی تاریخ اور عید الفطر کے مسائل کا بیان ہے، امید ہے کہ عام مسلمان اس تبلیغی کوشش سے فائدہ اٹھائیں گے۔

مولفہ جناب قاری محمد یوسف صاحب، صفحات ۳۲، قیمت ۴۰ روپے۔
ایضاً ترتیب لے کا پتہ :- مولانا بکیر، بندر، منگلور (جنوبی ہند)

یہ رسالہ تجویہ کے مبتدی طلباء کے لیے لکھا گیا ہے، اور آسان انداز میں ترتیل کے ارتدادی اصول و قواعد سمجھائے گئے ہیں۔

ترجمہ - سید رضوان علی صاحب ندوی، ناشر: مکتبہ صفحات، تحریک انخوان المسلمین
رامپور۔ کتابت، طباعت معمولی، تاہم صاف، صفحات ۳۲۵

مجلد - قیمت تین روپے۔

گزشتہ چند برسوں میں "انخوان المسلمین" کے نام سے ہندوستان کے باشندے اچھی طرح آشنا ہو چکے ہیں۔ مقرر کے محمد ثانی زکی صاحب نے زیر نظر کتاب بطور ایک تحقیقی مقالہ کے قاہرہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی، جس کو جناب سید رضوان علی صاحب ندوی نے ہوا ایک سال مصر میں یہ انخوان سے اچھی طرح واقف اور مانوس ہو چکے ہیں، اردو کے قالب میں پیش کر دیا ہے۔

جن لوگوں کو انخوان کے حالات اور کام سے دلچسپی ہو ان کے لیے اردو میں اس سے زیادہ معلومات آفر کتاب اس وقت تک نہیں ہے، انخوان کی بنیاد کس طرح پڑی۔ پھر اس تحریک کا ارتقاء

کس طور پر ہوا۔ ان کی دعوت اور لطفہ کیا ہے؟ جمال عبدالناصر کے ہاتھوں کچلے جانے سے پہلے ان کا تنظیمی نظام کیا تھا؟ کیا کیا خدمات انھوں نے انجام دیں اور ان کے دائرہ کار کی وسعت کیا تھی؟ ان تمام سوالات پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اتنی زیادہ تفصیل ہو کہ کم ہی لوگ کو اتنی ساری تفصیلات سے دلچسپی ہو سکے گی، ترجمہ میں اگر کچھ اختصار کر لیا جاتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ ترجمہ کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ کمزورہ کر زیادہ مفید اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورت میں ترجمہ خاصا اچھا ہونے کے باوجود بہت سی جگہ ترجمہ پر آگیا ہے، اور کہیں کہیں بات ایسی گنگناک اور غامض ہو گئی ہے کہ عام قارئین کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، طبع دوم، صفحات ۵۶، کاغذ دبیرہ قیمت ۱۲

ناشر۔ دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی ۱۲

یہ قانون اسلامی کی تدوین کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ کی مساعی و خدمات کا مختصر مگر پرمغز تذکرہ ہے، اس سلسلے میں اولاً کوہن کی تاریخ، پھر اس کی علمی تاریخ، اور فقہی اعتبار سے دہاں کے سلسلہ علم کے پایہ اعتبار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کی طالبانہ سرگزشت کی چند بھلیکیاں پیش کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فقہ کی طرف مائل ہوئے اور رفتہ رفتہ اہل ذوق طلب کا مرجع بنے اور اپنے بہترین شاگردوں اور ساتھیوں کی رفاقت میں انھوں نے کن اصولوں پر قانون اسلامی کی تدوین کا وہ بلند کا نامہ انجام دیا جس کا فیض آج تک جاری ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی قانون سیر و فی قوانین خصوصاً روامے کہاں تک متاثر ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے نہایت مستدل ہے۔

مجموعہ مقالات سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ، صفحات ۲۷۷، سائز ۲۰×۳۰ کتابت، طباعت، جلی، قیمت ۲/۵۰

طبعی کا پتہ:- (۱) مکتبہ نشاۃ ثانیہ، منظم جاسمی مارکیٹ، حیدر آباد دکن۔

(۲) نیشنل بک ڈپو، چارکمان، حیدر آباد دکن

فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کے مقالات و ارشادات کا مشہور مجموعہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پہلے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ ترجمہ بقول ناشر شیخ عبدالحی محدث دہلوی کے فارسی ترجمہ

اور سید سکندر شاہ صاحب کے اردو ترجمہ کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ اسلامک بک سینٹر، مسجد چوک
حیدر آباد۔ کن۔ کتابت طاعت، جلی اور صاف۔ صفحات ۱۵۴

مولانا مودودی اور تصوف

قیمت ۱/۵۰

یہ ایک طویل مقالہ ہے جس میں مقالہ نگار نے بعض لوگوں کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا مودودی میں وہ تمام اوصاف اعلیٰ درجہ پر پائے جاتے ہیں جو تصوف سے مطلوب ہیں۔ مقالہ نگار نے اس ضمن میں مودودی صاحب کی کچھ تحریریں اور بعض واقعات پیش کیے ہیں۔ ہمیں اس سے واقفیت نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے اور نہ اس سے کوئی شک ہے، لیکن اس شخصی بحث سے قطع نظر ہم اصولی طور پر فضائل تنقید نگار کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تحریروں سے باطنی اوصاف کمال ثابت کرنا نہایت سطحی اور غیر صحیح طرز فکر ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں تو چاہے ان کا خیال مبنی بر حقیقت ہو، مگر بڑی مصیبت آجائے گی اگر ہم نے اس بیانیہ کو حکم مان لیا جس بیانیہ کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تحریر آج کل کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ کچھ ہوتے ہیں اور اپنی تحریروں سے کچھ معلوم ہوتے ہیں اس لیے اگر چاہو جو کسی سے بگانی تو نہیں کرنا چاہیے، مگر صرف تحریروں کی بنا پر خوش اعتقادی کا اصول ہرگز قائم نہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً جبکہ ہم کو توحیدیت یہ ہے کہ (صرف) نماز روزہ دیکھ کر بھی کسی کے معتقد نہ ہو بیٹھو — ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کے معتقدین اس گزارش کو کوئی غلط معنی نہ پہنائیں گے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ محکمہ تعمیرات، چوک بازار

مولانا مودودی اور غلطیاں

زمان، صفحات ۵۶، کاغذ رنگ، قیمت مع مصلوٰء اک، ۱۰

اس رسالہ میں اس بات کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ جب کسی نے مولانا مودودی کی غلطی کو ان پر دھنچ کر دیا۔ انھوں نے بلا تامل اس سے رجوع فرمایا۔

از جناب پرواز اصلاحی، صفحات ۶۴، قیمت ۸/- آنے۔

مزدور اور اسلام

پستہ۔ اسلامی کتب خانہ ۱۳۶۷، طیاران دہلی۔

اس رسالہ میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں مزدوری کے کیا فضائل ہیں، نیز یہ کہ مزدور کے اوصاف کیا ہونے چاہئیں اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں مزدوروں کی بہبودی کا کتنا خیال رکھا ہے، اور کس قدر

احسانات اس طبقہ پر کیے ہیں۔

مصنف اگرچہ غیر معروف ہیں مگر ان کی تحریر سے لکھنے کی ابھی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، کمی صحت یہ ہے کہ وہ موضوع کے حدود کو ملحوظ نہیں رکھ سکے ہیں۔ مزدوری کے فضائل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی "ملازمت" کو بھی لے آئے ہیں، مزدور طبقہ پر اسلام کے احسانات میں اسلام کی ان تعلیمات اور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے اُس طرز عمل کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں جس کا تعلق غلاموں اور رضا کارانہ طور پر خدمت گزاروں کے ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں کتاب میں موجود ہیں۔ آنحضرتؐ کی فرست دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی ابھی غامضی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لکھنے والے نے اُجرت، ملازمت، مضاربیت، رضا کارانہ خدمت اور غلامی کو گندہ ٹھیکے کر دیا۔

سورہ یٰٰسین تا سورہ نحل، شائع کردہ تاج کینٹی لیٹڈ پاکستان، قیمت درج نہیں، غالباً گیارہ روپے۔

قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر ماحدی

پکڑے کی اعلیٰ جلد، سنہری ڈائی، کاغذ سفید دبیر ۲۲x۱۸

مولانا عبدالماجد صاحب دربابادی مدیر صدق کی تفسیر کی غالباً یہ تیسری جلد ہے، جو ایک عرصہ ہوا تاج کینٹی کی روایتی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، ہر صفحہ پر پنج میں سبزدین پر قرآنی آیات مع ترجمہ اور تین طرف سے گھرے ہوئے ان آیات سے متعلقہ تفسیری حواشی جو قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بلاشبہ بڑی افادیت کے حامل ہیں ان حواشی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گویا مستند تفاسیر کا پتھر ہیں مفسرین کے اقوال کا اپنی زبان میں خلاصہ دینے کے ساتھ ساتھ بعینہ ان کے الفاظ بھی کتب تفسیر کے حوالہ سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتب سابقہ (تورات و انجیل وغیرہ) سے بھی مدد لی گئی ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قدیم شرک و کفر کے ساتھ جدید شرک و کفر کی بھی تردید ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حسب موقع جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کھایا گیا ہے کہ سائنس ہی کے نام سے قرآن کی جو تردید اور تغلیط اب تک کی جاتی رہی تھی وہ کس طرح باطل ثابت ہو رہی ہے۔

نغات القرآن جلد پنجم | الیف مولانا یحییٰ عبدالداؤد الجلالی۔ ناشر: ندوۃ المصنفین دہلی، صفحات ۵۰۰ ساٹھ ۲۰۰ روپے ۲۰۰ کاغذ اور

۱۵۔ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے جتنے مقامات سے دیکھ کر رائے قائم کی ہو پوری تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

کتابت و طباعت محمد ، قیمت ۶/۸

اس کتاب کی پہلی چار جلدیں مولانا عبدالرشید صاحب لغمانی کے قلم سے نکل چکی ہیں، اب اس پانچویں جلد کی تالیف مولانا سید عبدالدائم صاحب کے حصہ میں آئی ہے، اس جلد میں حروف و غ سے م تک کے لغات قرآنی آگئے ہیں۔ امید ہے کہ قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے اور دوخوان حضرات کے لیے یہ جلد بھی پہلی جلدوں کی طرح مفید ثابت ہوگی۔

شائع کردہ۔ محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، قرآن محل متقابل سنن دارمی اردو | مولوی مسافر خانہ، کراچی۔ صفحات ۵۰۰ کے قریب، کتابت طباعت

اور کاغذ معمولی ، مجلد قیمت ۸/- روپے

سنن دارمی حدیث کی مشہور کتاب ہے جس کے مؤلف کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز نے بغیر متن حدیث کے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، مترجم کون بزرگ ہیں اس کا پتہ نہیں، مترجم کا نام کتاب پر تو درج ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ دو دو حضرات نے مقدمے لکھے ہیں مگر ان میں بھی مترجم کے نام سے اغماض کیا گیا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز کے یہاں سے دھڑا دھڑکتاب احادیث کے تراجم شائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس رجحان کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے غالباً حدیث نبویؐ "کَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ" (لوگوں سے ان کی عقل و فہم کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے) اور خود آنحضرتؐ کا اس پر عمل بھی رہا، بعض باتیں میں جو اپنے بعض اصحاب سے فرمائیں اور تاکہ کر دی کہ یہ بات عام کرنے کی نہیں ہے، پس اولاً تو عوام کی سطح کا لحاظ رکھ کر احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے احادیث کی ضروری تشریح و تفہیم کا بھی التزام ہونا چاہیے ورنہ حدیث کے سابقہ مؤلفات کا من و عن لفظی ترجمہ شائع کر دینا جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہاں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور بہت سا حصہ تو لفظی ترجمہ کی وجہ سے بے کار ہی رہ جائے گا، پس جن حضرات کے پیش نظر صرف تجارت ہو لوگوں کے نفع و ضرر سے بھی بحث ہو انھیں اس سلسلہ میں مستد اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

ترجمہ و تشریح مولانا مسعود حسن، ناشر: محمد سعید مسند امام ابو حنیفہ، مترجم اردو | اینڈ سنز، صفحات ۴۱۴، کتابت طباعت

بہتر، کاغذ معمولی، قیمت: مجلد - ۸/-

مسند حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی ایک ہی شخص کی مرویات کو جمع کیا گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جن احادیث کو روایت کیا ان کے مجموعے بہت سے حضرات نے تیار کیے انھیں میں سے ایک مجموعہ یہ ہے جو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اس میں پہلے ایمانیات کے ابواب اور کتاب العلم ہے، بعد ازاں فقہی ابواب کی احادیث ہیں، جن فقہی مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، مترجم نے وہاں اختلافات کو بیان کر کے مختلف مذاہب کے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ ترجمہ کہیں کہیں قابل نظر ثانی معلوم ہوا مثلاً ”ثَبَّتَ“ کا ترجمہ ہر جگہ ”بیوہ“ کیا گیا ہو حالانکہ ثَبَّتَ کے لیے بیوہ ہونا ضروری نہیں، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے۔

از علامہ ابو الحسن مازدوی، مترجمہ مفتی انتظام اللہ شہابی۔
احکام سلطانیہ | صفحات ۳۵۶، کاغذ اخباری، کتابت و طباعت بہتر۔ مجلد
قیمت - ۶/-، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔

الاحکام السلطانیہ، علامہ ابو الحسن مازدویؒ (متوفی ۱۰۵۷ھ) کی اسلامی نظام حکومت پر مشورہ تصنیف ہے جس سے اس موضوع پر لکھنے والے مصنفین برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اس میں اسلامی حکومت (خلافت) کے سلسلہ کی تمام ضروریات و مسائل اور احکام کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مفتی انتظام اللہ صاحب نے اس کے بعض ابواب مباحث کو حذف کر کے اور مقدمہ ابن خلدون وغیرہ سے بعض اضافے کر کے اردو کے قالب میں اس کو از سر نو مرتب کیا ہے۔ پوری کتاب کا ترجمہ پہلے حیدر آباد دکن سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ مضمون ترجمہ بھی موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید ہوگا۔

از مفتی انتظام اللہ صاحب شہابی، ناشر:- محمد سعید اینڈ سنز۔
کتاب الاخلاق | کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر صفحات ۲۲۴ مجلد قیمت ۲/۸۔

اسلام نے جن فضائل اخلاق کو اختیار کرنے اور جن ردائل کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ ہر بات کے تحت پہلے کچھ آیات قرآنی یا ترجمہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد چند احادیث نبوی کا ترجمہ۔

کتاب اپنے موضوع پر مفید ہے۔

از مفتی صاحب موصوف، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز، کتابت
کتاب المعاشرت | طباعت بہتر، کاغذ معمولی، صفحات ۱۷۶، مجلد قیمت - ۲/۲ روپے

کھانا پینا، رہن رہن، شادی بیاہ، اور بیدارنش و موت وغیرہ کے سلسلہ میں جو احکام و
آداب اسلام نے تعلیم کیے ہیں۔ اس کتاب میں ان کو ریاض کردیا گیا ہے، کتاب مفید و انداز میں
لکھی گئی ہے۔

خیال ہوتا ہے کہ یہی کتاب اسلامی معاشرت کے نام سے برسوں پیشتر دہلی سے شائع
ہو چکی ہے اور اس پر الفرقان میں ریویو بھی ہو چکا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تعجب ہے کہ اس کا
ذکر ناشر یا مصنف نے کیوں نہیں کیا۔

ترتیب مولانا غلام رسول تہر شائع کردہ۔ کتاب منزل لاہور، کتابت، طباعت و کاغذ
نقش آزاد | متوسط، صفحات ۳۶۰، سائز ۱۱x۲۲، مجلد قیمت - ۶/۶ روپے۔

تہر صاحب ان چند لوگوں میں ہیں جن کے مولانا آزاد مرحوم سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں تہر
صاحب کے تعلقات کی مدت کم و بیش چوالیس سال ہو۔ اس طویل عرصہ تعلق کی یادگار تہر صاحب کے پاس
مولانا مرحوم کے وہ خطوط تھے جو مولانا انھیں لکھتے رہے، تہر صاحب نے اسی یادگار کو نقش آزاد کی
شکل میں نذر عام کر دیا ہو۔ یہ انکو کیا سی مکاتیب ہیں جو ۱۹۱۲ء سے ۱۹۵۵ء تک کے ہیں۔ ان کے
علاوہ مولانا کی کچھ محدود تحریریں بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں جو تہر صاحب کی کتاب "غالب" پر مولانا کے
افادات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی چند تحریریں ہیں جنہیں متفرقات کا عنوان دیا جاسکتا ہے
ان صحیح شکلات کو تہر صاحب نے اسی ترتیب پر تقسیم کر دیا ہو۔ "حصہ اول" میں اپنے نام کے مکاتیب
"حصہ دوم" میں "غالب" پر مولانا کے افادات، "حصہ سوم" میں متفرقات، جن میں کچھ دوسرے لوگوں
نام کے خطوط بھی شامل ہیں۔ "حصہ اول" مکاتیب، میں علمی، دینی، سیاسی، ذاتی اور کاروباری
ہر قسم کے خطوط شامل ہیں۔ کاروباری خطوط سے مراد وہ خطوط ہیں جو ترجمان القرآن جلد اول و دوم کی طباعت
دفعہ دخت وغیرہ کے معاملات سے متعلق ہیں۔ ان خطوط میں عام افادیت اور تحسینی کا اگرچہ کوئی پہلو
نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہو کہ اس سے مولانا کی زندگی کا وہ گوشہ بھی سامنے آجاتا ہے جس سے محدود

چند اصحاب بھی کو واقفیت رہی ہوگی اور یہ چیز مولانا کی سوانح نگاری کی تکمیل میں مدد دے گی۔
 علمی اور دینی خطوط کے سلسلہ میں مولانا کا ایک وہ خط بھی اس مجموعہ میں آگیا ہو جو انھوں نے
 اپنی تفسیر سورہ فاتحہ پر کیے جانے والے اعتراضات کے سلسلہ میں لکھا ہو اس کی یہ طرین دیکھ کر بڑی
 خوشی ہوئی جن میں مولانا نے ”بَلَّغْنَاكُمْ شَرِيعَةً وَمُهَاجًا“ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر
 بڑے صاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے!

”قرآن کی یہ تفسیر گذشتہ کی نسبت ہو جس کا اختلاف اہل کتاب بطور محبت کے لانے تھے نہ کہ
 آئندہ کی نسبت، آئندہ کے لیے اس کا اعلان معلوم ہے کہ لغت تمام ہو چکی اور یہ تمام نہ صرف
 اصل دین میں ہو بلکہ شرع و مہاج میں بھی۔ اور تمام کے بعد مزید تبدیلی ممکن نہیں، امکان کے
 بعد مزید تکمیل کی گنجائش نہیں۔

یہ ہمارے دئے ہوئے کہ ہم ہر طالب حق پر واضح کریں کہ جس طرح اصل دین کی دعوت کا لب و لہجہ
 اور وہ تمام پھیلی دعوتوں کا جامع و مشترک خلاصہ ہو ٹھیک اسی طرح شرع و مہاج کا معاملہ
 بھی کا لب و لہجہ ہو اور وہ تمام پھیلے شرائط کے مقاصد و عناصر پر جامع و حاوی ہو۔“ (صفحہ ۱۱۹)
 مولانا کی زندگی کے ان معنی گوشتوں میں سے جو صرف اس مجموعہ مکاتیب ہی کے ذریعہ نظر عام پر
 آئیں گے غالباً ایک یہ بھی ہوگا جو دسمبر ۱۹۳۷ء کے ایک مکتوب کی ان سطروں میں رد و نما ہوا ہے۔
 ”خط بدقت لی گیا تھا لیکن رمضان کے آخری دنوں نے ملت الفتنہ نہ دی اللہ کے
 افضال خاص میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اس ماہ کی خوش دہیوں سے دل محروم نہیں رہتا،
 دنیا کے لیے چار موسم ہوا کرتے ہیں میرے لیے صرف دو رہ گئے ہیں۔ گیارہ جیسے خزاں کے ایک
 بہار کا۔ رمضان میرے لیے ”بہار و بادہ“ کا پیام ہوتا ہے!“

ہم شب شرب خوردن، ہم روز خواب کردن!“ (صفحہ ۱۱۹)

ان مکاتیب اور جو دوسری تحریریں اس مجموعہ میں شامل ہیں ان پر ہم صاحب کے حاشیہ بھی کافی
 تعداد میں ہیں، جن میں اشارات کی تفصیل اور اجمال و ابہام کی توضیح کے ساتھ ہر صاحب مولانا کے
 تسامحات پر تنبیہ بھی کرتے گئے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ان تنبیہات کے ساتھ کچھ اس انداز کے
 فقرے بھی آگئے ہیں کہ ان میں لطیف طنز اور نیاز مند انداز ادب و دونوں رُخ جمع ہیں۔ بلکہ بعض تنبیہات

تو موقع محل کے اعتبار سے نیازمندانہ ستم ظریفی کا مصداق بن گئی ہیں۔ غالباً ہر صاحبِ ذہن اس طرف متعلق نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کی صفائی میں مولانا نے ایک طرح کی نوک جھونک کا سازگ کیا ہے۔ مثلاً ایک مکتوب جو جس میں مولانا نے ہر صاحب کی کتاب غالب کے سلسلے میں کچھ افادات رقم فرما کر لکھا ہے۔

”انہوں جو کہ زمانہ میرے داغ سے کام لیے، کوئی سامان نہ کر سکے، غلبہ کو تو صورت اپنی ایک شاعری ہی کا رد تھا۔ نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جیائیں گی۔

نار دایود بہ بازار جہاں جنس وفا

دو نفلے گشتم و از طالع دکان رفتم“ (۱۵۷)

اس خط کے افادات پر ہر صاحب نے مولانا کو دو جگہ لغتہ دیا ہے۔ اسے موقع محل کے اعتبار ستم ظریفی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ پھر اس پر مزید پہلے ”لغے“ کے بعد کہیے فقیرے میں۔ ”حقیقت یہ ہے کہ میری کتاب پر ضروری یادداشت تحریر فرمانے کے لیے زیادہ فرصت نہ کال سکتے تھے۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ مجھے افادات سے محروم نہ فرمائیں۔ جتنا وقت ملتا اور جو کچھ پیش نظر آتا تحریر فرمادیتے۔ زیادہ فرصت تھی اور نہ مراجعت کتب کی ہمت پاتے۔“ (۱۵۸)

ہر صاحب نے یہ مولانا کی طرف سے نیازمندانہ معذرت پیش کی ہو، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ اس میں بڑے لطیف طنز کا رخ بھی پایا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا ترجمان القرآن کے تجارتی معاملے میں شیخ مبارک علی صاحب کی صفائی میں ہر صاحب جگہ جگہ ایسے حاشیے لکھ گئے ہیں کہ مولانا سے ابھی خاصی نوک جھونک کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی کہہ دینے کو جی چاہتا ہے کہ ہر صاحب نے شیخ مبارک علی صاحب کی تو پوری پوری صفائی کر دی ہو، مگر بعض دوسرے لوگ جو اس معاملے سے متعلق ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی صفائی ہر صاحب نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہتھیرہ تھا کہ اس سلسلہ کے بعض خطوط کو کتاب سے خارج کر دیا جاتا، اس سے کوئی خاص کمی کتاب میں نہ رہتی۔ اسی طرح مولانا کے سکرٹری سما جہاں کے خطوط کی اس مجموعہ میں شمولیت کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

بر حال مولانا مرحوم کی تحریر کے ولادوں کے لیے "نقش آزاد" برافینی تھہ جو ہے ہر صاحب جیسے کہ مشق مصنف نے اپنی پوری دہمچی کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

تذکرہ مجدد الف ثانی

مرتبہ
مولانا محمد منظر لکھنوی

متوسط خوش کتابی سائز، ساڑھے بیس صفحات، جلد مع ڈسٹ کوور قیمت چار روپے ۱۲/۱۰

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس شخصیت کا اچھا جانا ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں، حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت "تذکرہ ارشلو" کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہو، ہاں اللہ جل کو تو فین ہے وہ فیض بھی اس بندہ سے حاصل کرے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہو۔ اور ایک بڑے عظیم مجھ سے "انتہ ہو۔" اس خاص مقصد اور کابو عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا۔ لیکن کچھ خاص جوڑت سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا۔ یہاں تک کہ اسے ۱۱ سال پہلے دسمبر ۱۳۳۵ء میں) جب الفرقان کا مجدد الف ثانی نمبر شائع ہوا، اور اسکے لکھنے والوں نے (خاص کر) ہمارے مولانا گیلانی مرحوم نے، اس سلسلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس پر روشنی ڈالی تو حقیقت کھل کر اس کے سامنے آئی کہ وہ کیا کابو عظیم تھو جس کو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہو اور کچھ کہ وہ کون سا دنیاوی تجدیدی کارنامہ ہو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ "الف ثانی" یعنی پڑے دوسرے ہزار کے (اور سلسلہ استثناء) کا مجدد امت نے مان لیا ہو۔ الفرقان کے اس نمبر کی اشاعت پر اہمال گزرتے چکے ہیں اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تعارضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ "الف ثانی" کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت مجدد کے تجدیدی کام میں پوری دہمائی موجود ہے۔ خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو اہم دینی سوالات ہیں ان کے تو ایسے جو ایات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد نے اٹھاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں، اور یہاں کے اہل دین کو انکی مشکل کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب پیش کیا گیا ہے۔

اعیان الحجاج: (۱) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی انج کی عظمت اور اس کے حقوق کو سمجھنے کیلئے ایک منفرد کتاب۔ جو امت کی پیشروں پر گزیدہ ہیئتوں کے تذکرہ میں جو برہمنیتل ہے۔ غیر جلد قیمت ۱۰ روپے جلد قیمت ۱۲ روپے

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

کتاب طیبہ کی حقیقت

از: افادات مولانا انصاری

اس میں اسلام کے گلاب و موت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ہے اور نثر و انداز
میں کی کمی ہے کہ سطر سے بیان و یقین میں
افاضہ ہوتا ہے
اور داغ کے ساتھ دل بھی ساثر ہوتا ہے۔

قیمت .. ۱/۶۰

نماز کی حقیقت

از: افادات مولانا انصاری

ہر قلم پر نماز مسلمان کو ہمارا غماز مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
حجرات اور دل و دماغ کو یکساں ساثر کرتا ہو

قیمت ۱/۳۰

برکات رمضان

از: افادات مولانا انصاری

اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص احوال و احوال تفصیل و تراویح و
احکامات و فروع کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثیرات کا نہایت بھرپور اور خوش و خوش مزاج
اور حکیم اُمت حضرت شاہ ولی اللہ کے تفسیر پر مبنی
مسلسلہ امادین کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
ساثر ہو اور دماغ بھی مطمئن قیمت ۱/۱۳

اسلام کیا ہے؟

ماہیت مولانا انصاری

اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص مقصد سے تیار کیا ہے اور پچھلے چند سالوں میں تھریاں تھریاں
میں اور کئی بڑا بگڑائی میں شام ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہر مفسر کے لیے اس کتاب
اور اس کا دلی ہونے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عملی انشا و اشرف کافی ہے
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت خیر اور پتائیز جو کہ بہت عامت
میں اور مسیاری فہم لکھنا کاغذ ۱/۶۰ قیمت ۱/۶۰ ہر جگہ پتائیز لکھا ہوا
ہندی اور اردو کاغذ ۱/۶۰ قیمت تین روپے ۱/۶۰

آب حح کیسے کریں؟

راج و زبانت کے متعلق اردو زبان میں نہایت عمدہ اور بڑی بڑی کتابیں لکھی
کیا ہے جو مولانا انصاری اور مولانا سید امجد علی نے خود لکھی اور ان کی گواہی
اس خصوصیت میں اب بھی ہے کہ یہ جو اس کے مطالعہ سے آگاہی اور سونہار
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے اور دل میں خوش و حجب اور ذوق و شوق کی گواہی
بھی پڑ جائے اور حح میں جو دراصل صلی کی روح اور جان ہیں
کاغذ ۱/۶۰ قیمت جلد ۲/۱۰
آسان حح
یہ آسان زبان میں ہے کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے
کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے کہ حضرت جو حضرت آسان اور مولوی
اور وہی پڑھ سکتے ہیں اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
طاعت سیداری قیمت صرف ۱/۶۰

حضرت لانا محمد الیاسؒ ان کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید امجد علی احمد مسلمان ہندی
تشریح میں مولانا سید امجد علی احمد کی قلم سے قابل
فاصلہ اور موطا مقدمہ ۱/۶۰
مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
مرتبہ مولانا محمد منظور عثمانی قیمت ۱/۶۰
امام دلی اللہ دہلوی
از: مولانا سید امجد علی احمد قیمت ۱/۶۰

انیس نسواں

از: محمد رفیع مسلمان صاحب
مسلمان خواتین کا قلم پر ہر نکتہ
دین کی طرف سے جو بے شکری اور سخت کی
طرح سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور اس کا کے لیے ایک محترم ہیں نے یہ
رسالہ لکھا ہے شروع میں مولانا انصاری کے قلم
سے پیش لکھا ہے قیمت ۱/۶۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا سہ

قیمت ۱/۶۰
شاہ اسماعیل شہید اور
معاذین کے الزامات
قیمت ۱/۶۰
معصرتہ اہل علم
کا اردو ہندی کی طرح سے مولوی احمد رضا خان
صاحب ریلوی کے نیک نیتیگری الزامات کا آخری
تحقیقی جواب قیمت ۱/۶۰

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (دیکھ پاکستان) نے
سالانہ چند (دیکھ ہندستان) شہر
ششماہی

الف س ن

نی کا پی آٹھ آٹھ

غیر مالک سے
سالانہ چند - انگ
اعزازی خودیادوں سے
سالانہ عشر

جلد (۲۶) - بابۃ ماہ شعبان ۱۳۴۸ھ مطابق مارچ ۱۹۵۹ء - شمارہ (۸)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	نیا طوفان اور اس کا مقابلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	زندگی کا قرینہ	الاستاذ مصطفیٰ الباعی	۲۸
۵	خطبہ رمضان	محمد منظور نعمانی	۳۶
۶	تعارف و تبصرہ	ع. بس	۴۹

اگر اس ○ میں سرخ نشان ہے - تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ آگاہ سالہ البصیغہ دی جانی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ کمرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ مسٹرین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور مئی آؤڈ کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

کچھڑی روڈ
لکھنؤ

دفتر الف س ن

خط و کتابت و
ترسیل نذر کا پتہ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الف س ن کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہر موثر انقلاب کا خاصہ ہے کہ زندگی کے پرانے نقشے ٹوٹتے اور نئے نئے نقشے بنتے ہیں سیاست کے سانچے میں تبدیلی آتی ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ بدلتا ہے تعلیمی نظام متغیر ہوتا ہے، اور معاشرت کا دائرہ نئے اطوار سے آشنا ہونے لگتا ہے۔

سہ ماہ کی آزادی ہندوستان کا ایک موثر انقلاب تھی، اس گیارہ سال کے عرصہ میں اس انقلاب کے اچھے اور بُرے اثرات کسی نہ کسی پیمانہ پر زندگی کے ہر سرگوشہ میں ردِ نما ہو چکے ہیں۔ سیاست کا نظام ایک نئے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ تیزی سے بدل رہا ہے، زمینداری کا سسٹم کبھی کا ختم ہو چکا، صنعتی سرمایہ داری موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو سوشلزم کا قیام ملک کی منزل قرار پا گئی ہے۔ زراعت کے نظام کو کو اپریٹو بیج پر لانے کا تہیہ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ تجویز ملک کا اہم ترین مسئلہ بن رہی ہے۔ غرض ملک کی قیادت ترقی اور بہتری کے بارے میں جو نقطہ نگاہ رکھتی ہے اس کے سارے تعلقے ایک ایک کر کے بدلتے جا رہے ہیں۔

انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضہ عورتوں کو میدانِ کار میں لانے کا بھی ہے۔ اس تقاضے نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر پینٹ جواہر لال نہرو کی زبان کچھ عرصے سے پردہ کے خلاف کھلوا رکھی ہے۔ اس معاملہ میں ان کا انداز کھلے طور پر جارحانہ اور انتہا پسندانہ ہے۔ وہ جس کسی ٹینگ میں گڑوں کو مردِ جب پر دے کے ساتھ دیکھتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بقول خود ان کا خون کھولنے لگتا ہے، "اُن کے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جارحیت اور انتہا پسندی کی کس چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔"

بہت سے مسلمان ان الفاظ اور اس حملہ کا رخ مخصوص طور پر اسلامی پردے کی طرف سمجھ کر غم و غصہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پٹنہ جی کے سامنے زیادہ تر ہندو ذاتی پردہ آتا ہے۔ اور واقعتاً اعتبار سے ان کا زیادہ تر رخ اسی طرف ہوتا ہے، مگر یہ درست ہے کہ موقع و محل سے قطع نظر، اُن کے الفاظ جو شائع ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں اور ان کی پوری پوری چوٹ اسلامی پردہ پر بھی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ پردہ زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے اسی پر زیادہ سمٹ چوٹ پڑتی ہے اور اسی وجہ سے ہم غم و غصہ کرنے اور بُرا ماننے والے لوگوں میں سے تو نہیں، البتہ یہ تشویش ضرور رکھتے ہیں کہ یہ آواز مختلف عوامل کے تحت مسلمان معاشرہ کے رہے سکے پردہ پر بھی ضرور اثر انداز ہوگی۔

مسئلہ اپنی جگہ پر پٹنہ جی ہی کی وجہ سے کافی قابلِ فکر تھا، مگر اب فکر و تشویش کا یہ نیا پہلو پیدا ہوا ہے کہ پٹنہ جی کی صاحبزادی جو کانگرس کی سب سے بڑی پریسڈنٹ ہیں انہوں نے بھی صدارت کا تاج سر پر رکھتے ہی اپنے والد ماجد کے کھلے ہوئے اس نئے محاذ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اور ملکی تعمیر و ترقی کے نام پر اپنی ہم صنفوں سے اپیل کرنے لگی ہیں کہ وہ گھر کے محدود دائرہ سے نکل کر وسیع تر میدانِ کار میں آئیں۔ اور روایتی پردہ کو ختم کر کے قومی تعمیر میں مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔۔۔۔۔ جب ترکِ حجاب کی مراد آواز میں عورتوں کے لیے یہ اثر ہو کہ ”مختلار اور اجتہاد“ میں درود کے موقع پر ۲۲۵ رجعتی عورتوں نے شری نہرو کو ترکِ حجاب کا یہ عہد نامہ پیش کر دیا کہ وہ آج سے اپنا روایتی و روایتی پردہ ختم کرتی ہیں۔“ تو اندازہ کر لیتا چاہیے کہ ایک پُرکشش نسوانی آواز کی اپیل کا کیا عالم ہوگا!

ایک عورت اور وہ بھی جو کانگرس کی صدارت جیسے مقام پر پہنچ چکی ہو، عورتوں کے لیے ان کی خاص نصیحت کے اعتبار سے ”ایک بڑا پُرکشش نمونہ اور ایک مؤثر شخصیت بنتی ہے، پھر تب وہ یہ نسبت بھی رکھتی ہو کہ پٹنہ جی کی جیسی بیٹی ہے۔ جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یکم مارچ کو جب وہ لکھنؤ آئے اور ایک پروگرام کے لیے شہر کے قدیم حصہ میں گئے جہاں مسلمانوں کی

اچھی آبادی ہے تو ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ”برقع پوش“ عورتوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ اُن کے دیدار کے لیے سڑکوں پر لگے ہوئے تھے اور ان میں سے بعض بڑھئیوں نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کی ”بلاٹیں“ لیں، تب تو اس کی شخصیت کی اثر اندازی کا پوچھنا ہی نہیں یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر خواتین کی کسی دیہی ٹنگ میں ترکہ حجاب کی ہیل فرامیں جس میں برقع پوش مسلم خواتین کی بھی کچھ تعداد ہو تو دو چار نقاب منورہ کسی دم الٹ جائیں گے اور حذر نامہ پیش ہو جائے گا کہ تم آج سے اس ”فحش“ کو خیر یاد رکھتے ہیں۔

شریہی انداز کا مذہبی اگر اپنے والدین پروردہ کی طرح پردہ کی مخالفت کو ایک مستقل معہم بنا لیتی ہیں تو بات صرف ان کی براہ راست سامعی اور مسلم معاشرہ پر ان سامعی کے بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات ہی نہ محدود رہنے والی بھی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے معاشرہ میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنی جنگ اس پردہ کی لغت ”کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی سے کوشاں ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گی۔ اور انداز کا مذہبی کی شخصیت کے اثر سے جو فضا بنے گی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گی۔ بہار ایسی خواتین مسلمان عورتوں کو پردے اور گھر کی چار دیواری سے لانے کے لیے کتنی بے چین ہیں۔ اور کیسے موثر اور نفسیاتی دھنگ انھوں نے اس سلسلہ کے غور و فکر میں پالے ہیں۔ اس کا ایک انداز یہ ہے کہ کئی ماہ پیشتر ایک مرتبہ ہندو جی کے لکھنؤ آنے کا پروگرام بنا تو یہ خواتین جو اس زمانہ میں اردھم وغیرہ کے مسلمان خواتین سے رابطہ برپا کیے ہوئے تھیں ان کی جانب سے اخبارات میں باقاعدہ یہ اپیل شائع ہوئی کہ خواتین اپنے محبوب لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوائی اڈہ پر پہنچیں۔ اور اس کے لیے اطلاع دی گئی کہ مخصوص بسوں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہ تو کیسے کہ ہندو جی کی آمد ملتوی ہو گئی۔ ورنہ ہم آپ دیکھتے کہ کتنی برقع پوش خواتین اس ”چلتی گاڑی“ میں سوار نظر آتیں۔ یہ صرف ایک شہر کی مثال ہے۔ یقیناً دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کی خواتین کی کچھ نہ کچھ تعداد ہوگی۔

بہر حال مسئلہ فکر کا طالب ہے، پردہ کھنڈ کو تو ایک لفظ ہے مگر آج بھی مسلم معاشرہ کے لیے یہ ایک بڑے حصار کا کام ہے رہا ہے۔ کتنے ہی مفساد و منکرات ہیں جو اس کی بدولت مسلم معاشرہ کے ایک بڑے حصہ میں گھسنے سے روکے ہوئے ہیں مثلاً صاحب ایمان

اور صاحبِ اہلیت مردوں اور عورتوں سبھی سے توجہ کا طالب ہے۔ مگر خواتین خصوصاً اس سلسلہ میں بڑا کام انجام دے سکتی ہیں۔ اور انھیں اپنے مواقع کی حد تک اس مسئلہ میں پوری علمی و تحقیقی لگن چاہیے

شعبِ امید | پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا مگر وہاں کے اربابِ اقتدار اور اہل سیاست گزشتہ دو سال کے اندر اسلام کی حقیقی مٹی پیدا کی وہ تاملیج اسلام کا ایک نام انگیز باب ہو۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو پاکستان کا قیام ایسا زین موقع تھا کہ پاکستانی امتِ مسلمہ کی صدیوں کی گڑاؤں برسوں میں دور کر سکتے تھے۔ مگر خدا انھیں معاف کرے انھوں نے اس جذباتی احوال کے صالح امکانات کو بغیر غارت کر دیا اور اپنی نفس پرستیوں کی بدولت پھپھلی گڑاؤں میں جتد برسوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ برائی کی اس اندوہناک رفتار نے ایک انقلاب کو جنم دیا اور فوجی افسروں نے آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں کہا جاسکتا تھا کہ یہ انقلاب اسلام کے حق میں کیا ثابت ہوگا اور اب ہمیں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر حال ہی میں قائد انقلاب جنرل محمد ایوب خاں کی ایک تقریر آئی ہے اور اس کے بعد پے پے کئی تقریریں ایسی ہی آئی ہیں جن میں امید کی ایک کرن بھلائی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہمارے پیش نظر لاہور کے ایک مجمع عام کی جو تقریر ہے اس میں جنرل موصوف نے کہا ہے

”پچھلے دنوں اس ملک کے سیاسی طالع آزمائوں نے قدم قدم پر اسلام کے نام کو اس بری طرح سے غلط طور پر استعمال کیا جو کہ قوم کے اخلاق کو مجروح کر کے رکھ دیا ہے۔ اقتدار کی رس کشی میں اسلام کا نام اس بری طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے جیسے ”ان بزرگوں“ نے یہ لوٹ کھسوٹ اسلام ہی کے جباری کر رکھی ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان کی روح کو آغا کرنے کے لیے قوم روحانی طور پر اپنی اقدار کو بلند کرے۔ یہ ملک مٹھن اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ کے تحت اپنی زندگیوں کو خالص اسلامی نظام میں ڈھال کر دنیا کے دیر و پیش ہو سکیں یہیں ان وعدوں کو نبھانا ہے جو قیام پاکستان کے موقع پر ہم نے دنیا کے سامنے کیے تھے۔ اَو اللہ کا نام لے کر ہم اسلام کی صحیح قدروں پر آگے بڑھیں“

آپ نے کہا کہ نئی تحریکیں چلانا آسان بات نہیں ہے۔ لیکن کسی بگڑی ہوئی تحریک کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت ہی مشکل صورت حال ہے۔“

صدر ایوب خاں نے صحیح کہا ہے کہ انھیں آج بہت ہی مشکل صورت حال کا سامنا ہو کر بیٹھ کر کسی بگڑی ہوئی تحریک کو اس کی اصلی شکل پر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں اس قسم کی صورت حال سے سابقہ پڑا ہو۔ ان کے لیے اسلام کی تاملیج

میں عمر بن عبدالعزیزؓ کا نمونہ موجود ہو۔ جن کے ہاتھ میں تقریباً ایسے ہی حالات میں زہام آندراہی تھی۔
عمر بن عبدالعزیزؓ کے نقش قدم پر چلنا تو بیشک ذرا مشکل کام ہو۔ کیونکہ اس راستہ کا سب سے پہلا قدم اپنے
نفس، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے عیش و آرام پر پڑتا ہو۔ لیکن یہ مرحلہ عشق اگر کوئی طے کر لے
تو پھر آگے کی ہر مشکل آسان ہو۔ یہ وہ کیمیا ہو کہ معاشرہ کی اخلاقی اور روحانی حالت چند ہیمنوں
میں بدل کر رکھ دے۔ خدا سے دعا ہو کہ وہ صدر ایوبؑ کو اس راستہ کی توفیق دے۔

ماہنامہ الفتان لکھنؤ

ملکیت و دیگر تفصیلات کے متعلق بیان

FORM, IV

(SEE RULE 8)

(۱) مقام اشاعت _____ لکھنؤ (۲) دفعہ اشاعت _____ المانہ
(۳) ایڈیٹر/پریس پبلشر اور مالک کا نام _____ محمد منظور نعمانی (۴) قیمت _____ ہندوستانی
(۵) پتہ _____ کھیری روڈ لکھنؤ
میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ مذکور اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و اعتماد کی حتمی تصدیق ہیں۔
دستخط پبلشر (محمد منظور نعمانی)
یکم مارچ ۱۹۶۹ء

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

نشان

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو قیمت فی شیشی ۲ روپے ایک روپیہ
رسالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) لکھنؤ اودھ جنرل اسٹور امین آباد

ایجنسیاں { (۲) کانپور بچن گنج (۳) بنارس وال منڈی

نوبہار

قرآنی دعوت

(مُسَلْسَل)

جنت و شجاعت!

قرآن کریم جس طرح تواضع و خاکساری اور درگزر و بردباری کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح اپنے موقع پر بہادری اور جانبازی اور جرأت و اظہارِ قوت کی بھی تلقین کرتا ہے۔ مثلاً اگر حق باطل کا معرکہ ہو تو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فولادی انسانوں کی طرح پوری بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کریں۔ ایک موقع پر ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا - اے ایمان والو جب تمھارا مقابلہ دشمن کی کسی فوج سے ہو تو تم ثابت

(انفال ع ۶) قدم رہو۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَمَا نَهَىٰ نَبِيَّكَ مَرَّةً مَّرَّةً ۖ اَللّٰهُ تَعَالٰی اپنے اُن بندوں سے محبت کرتا ہو جو اس کی راہ میں صفِ نبتہ ہو کر اور ایسے جم کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیرہ

(صف ع ۱) پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی اس ایمانی قوت اور شجاعت کا ذکر خاص پیرا اور تحنیں کے انداز میں کیا گیا ہے کہ جب ان کو مرعوب اور

دشت زدہ کرنے کے لیے یہ خبریں پہنچائی گئیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں اور بہت سامان جنگ جمع کیا ہے۔ تو وہ بالکل مروجہ نہیں ہوئے بلکہ اس سے ان کی ایمانی قوت میں اور ترقی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ: ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہم سب دیکھ لیں گے) — سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اِلَيْكُمْ
فَاَخْشَوْهُمْ فَرَّادُھُمْ اِيْمَانًا وَّ
قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيْلُ ۝
(آل عمران ع ۱۸)

ہمارے وہ صاحب ایمان بندے جن سے
لوگوں نے کہا کہ تمہارے ملنے کے لیے،
سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے
بڑا سامان جمع کیا ہے، تم کو ان سے اندیشہ
کرنا چاہیے! تو اس بات نے ان کا ایمانی
کیفیت میں اور اضافہ کیا اور انہوں نے کہا
ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔

اسی طرح غزوہ احزاب میں دشمنوں کی ٹڈی دل فوجوں کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان نے
جس ایمانی جرأت و ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑی
تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے — ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا زَاۤءَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابِ
قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَ
رَسُوْلُهٗ وَ مَا زَادَهُمْ اِلَّا
اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ۝
(احزاب ع ۲)

اور جب دیکھا ایمان والوں نے دشمن کی
فوجوں کو، تو ان کی زبان سے نکلا: یہ تو وہی
ہو جس کی ہم کو اللہ و رسول نے پہلے سے خبر
دے دی تھی، اور بیشک سچ فرمایا تھا اللہ
و رسول نے، اور اس سے ان کا ایمان نصیب
میں اور ان کی اطاعت کی صفت میں او

ترقی ہوئی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ موت کا خوف یا کسی تکلیف یا نقصان کا
اندیشہ ہی وہ چیز ہے جو جرأت و شجاعت کے راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور آدمی کو بزدل بنا دیتی

ہے، تَبَّحَ عید نے ہزدلی کی اس جڑ ہی کو کاٹ دیا، جا بجا فرمایا گیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہو
اگر وہ وقت آگیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں
سکتا۔ اسی طرح جا بجا فرمایا گیا ہے کہ کسی تکلیف یا نقصان کا پہنچنا نہ پہنچنا اللہ تعالیٰ کی
مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے جب تک اس کا ارادہ اور حکم نہ ہو ہمیں کوئی گناہ نقصان
کسی طرف سے نہیں پہنچ سکتا اور جب اس کا حکم ہو تو کوئی ہمیں تکلیف اور نقصان سے بچا
نہیں سکتا۔ دو تین آیتیں اس سلسلہ میں بھی پڑھ لی جائیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُوَجَّلًا
اور کسی کو موت انہیں سکتی، بغیر حکم خدا
کے، لکھا جا چکا ہے، مبین وقت
(آل عمران ع ۱۵) (موت کا)

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ
مَسَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
جب آئے گا وقت اُن کی موت کا تو
نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے اور نہ آگے
جا سکیں گے (ٹھیک مقرر وقت پر اُنہیں
لیے جائیں گے۔
(یونس ع ۵)

اسی طرح فرمایا گیا ہے۔
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (تفاہن ع ۱)
اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى
اللَّهِ قُلُوبُنَا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ
اے رسول آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی
مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے
جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہو وہ
ہمارا مالک ہوا اور ایمان والوں کو سب کام
(توبہ ع ۱)

اسی اللہ کے سپرد کر دینے چاہئیں۔

غور کیا جائے جس دل میں تعلیم اتر جائے پھر اس میں بُر دلی کے لیے کہاں گنجائش رہ سکتی ہو اور جرات و شجاعت کی راہ میں اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

وقار و خود داری :-

جرات و شجاعت سے قریبی مناسبت رکھنے والی ایک اخلاقی صفت وہ بھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں وقار اور خود داری کہتے ہیں، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اس کی بھی ہدایت کرتا ہے کہ وہ باوقار اور خود دار ہو کر رہیں، ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ لوگوں کی نظروں میں ڈیسی و خواہوں حتیٰ کہ اگر کسی وقت ناداری اور حالات کی ناسازگاری سے نوبت فقر و فاقہ کی بھی آجائے تو بھی اپنے اس حال کو جہان تک ہو سکے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
نَادِ اقْتَدِ اَدْمٰی ان کی بے سواری کی وجہ سے
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ
ان کو آسودہ حال سمجھ گا، تم پہچان سکتے ہو
ان کو ان کے چہرہ کی خاص کیفیت سے۔
(بقرہ ع ۲۷)

اور سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے امتیازی اخلاق و اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

وَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا
اور جب ان کا گزر ہوتا ہو لوگوں کی بے
كِرَامًا ه (فرقان ع ۶)
باتوں پر تو وہ باوقار و شریفوں کی طرح گزر
جاتے ہیں۔

الغرض اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ان کا رویہ ایسا ہی خود داری و وقار کا ہونا چاہیے۔

حیا اور عفت :-

شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی بھی ان اخلاق میں سے ہیں جن پر قرآن مجید نے خاص

طور سے زور دیا ہے اور اُس کی ضد بے حیائی اور خلافی آلودگی سے جس کے لیے جامع لفظ قرآن مجید میں "فاحشہ اور" فحشا" کا استعمال کیا گیا ہے) بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ منہیات و محرمات کے بیان میں کئی جگہ پہلے نمبر پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نحل کی اُس آیت میں جو مختصر ہونے کے باوجود قرآن مجید کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے (اور اسی وجہ سے جمعہ وغیرہ کے خطبوں کے آخر میں عام طور سے اس کو پڑھا جاتا ہے) ارشاد فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف اور احسان وغیرہ مکام اخلاق کا حکم دیتا ہے۔۔۔ اور

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
(النحل ۱۳۷)

منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور عام
برائی سے اور ظلم و زیادتی کرنے سے،
اللہ تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم
نصیحت پکڑو۔

اسی طرح سورہ اعراف میں جہاں بنیادی محرمات کا ذکر فرمایا گیا وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر "فواحش" ہی کا نام لیا گیا ہے، ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْأَنفَرَ
وَالْبَغْيَ بَغْيًا الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ۝

اے رسول آپ لوگوں کو فرمائیے کہ میرے
رب نے حرام کر دیا ہو سب بیحیائی کی باتوں
کو جو ان میں سے علانیہ ہوں اور جو چھپی
ہوں (یعنی بے حیائی کی یہ باتیں علانیہ
کرنا بھی حرام ہیں اور پردہ میں بھی) اور
اسی طرح اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور
ناحق ظلم و زیادتی کو اور اس بات کو کہ

(اعراف ۳۴)

تم شریک کر دو اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور
یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کا تمہیں کسی صحیح ذریعہ سے علم نہیں ہو۔

ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ بھی جن آیتوں میں بے حیائی کی باتوں (فواحش

یا فاحشہ یا فاحشہ کی ممانعت فرمائی گئی ہے تو یہ ممانعت دراصل نہی کی شکل میں حیا اور عفت کا امر و حکم ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید نے ان باتوں سے بھی منع فرمایا ہے جو بذات خود اگرچہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان سے بے حیائی اور اخلاقی آلودگی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا سبب بننا ہو جائے تو دونوں نگاہیں نیچی کر لیا کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ
اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ه وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ كُرُوْهُنَّ
طرح باختبر ہے۔ اور (اسی طرح) ایمان

والی ہماری بندوں کو آپ حکم سنائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکات بچا
کی حفاظت کریں۔

خود آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آنکھوں پر یہ پابندی حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت ہی کے لیے لگائی گئی ہے۔ بلکہ پردہ سے متعلق سارے احکام کی اصل نوعیت یہی ہے کہ وہ حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیوں سے جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی ادھ سے مانگا کرو (وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَّاعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ) تو وہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان فرمادی گئی ہے۔

ذَٰلِكُمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ

یہ طرز عمل تمہارے اور ان کے دلوں کو

(احزاب ع ۷)

زیادہ پاک رکھنے والا ہے۔

نیز اسی سورہ احزاب میں جن ایمانی اخلاق و اوصاف رکھنے والے مرد اور عورتوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی ہے ان میں سے ایک وصفت یہ پاکدامنی بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کرنے والے

وَالَّذِينَ كَثُرُوا نَذَارَ اللَّهِ كَثِيرًا وَالَّذِينَ

مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد

عَظِيمًا

اور اسی طرح کثرت سے اس کا ذکر کرنے والی

عورتیں! اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا

(احزاب ع ۵)

فیصلہ فرما رکھا ہے، اور اجر عظیم کا سامان تیار کیا ہے۔

اسی طرح سورہ مومنون اور سورہ معارج میں اللہ کی رحمت اور رحمت کے مستحق مومنین کے جن امتیازی اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ان کی عفت اور پاکدامنی بھی ہے، دونوں جگہ الفاظ بالکل یکساں ہیں، ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِقُدُوسٍ وَحِيمٍ

اور وہ بندے جو اپنی شرنگاہوں کی

حِفْظُونَ

حفاظت کرنے والے ہیں۔ (یعنی وہ جنت

مومنون ع ۱۔ معارج ع ۱)

کے وارث ہوں گے اور جنت میں ان کا

بڑا اعزاز و اکرام ہوگا)

بہر حال قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق حیا و عفت بھی ان خاص ایمانی اوصاف میں سے ہیں جن سے انسانوں کی نجات و خلاص کا مسئلہ وابستہ ہے۔

طہارت و پاکیزگی

اخلاق و آداب ہی کے سلسلہ کی قرآن مجید کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور

گندگی سے اپنے کو پاک صاف رکھا جائے۔ سورہ مدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَنِيَابِكَ فَطَهَّرَهُ وَالرُّجْزَ
فَاجْهَرَهُ

اور اپنے کپڑے بھی، پاک صاف رکھو،
اور ہر طرح کی گندگی اور میں کپس سے

(مدثر: ج ۱) دور رہو۔

اور سورہ توبہ میں اصحابِ نبیؐ کے ایک خاص طبقہ کی صفائی پسندی اور اس کے خاص اہتمام کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا
ہو جو خوب پاک صاف رہتے ہیں اور

(توبہ: ج ۱)

اس کا اہتمام کرتے ہیں۔

اور سورہ بقرہ میں ایک بکجہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً وَيَسْتَكْبِرُونَ

اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ
کرنے والے اور پاک صاف رہنے

(بقرہ: ج ۲۸)

والے بندوں سے۔

گویا طہارت و پاکیزگی ان اوصاف میں سے ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبوبیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ!

دھیانی قلم اور سورہ کہف

یہ آیت منظرِ حسن گیلانی کی ذہانت و حکمت ہی کا قابل دید نمونہ

حسن بن مغربہ تلمیذِ شیخ ابن عربی اور علامہ علوم و انکار کے فتنہ کا دھیانی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا
گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کار و کھنجر لگائے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفید ایمان کو غرقابی سے بچانے کیلئے
قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کرامات و آیات و اشارات پنہاں ہیں۔ قیمت ۱/۸

نیا طوفان اور اس کا مقابلہ

دعوت ایمان کی تجدید

(از مولانا ابوالحسن علی ندوی)

توجہ ————— عتیق الرحمن بھٹی

گذشتہ صحت میں اس سوال پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ عالم اسلامی میں ان ملحدانہ مغربی فلسفوں کا سنگہ کھونکر روال ہوا جو تعلیمات انبیاء اور شرائع سماویہ سے براہ راست متضاد ہیں اور ان کے اثر سے آج دنیا کے اسلام کے تعلیم یافتہ طبقہ میں زندقہ والحاد ————— بلکہ عات الفاظ میں ارتداد کا بیلا کس طرح اُٹھ رہا ہے؟ جس میں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں۔

اس کتاب کی گفتگو زیادہ تر بنیادی عقائد — ایمان، باشر، ایمان بالرسول، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت وغیرہ ————— کے پہلو سے رہی، اور بلاشبہ یہی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے اور کفر و ایمان اور زندقہ و اسلام کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ ان فلسفوں کے اثرات کے کچھ اور بھی پہلو ہیں اور ضرورت ہے کہ وہ بھی سامنے آجائیں تاکہ موجودہ عالم اسلام کی تصویر مکمل ہو سکے۔

ان فلسفوں نے جہاں ایک طرف عقائد اور اخلاقی قدروں کو مجروح کیا ہے وہاں ان جاہلی جذبات و احساسات کی تخم ریزی بھی دنیا کے اسلام میں کی ہے جن سے اسلام نے کھل کر جنگ کی تھی اور جن پر پیغمبر اسلام نے پوری قوت سے چوٹ لگائی تھی۔ مثال کے طور پر عصیت، جاہلیہ کو لکھے جو نسل و طن یا قومیت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے پھر اسکی استعداد تقدیس کی جاتی ہے، اس طرح اس پر جان دی جاتی ہے اور انسانی برادری کو اسکی بنیادوں پر تقسیم کرنے میں اتنا غلو پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ (عصیت) ایک مستقل عقیدہ اور ایک مستقل دین

بن جاتی ہے، دل و دماغ پر اس طرح اس کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اپنی ہمہ گیری، اپنی طاقت اور اپنے اثرات کی گہرائی اور مضبوطی کے لحاظ سے بلاشبہ دین و مذہب کی حریف ہے۔ اور اس کی گرفت انسان کی پوری زندگی پر ہوتی ہے۔ یہ جب کسی معاشرہ پر چھا جاتی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی کوششوں اور کمانوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور دین، عبادات اور چند رسوم و رواج کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے جو پوری زندگی پر فرمانزدائی کے لیے آیا تھا۔ پھر اسکے نتیجہ میں عالم انانیت چند متقارب کمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ "امت واحدہ" جس کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہوا تھا **وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ** پارہ پارہ ہو کر بے شمار امتوں میں بٹ جاتی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبيت جاہلیہ کے خلاف پوری شدت سے جنگ کی تھی۔ اسکے بارے میں اپنی امت کو صاف الفاظ میں آگاہی دی تھی، اور ہر انس بنیاد پریشہ چلایا تھا جس سے یہ آنکھ سکتی ہے، اور اس باب میں یہ رویہ ضروری بھی تھا۔ اسلئے کہ ان عصبيتوں کے ساتھ ایک عالمی دین کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا اور امت واحدہ کی وحدت چار دین بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عصبيت کی مذمت اور اس کی تردید شریعت اسلام میں ایک مسلم حقیقت ہے۔ بے شمار نصوص ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسلام کا اس عصبيت سے بغیر ایک بدیہی چیز ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج سے، بلکہ مطلق دینی مزاج ہی سے واقف ہوگا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ یہ مزاج ان عصبيتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا، سیاسی رجحانات و خیالات سے خالی الذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ بین الانانی تفریق اور عالم انانیت کی تباہی و تخریب میں جو عوامل کا فرما رہے ہیں ان میں ان جاہلی عصبيتوں کا درجہ بہت اونچا ہے پس قدرتی بات ہے کہ جو انسان اس لیے آیا ہو کہ پوری دنیا کو ایک اکائی بنائے، جو اس لیے آیا ہو کہ تمام نوع انسانی کو ایک بھنڈے کے نیچے اور ایک عقیدے پر جمع کرے، جو اس لیے آیا ہو کہ ایک نیا معاشرہ وجود میں لائے، جو دین اور ایمان رب العالمین کی بنیادوں پر استوار ہو۔

جو اس لیے آیا ہو کہ خاں زار عالم میں امن و سلام کے پھولوں کی سیج بچائے جو ایسے آباہو کہ انسانیت کے پورے خاندان کو محبت و الفت کی ایک لڑی میں پر دے۔ جو اس لئے آیا ہو کہ انھیں باہم شیر و شکر کر کے اس طرح یک جان بنا دے کہ ایک کو دکھ ہو دوسرا بھی ٹرپے۔ اس من کے حامل انسان کے لیے تو بالکل قدرتی اور بالکل عقلی بات ہے کہ۔۔۔ وہ ان نسلی، قومی اور وطنی عصبیتوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ کرے اور اس انتہائی حد تک ان کے خلاف لڑے کہ یہ قصہ ماضی بن کر رہ جائیں۔

لیکن یورپ کے سیاسی اور ثقافتی غلبہ کے بعد سے دنیائے اسلام، اسی دنیائے اسلام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آئی حال یہ ہے کہ وہ انھیں عصبیتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہی ہے۔ اور اس طرح انھیں مانے لے رہی ہے جیسے کوئی علمی نظریہ اور کوئی حقیقت ثابتہ ہو جس سے منہ نہ ہو۔ آج اس دنیائے اسلام کا حال یہ ہے کہ اس میں بننے والی تمام قومیں حیرت انگیز حد تک ان عصبیتوں کو زندہ کرنے اور ان کے گن گانے کی طرف راغب ہیں جن کو اسلام ہی نے موت کے آغوش میں سلا یا تھا۔۔۔ حتیٰ کہ ان عصبیتوں کے اُن شاعر کے احیاء کا جذبہ بھی آج موجزن ہے جو کھلی ہوئی بت پرستی کا مظہر ہیں۔۔۔ ان عصبیتوں کے اس عہد قبل اسلام کو سرمایہ افتخار گردانا جا رہا ہے جسے اسلام ”جاہلیت“ اور صرف جاہلیت کا نام دیتا ہے۔۔۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس سے زیادہ وحشت اور نفرا انگیز کوئی دوسرا لفظ اسلام کی لغت میں موجود نہیں۔۔۔ جس سے نجات پانے کو قرآنِ مہمانوں پر اپنا احسان پھیرتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ
اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاۗءَ فَخَالَفَتْ
بَیْنَ قُلُوْبِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِہٖ اِخْوَانًا وَّ کُنْتُمْ
عَلٰی شَفَا حُفْرَتِہٖ مِنَ النَّارِ
فَاَنْقَذَکُمْ مِنْہَا۔

اور یاد کرو، احسان اللہ کا، اپنے اوپر
جب کہ تم تم آپس میں دشمن۔ پس الفت
ڈالی اس نے تمہارے دلوں میں، مواب
ہو گئے تم اس کے نفل سے بھائی بھائی،
اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گردھے
کے، تو اس سے تم کو نجات دی۔

درخدا نے اس تاریکی سے نجات دی۔ اسی لیے تو حدیث صحیح میں آتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ
أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُونُ
أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ
(رداء البخاری)

تین باتیں ہیں، یہ جس میں پائی جائیں گی
اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔
ایک یہ کہ اللہ و رسول ہر شئی سے زیادہ
محبوب ہوں۔ دوسرے یہ کہ آدمی اگر
کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے
لیے کرتا ہو۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا
اتنا شاق ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دیا
جانا۔

اور خداوند قدوس جاہلیت کے شکار اور جاہلی رجال و اکابر کی ندمت کرتے ہوئے بے لاگ
ادبے رد رعایت انداز میں فرماتا ہو۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَذْعُونَ
إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْبُقْعَةِ
لَا يُنْصَرُونَ. وَاتَّبَعْنَاهُمْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَيَوْمَ الْبُقْعَةِ هُمُ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ.
(قصص آیت ۴۲)

اوپر کیا ہم نے اُن کو (اہل دوزخ کا)
پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نہ
لے گی کوئی مدد ان کو قیامت کے دن
اور پیچھے رکھ دی ہو ان کے ہم نے اس
دنیا میں لعنت۔ اور قیامت کے
دن ہوگی ان پر برائی۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَا أَمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْبُقْعَةِ
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُلْغِي
الْوَرْدَ الْمَوْرَدُ وَدُوا يُبْعَوْنَ

اور نہیں تھی بات فرعون کی کچھ
نیک ڈھنگ کی۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے
قیامت کے دن۔ پھر پھینکا دے گا انکو
آگ پر۔ بڑا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔

فی ہذہ لعنۃ وجوہ البقیۃ
بئسَ الرِفْدُ المرفود کا۔
پچھ سے ملتی رہی اس دنیا میں
لعنت اور دن قیامت کے بھی
(ہود آیت ۹۹) برا انعام ہے جو ملا۔

لیکن بہت سے اسلامی ملکوں اور مسلمان قوموں کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ صرف مغربی
فلسفوں اور اہل مغرب کے طرز فکر سے مرعوبیت کے ماتحت اپنے قبل اسلام کے عہد اور اس عہد
کی تہذیب و رسوم کو عتسری کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ان میں اس عہد سے دلی لگنا و سا پیدا
ہوتا جا رہا ہے، ان میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس عہد کے شاعر کو زندہ کریں اور اس کے
بیردوں، بادشاہوں اور ناموروں کو تاریخ کی زندہ جاوید سیٹیوں میں جگہ دلا دیں۔ گویا یہ
ان کا کوئی زریں دور تھا اور کوئی نعمت تھی جو اسلام نے ان سے چھین لی — الیاذ باشر! —
یہ کسی کھلی ناکبری اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی کسی ناقدری ہے! — اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ
کفر و بت پرستی کی شاعت دلوں سے نکل گئی ہے اور جاہلی خرافات سے کوئی نفرت باقی نہیں
رہ گئی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک باشعور مسلمان کے متعلق ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
ان پر تو اگر ایمان سلب ہو جائے، اسلام کی دولت سے محروم کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت
کے بجائے اس کا عتاب سامنے آجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں — قرآن نے آگاہ
کیا ہے۔

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُرُوا الْمَنَارَ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ شَمَّ لَا
يُنصرون۔
اور مت یلان رکھو ان لوگوں کی
طرف جنہوں نے ظلم (شرک) کیا۔ ورنہ
ہمیں تم کو بھی آگ نہ بکرائے۔ اور نہ بکھے
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار۔ پھر
نہ ہو سکے تمہاری کوئی مدد۔

ان عصیاتی رجحانات کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس سے آج کا عالم اسلام دوچار
ہے۔ اور وہ ہے اونچے طبقوں میں، آنکھیں بند کر کے مادیات کے پیچھے پڑنے کا رجحان، کہ

ہر عقیدہ اور ہر قدر اس پر قربان۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا رجحان، زمینی زندگی پر فریفتگی اور نفس پرستی کا رجحان: اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہے، یعنی اخلاقی بے راہ روی، فحشیات، الکہیہ کا استغناء، فسق و شراب کا شروع و مجموعہ، اور اسلامی غرائض و مقودے اس طرح کٹتی آزادی جیسے اس طبقہ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یا اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور وہ کوئی داستانِ پارینہ اور قصہ و افسانہ ہے۔ دنیائے اسلام کے تمام ملکوں کے اونچے طبقہ کا یہ وہ حال ہے کہ بااستثنائے نادر کہا جاسکتا ہو جس ملک میں جائیے گا اس طبقہ کو اسی رنگ میں پائیے گا۔ گویا ایک ہی تصویر ہے جس کی مختلف کاپیاں کر دی گئی ہیں۔

یہ ہے اجمال کے پیرایہ میں آج کے عالمِ اسلامی کی دنیوی اور اعتقادی تصویر! اس تصویر میں جو کچھ نظر آتا ہے، میرے نزدیک یہ جاہلیت کی ایک موج ہے جو اسلام کا سارا سرمایہ سبائے لیے جاری ہے۔ دنیائے اسلام کو اپنی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ سرکش موج سے سابقہ نہیں پڑا ہے، نہ اس جیسی طاقتور مخالف موج کا سامنا عالمِ اسلامی کو کبھی ہوا ہے۔ اور نہ اس جیسی مہمگیر موج کا۔ اور پھر اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسکی ہلاکت خیز یوں پر چونکنے والے کم، اور وہ تو کم سے بھی کم تہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ اور اپنی ساری قوتوں کا سرمایہ لے اسکے مقابلہ پر ڈٹ گئے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی فلسفہ کے اثر سے جو بہنی اسکا د زندقہ پھیلنا شروع ہوا فوراً ایسی ہستیاں سامنے آکھڑی ہوئیں جنہوں نے اپنے علمی تجربہ، عظیم عقلیت، نادرہ روزگار ذکاوت اور قوی شخصیت کے سارے ہتھیاروں سے اس کے خلاف جنگ کی۔ ایسے ہی باطنیت اور ملاحظہ کی جماعت کا ظہور ہوا تو اس کے مقابلہ میں بھی علم و حکمت اور دلیل و برہان کی تلواریں لے کر اسلام کے سرفروش میدان میں آکھڑے۔ چنانچہ اسلام ان بردقت نصرتوں کی بنا پر، علمی اور عقلی اعتبار سے ایسی مضبوط پوزیشن میں رہا کہ مخالفت کی موجیں اٹھیں اور سرسبز اکڑ واپس چلی جاتیں، سیلاب کے ریلے آتے اور بے اثر ہو کر گزر جاتے۔ آج دنیائے اسلام کا اولین مسئلہ اخلاقی انحطاط کا نہیں ہے۔ اور نہ عبادات و فرائض

میں تباہی، ترک شعائر و تقلیدِ اغیار، آج کے بنیادی مسائل ہیں۔ بے شک یہ مسائل نہایت اہم ہیں اور سعی و توجہ کے پورے مستحق۔ لیکن عالمِ اسلامی کا وہ مسئلہ جو طوفانِ بن کر کھڑا ہوا ہے اور اسلام کی ہستی اس کی زد میں آگئی ہے، کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اسلام پر قائم رہے گی یا اس کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیگی؟ اسلامی دنیا میں آج ایک معرکہ برپا ہے جس میں ایک طرف مغرب کا فلسفہ لادینیت ہے، دوسری طرف اسلام۔ خدا کا آخری پیغام! ————— ایک طرف مادیت ہے اور دوسری طرف آسمانی شریعت! میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور لادینیت کا آخری معرکہ ہے۔ اور اسکے بعد دنیا دونوں میں سے کسی ایک رخ کو اختیار کر لے گی۔

آج کا جہاد، آج کی خلافتِ نبوت اور آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لادینیت کی اس طوفانی موج کا مقابلہ کیا جائے۔ نہیں! بلکہ آگے بڑھ کر اس کے قلب و مرکز پر حملہ کیا جائے جو عالمِ اسلام کی جڑیں کھود رہی ہے۔ آج کی خلافتِ نبوت یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسات و عقائد اسکے نظام و حقائق اور رسالتِ محمدی پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقہ کے ہاتھ سے پھوٹ چکا ہو، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور ان نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے، جن میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اس کی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جاہلیت کے وہ بنیادی افکار جو دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں ان سے علم اور عقل کے میدانوں میں جڑ کر نانی کی جائے، یہاں تک کہ اسلام کے اصول و مبادی پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ان کی جگہ لے لیں!

کامل ایک صدی گزرتی ہے کہ یورپ ہمارے نوجوان اور ذہین طبقے پر چھاپے مار رہا ہے۔ شک و الحاد، نفاق و ارتیاب کا ایک طوفان ہے جو اس نے ہمارے دل و دماغ میں برپا کر رکھا ہے۔ غیبی اور ایمانی حقائق پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ ادبیات و اقتصاد کے مادہ پرستانہ نظریات اس جگہ پر قابض ہو رہے ہیں۔ کامل ایک صدی سے

یہ اکھیر کھچاڑ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے مقابلہ کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اسلاف کی علمی میراث پر تکیہ کئے بیٹھ رہے۔ اور اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ترکہ پر اضافے کو نا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمیں اس سے کوئی وکپی نہیں ہوئی، کہ یورپ کے ان فلسفوں کو کھیں اور پھر ان کا علمی حاسبہ بلکہ سرچوں کی طرح ان کا پوسٹ مارٹم کریں۔ ہمارا سارا وقت سطحی بحثوں کی نذر ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں ہمارے سامنے، گویا یکایک، یہ منظر آیا کہ ایک ان و عقیدہ کی دنیا ستر لڑی ہے اور ایک ایسی نسل تیار ہو کر برسرِ اقتدار آچکی ہے جو نہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ایمان رکھتی ہے، نہ اسلامی جذبات اور اسلامی حمیت رکھتی ہے۔ اور نہ اس کا کوئی علاقہ اپنی مومن و مسلم قوم سے اسکے سوا ہے کہ قومیت کے خانہ میں اس کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یا اگر کچھ تعلق ہے تو وہ محض سیاسی مصالح کی حد تک! بس اسکے سوا کوئی تعلق نہیں! — اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر صورت حال یہ ہے کہ یہ لادینی مزاج اور لادینی اندازِ فکر ادب و ثقافت اور صحافت و سیاست کے راستہ سے جمہوریت کا پتہ چکا ہو۔ اور مسلمان قوموں کے سر پر عجمی پیمانہ کی لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے — خاتمِ بدہن! وقت کی رفتار وہ وقت قریب لا رہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے میدان سے قطعاً بے دخل کر کے رکھ دیا جائے۔

میں اپنے گذشتہ صحبت کے یہ الفاظ پھر دہراتا ہوں، کہ ”یہ وقت عالم اسلام میں ایک نئی اسلامی دعوت کا متقاضی ہے۔ اس دعوت اور جہد و جد کا نعرہ اور نشانہ ہو ”الی الایمان۔ من جدید!“ — آؤ پھر سے اسلام پر ایمان پیدا کرو! — لیکن تنہا نعرہ کافی نہیں ہے۔ اس میں پہلے وہ نفعیاتی راستہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے عالم اسلام کے موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کے دل و دماغ تباہ پہنچا جا سکے اور اُسے اسلام کی طرف لوٹایا جا سکے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ”آج عالم اسلام کو ایسے مردان کا رُک کی ضرورت ہے جو صرف اُبی نعت کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال و متاع اسکے لیے وقف کر دیں، کسی جاہ و منصب یا عمدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے ان کے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں، مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جو طبقہ جس چیز کے لیے

ترتا ہوا اس کو اسی کے لیے چھڑ دیں جس کی کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو اور شیطان ان کی خلافت کوئی تہیہ و فراہم کر کے نہ دے سکتا ہو۔ اخلاص کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی، اور ہر قسم کے عصبیت سے بالاتری ان کا امتیاز!

اور اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آج ایسے علمی ادارے اور اکیڈمیاں بھی عالم اسلام کی بڑی اہم ضرورت ہیں، جو ایسا طاقتور نیا اسلامی ادب پیدا کریں جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دوبارہ کھینچ کر اسلام — وسیع معنی میں اسلام — کی طرف لائے۔ جو انھیں مغرب کے ان فلسفوں کی ذہنی غلامی سے نجات دلا سکے، جن میں ان میں سے کچھ نے سوچ سمجھ کر اور زیادہ تر نے غصے وقت کی ہوا سے متاثر ہو کر حرزِ جان بنالیا ہے۔ وہ ادب — جو ان کے دماغوں میں از سر نو اسلام کی بنیادیں اٹھائے اور قلب و روح کی غذا بنے۔ اس کام کے لیے عالم اسلام کے ہر گوشے میں آج ایسے ارباب عزیمت درکار ہیں جو معرکہ کے اختتام تک اس علمی محاذ پر جمے رہیں۔

میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کئی لمحے اور کئی وقفے میں بھی میں ان لوگوں میں نہیں رہا ہوں جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں۔ نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو، فٹ ہو جائے، اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے۔ اور نہ میرا تعلق کبھی اس گروہ سے رہا ہے جو سیاست کو قرآن کے شجرہ ملعونہ —

”الشجرة الملعونة فی القرآن“ — کا مسداق سمجھتا ہو۔ میں ان لوگوں کی اگلی صف میں ہوں جو مسلمان قوموں میں صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو۔ میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک رہوں گا۔

لیکن بات ترتیب اور تقدیم و تاخیر کی ہے، دینی حکمت اور دینی تفقہ کی ہے۔ اور سوال حالات کے تقاضہ کا ہے، اب تک ہماری کوششیں اور ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اور ہمارے اوقات سیاسی اور تنظیمی تحریکات کی نذر ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ ساری جہد و حرکت

اس مفروضہ پر رہی کہ قوم میں پورا پورا ایمان ہے۔ اور قوم کی قیادت — جو لامحالہ تعلیم یافتہ طبقہ ہی سے ہوتی ہے — وہ بھی پوری طرح مسلمان ہے، اسلام کے عقائد و مبادی پر اس کا ایمان ہے۔ اسلام کی سرہندی کے لیے اُس کے دل میں جوش و جذبہ ہے اور حدود و احکام کے نفاذ کے لئے بھی وہ تیار ہے۔ حالانکہ بات برعکس ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ ایمان میں ضعف اور اخلاق میں انحطاط آچکا ہے لیکن اسکا نہ ہمیں پتہ ہوا نہ خود قوم کو شعور ہوا۔ تعلیم یافتہ اور ادنیٰ طبقہ کا حال یہ ہے کہ مغربی فلسفوں اور ریاست و اقتدار کے اثر سے، بیشتر افراد میں عقیدہ گویا گھٹل چکا ہے بلکہ بہت کم آدمی اس کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی عقیدہ سے کھلے باغی اور مغربی فلسفوں اور ان فلسفوں کے لائے ہوئے افکار و عقائد پر دل کی گہرائیوں سے ایمان۔ ان کے لئے دنیا سے لڑ جانے کا جوش و ولولہ اور ان کی نشر و اشاعت کا جذبہ۔ یہ فکر کہ زندگی کا نظام ان فلسفوں کی روشنی اور ان کی دی ہوئی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اور یہ کوشش کہ پوری قوم کو اس لادینیت سے ماوس کیا جائے۔ یہ ہے اس طبقہ کے بہت سے افراد کا ذہنی حال۔ پھر عمل کے میدان میں بعض جلد باز ہیں اور بعض تدریج کے قائل۔ بعض اس لادینی رجحان کو طاقت کے زور سے قوم پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں۔ اور بعض قوم کو اس شیشہ میں خوبصورتی کے ساتھ اتارنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ مگر منزل سب کی ایک اور مقصد و ہدف سب کا واحد!

اس طبقہ کے بارے میں ہمارا دینی طبقہ — بشرطیکہ یہ تعبیر درست بھی ہو۔ کیونکہ اسلام میں کوئی مخصوص دینی طبقہ اور پاپائیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے — اپنے رویہ کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ ہے جو اس سے شدید جنگ رکھتا ہے۔ اسکی تکفیر کرتا ہے اور اسکے سایہ سے بھی دور رہنا پسند کرتا ہے لیکن ان اسباب و علل کی جستجو سے بالکل مستغنی ہے جنہوں نے اس طبقہ میں لادینیت کا رجحان پیدا کیا۔ یہ گروہ اس کا قائل نہیں کہ اس طبقہ سے اخلاط پیدا کیا جائے، دین اور رجال دین سے اس کی دشت دور کی جائے، اگر کوئی ایمان و خیر کا ذرہ اس میں موجود ہے تو اُسے بڑھا دیا جائے۔ موثر اسلامی لٹریچر کے ذریعہ اس کے اندر دینی افکار اتارے جائیں، اس کے جاہ و مال اور قوت و اقتدار سے استغناء رکھا کر اسلامی کردار کی عظمت کا نقش قائم کیا جائے، غلغلہ اور حکیمانہ نصیحت کی جائے۔ اور اس طرح اس کے احوال اور

دل و دماغ کو بدلا جائے۔

دوسرا گروہ اس کی بالکل ضد ہے، وہ اس طبقہ سے تعاون کرتا ہے، مال و جاہ میں اس کا شریک بنتا ہے، اس کے ذریعہ اپنی دنیا بناتا ہے، اس کا دین منوانے کی فکر نہیں کرتا، پس اس گروہ میں نہ کوئی دعوتی آواز ہے، نہ دینی غیرت کا کوئی مظاہرہ۔ نہ یہاں اس بگڑے ہوئے طبقہ کی اصلاح کی کوئی حرص و فکر پائی جاتی ہے اور نہ اسے اس قرب و تعاون میں کوئی پیغام ملتا ہے۔

ایسا کوئی گروہ نہیں جو اس صورت حال پر دردمند ہو۔ جو یہ سمجھے کہ یہ اپنی تعلیم یافتہ طبقہ مریض ہے، مگر علاج کے لائق اور شفا یابی کے قابل۔ اور پھر اس کے علاج کی فکر کرے، حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت لے کر اس میں گھسے اور بے لوث نصیحت کا حق ادا کرے ایسا کوئی تیسرا گروہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس غریب زدہ عنصر کو دین اور دینی حوال سے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اسکی ساری زندگی اس ماحول سے دشت اور دوری میں گزرتی ہے۔ اور پھر اس بعد و دشت کو اہل دین کا وہ گروہ اور بڑھا دیتا ہے جو اس کا سیاسی حریف اور فریق بن کر میدان میں اتر آیا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک گروہ بھی اس بُعد و دشت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ جو دین کے نام پر اس طبقہ سے، جاہ و منصب اور حکومت و سلطنت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں گروہ سوائے اس کے کچھ نہیں کرتے کہ اس طبقہ کو دین سے خائف کریں اور ایک بغض و عناد کی کیفیت پیدا کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دنیا کا حریف ہے تو اس معاملہ میں اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت و سلطنت ہی اس کا مقصد زندگی ہے تو اس میدان کے حریف کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر بندہ نفس اور خود گریز و عشرت ہے تو یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی کو سہم شریک بننے کی اجازت دے۔

عالم اسلامی کے درد کی دوا آج وہ گروہ ہے جو خواہشات سے بلند اور داعیانہ بے فرائضی کا پیکر ہو۔ ہر اس بات سے دامن بچائے جس سے وہم بھی ہو سکتا ہو کہ اسے دنیا کی طلب ہو یا اس کا مصلح نظر اپنے لئے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے حکومت و اقتدار کا حصول ہے وہ گروہ جو اس طبقہ سے میل ملاقات کے ذریعہ، مراسلت اور گفتگوئی کے ذریعہ، دعوتی سفر کے

ذریعہ، پُر اثر اسلامی ادب کے ذریعہ، شخصی روابط کے ذریعہ، پاکیزگی، تہذیب اور علو اخلاق کے ذریعہ، زہد و استغناء اور بغیر اندہ اخلاق کی پُر اثر نمایندگی کے ذریعہ ان نفسیاتی اور عقلی گمراہیوں کو کھول دے جو مغربی علوم نے پیدا کی ہوں یا دینی طبقہ کی بے تربیتی سے پڑی ہوں یا کم فہمی، کم نظری اور اسلام اور اسکے صحیح ماحول سے بُداندان کا سبب ہوا ہو۔

یہی وہ گروہ ہے جس سے ہر دور میں اسلام کی خدمت بن آئی ہے۔ اموی سلطنت کا رُخ پھیر دینے اور تختِ خلافت پر عمر بن عبدالعزیز کو لا بٹھانے کا سہرا اسی گروہ کے سر ہے، اور پھر ہندوستان میں منغل سلطنت میں اسی نوعیت کا انقلاب بھی اسی گروہ کا رہنمائی میں ہوا۔ اکبر جیسے طاقتور بادشاہ نے اسلام سے انحراف کر کے ادھلی اسلام دشمنی پر کمر باندھ کے گویا یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس اسلامی عظیم کو جو چار صدیاں اسلامی حکومت کے سایہ میں گرا چکا تھا پھر پُرانی جاہلیت کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن اس حکیمانہ دعوت اور ایک ایسے حکیم اور داعی اسلام کے ظہور میں آنے کے طفیل، جس نے اسلام کے لیے خلوص اور اسکے تقہ کا حق ادا کیا، اور اسکے جانشینوں کی کوششوں کے طفیل یہ ملک ایک بار اسلام کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسکے ہاتھ میں آیا۔۔۔۔۔ اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آیا۔۔۔۔۔ اکبر کے تخت پر پے در پے ایسے بادشاہ آئے جن میں سے ہر ایک اپنے پیشرو سے بہتر تھا، حتیٰ کہ نوبت اورنگ زیب عالمگیر تک پہنچی۔ وہ اورنگ زیب جس کا ذکر تاریخ اسلام اور تاریخ اصلاح کا ایک زمرہ میں باب ہے۔۔۔۔۔ اور معلوم ہے کہ تاریخ ہمیشہ، دھرائے جانے اور بار بار دھرائے جانے کے لیے تیار رہی۔ اسے کبھی اس عمل سے انکار نہیں ہوا۔ بس بات صرف اُس وقت کی رہی ہے جو اُس کا رُخ پھیر سکے۔ اور اسلام کے تابندہ ادوار کو دھرا کر لانے والی قوت صرف یہی دعوت اور یہی حکمت و اخلاص ہے!

کیا ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

نوٹ :- اس مضمون کا پہلا حصہ حال ہی میں "المسلمون" (دشمن) میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہم نے براہ راست مودہ سے لے کر ترجمہ کیا ہے۔ اس کی اشاعت اب تک نہیں ہوئی ہے۔

(الفرقان)

زندگی کا قرینہ

ادراہات مصطفیٰ الباعی — مترجمہ، مولانا عبدالغفار حسن

یہ دشت کے اتنا مصطفیٰ الباعی کی ایک ریڈیائی تقریر کا ترجمہ ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشت میں بیٹھ کر ہندوستان کی ملت اسلامی کو خطاب کیا جا رہا ہو! اہم اس کی اشاعت کے لیے معاصر عزیز المنیر لائبریری کے محنتور ہیں] — (الفرقان)

انسان کو دیکھئے اس میں متضاد کیفیات اور حالات نظر آئیں گے۔ ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات سے قوت و طاقت میں برتر دکھائی دیتا ہے۔ فضا کی بلندیوں اور دستوں میں پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ سمندر کی گہرائیاں بھی اس کے قدموں کی جولاں گاہ بنی ہوئی ہیں۔ طویل سے طویل مسافتیں کم سے کم مدت میں طے کر جاتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توانائی بھی بخشی ہے کہ وہ خشک بے آب و گیاہ صحراؤں کو لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل کر لیستہ ہو۔ نہروں اور دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق اس کے لئے مسخر اور تابع نظر آتی ہے۔

لیکن اس عظمت و رفعت کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے عجز و ناتوانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سکھی اتنے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک حقیر سا کاٹا اسے بے چین کر سکتا ہے اور ہوا کا ایک سر دھجھونکا اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو۔ بلکہ محض خیالی اندیشے اور دوسے اس کی ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں۔

انسان کی یہ تضاد حالت اس حقیقت پر روشن دلیل ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق و صانع کے محض بخت و اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس کا رخانہ حیات کا ایک موجد ہے جس کی حکمت، تدبیر اور رحمت و شفقت کی یہ ساری کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے

ان لفظوں میں واضح کیا ہے :-

دنی اکادری آیات للموقنین
دنی انفسکم اخلا تبصرون
زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں
ہیں اور تم خود اپنے وجود میں غور و فکر
(سورہ ذاریات ۲۰-۲۱) کیوں نہیں کرتے۔

عقل مند انسان وہ ہے جو نہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کو بھولتا ہے۔ اور نہ خدا کی دی ہوئی قوت و عظمت کی بنا پر فخر و غرور اور فریبِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ظاہری طاقت، ذہانت اور علم و فن کے بل بوتے پر خدا کی کمزور مخلوق پر دست درازیاں شروع کرے۔ اور ناجائز ذرائع کے سہارے بلند سے بلند تر منصب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ احساسِ کمتری میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ اسے خود اپنی صلاحیتیں بیچ نظر آئیں، اور کسی علمی توانائیاں مضاعف اور معطل ہو کر رہ جائیں۔ انسان خیر و سعادت سے اسی دقت بھگتا رہ سکتا ہے جبکہ ان دونوں خطرناک امراض سے اس کو نجات حاصل ہو اور اعتدال و میانہ روی کی راہ اختیار کرے۔

فخر و غرور اور خود پنداری کی صورت میں انسان کا یہ حالی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا یا جو معاملات اسکے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ ان میں دخل دیتا ہے اور جتن چیزوں کا اسے علم نہیں انکے بارے میں اس طرح رائے دیتا ہے گویا اصل ماہر فن ہی ہے۔ اس خود پنداری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کے مشورے پر کان دھرتا ہے کسی کی غلصانہ نصیحت کی پروا کرتا ہے، نہ اسکے دل میں کسی بڑے، بزرگ کا احترام ہوتا ہے اور نہ کسی عالم فاضل کی اسکی نگاہ میں قدر و منزلت رہ جاتی ہے۔

ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ تمام عالموں سے بڑھ کر عالم وہ ہے۔ کوئی سکیم، کوئی مدبر، کوئی سیاست دان اسکے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس مرض میں وہ کمزور تو میں مبتلا ہوتی میں جو طویل عرصہ غفلت اورستی کی زندگی گزار کر ترقی کے میدان میں قدم رکھتی ہیں یا جو تو میں اپنی برعکس کی بنا پر عزت و وقار کی بلند یوں سے ذلت و نکبت کی پستیوں میں گر چا ہتی ہیں۔ آج ہماری قوم بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔

آج اسی غرورِ نفس کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مجالس اور عام اجتماعات میں اس طرح شینیاں بگھارتے ہیں گویا سارے محاسن اور تمام خوبیاں صرف انہی کی ذات والا صفات میں جمع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے تمام افراد خواہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہی کیوں ہوں انکی نگاہ میں جہالت و عبادت کے گہرے گڑھوں میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہو کہ جب کسی قوم پر ادبائے عام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو کوئی بھی مخلصانہ مشورہ یا بہرہ رسانی نصیحت کا ذکر نہیں ہوتی۔ قوم پستی میں گم رہی ہوتی ہے اور یہ خود پسند حضرات سمجھتے ہیں کہ بس ہم تریا کی بلند یوں کو چھونے والے ہیں۔ چاروں طرف مصائب کا ہجوم ہوتا ہے اور یہ شیخ جلی کے چیلے نعرہ لگاتے ہیں کہ ”بس سب اچھا ہے۔“

دوسرا مرض بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ احساسِ کہتری میں مبتلا انسان انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ عزم و ارادوں سے محروم اور جوش و ولولہ سے کیسے تری دامن نظر آتا ہے نہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اور نہ اپنی قوم پر، وہ اپنے وجود کو لاشیٰ محض تصور کرتا ہے۔

یہ مرض بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ہولناکی میں کچھ کم نہیں ہے۔ اس مرض میں مبتلا قوم کے فکری اور عملی ترقی و ترقی ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت اور عزتِ نفس کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ ہر ظالم جبار اسے اپنا لقمہ تر سمجھ لیتا ہو اور ہر قوی و توانا کے سامنے سرنگوں ہونے کے لئے وہ تیار رہتی ہے۔

آپ کو کتنے ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے اجتماعی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تعطل اور جھوٹے دنے ان کے اعضاء کو مضمحل کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بہت کیجئے۔ قومی معاملات میں دیکھی لیجئے تو جواب ملتا ہے، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں ہماری حیثیت اور قدر و قیمت ہی کیا ہے۔ جب قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تن آسان لوگ گھر دی عبادت خانوں میں پناہ لینے کے لیے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں اور تاریخ کے ادراک پلٹ کر دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ انہی کی طرح کے گوشت پوست والے انسان ہی تھے جن کے روشن

کا زمانے آج بھی دنیا کو پیغامِ عمل دے رہے ہیں۔ اسی فوج کے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک طرف احساسِ کمتری میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف کبر و غرور نے بھی انکا دماغ بدست کیا ہوا ہو۔ ایسے افراد اپنی قوم کے اندر تو اپنی ذات کو بڑا وزن دیتے ہیں۔ اور کسی بڑے سے بڑے دعوے اور دعائی سے بھی باز نہیں رہتے۔ لیکن دشمنوں کے سامنے بھیگی مٹی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم میں ہر قسم کے کٹرے ڈالتے ہیں اور دشمنوں کا ہر عمل انکی نگاہ میں سراپا خیر و برکت ہوتا ہے۔ اگر کبھی دشمن سے سامنا ہو جائے تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کر سینگے۔ اس قسم کے مواقع پر یہ کہتے ہوئے سنے جائیں گے کہ بھائی! ہم میں کہاں اتنی طاقت کہ دشمن کے مقابلہ میں ٹھہریں۔ اس طرح تو ہم اپنے وجود اور اپنے مستقبل کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیں گے۔

حاصل یہ ہو کہ یہ دونوں مرضِ اسلام کی نگاہ میں انتہائی خطرناک ہیں۔ اسلام ان دونوں بیماریوں سے روکتا ہے۔ اس بارے میں اس کی تعلیم انتہائی حکیمانہ اور لطف و شفقت سے بھرپور ہے۔

غور و نفس سے روکنے کے لیے انسانوں کے دلوں میں یہ حقیقت ذہن نشین کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت ہر صاحبِ قدرت اور صاحبِ سطوت سے بالاتر ہے۔ ہمارے پاس مال، جاہ، علم و فن کی صورت میں جو کچھ بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا سرِ حشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:-

وَمَا جُئْتُمْ بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو
اس کا اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہو۔

سورۃ النحل - ۵۲

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اللّٰهُ تَعَالٰی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں
کے اوپر ہے۔

سورۃ الفتح - ۱۰

تیسری جگہ فرمایا:-

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ - ۱۱۴)

کہئے! کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کو کس قسم کی تواضع و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ علم و فضل کے غرور کو توڑنے کے لیے فرمایا:-

فوق کل ذي علم عليم
ہر علم والے سے برتر علم والا موجود
سورۃ یوسف - ۷۶ ہے۔

وما اوتيت من العلم الا قليلا
(بنی اسرائیل - ۸۵) تمہیں علم کے سرمایہ میں سے بہت ہی کم ملا ہے۔

یہ وہ الہی ادب ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان غرور و نفیس اور خود پیری کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس ادب کو اپنالے تو کیا وہ کسی صاحب علم و فضل کو حقیر سمجھ سکتا ہے اور کسی نعمت و احسان سے مالا مال انسان کو حقیر آمیز نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ قریش مکہ سے بیس سال کی جنگ اور کشمکش کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں فاطمہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حال تھا کہ ہر قسم کے فاطمہ کبر و نخوت اور انتقامی جذبات سے آپ کا دل پاک تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل و احسان کا شکر و اعتراف اس طرح بجالا رہے تھے کہ انہی پر سوار ہیں اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ قریبے کہ سواری کی کاٹھی سے ٹک کر جائے۔ آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور سامنے قریش کے سرداروں کا جھگڑا ہے تو ایسے وقت میں جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اقتدار بخشا ہے۔ نہ کسی قریب نفس سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ آپ کو یہ نصرت و فتح عجب و خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے بلکہ آپ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک سے معاملہ کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے لڑاں ترساں کھڑا تھا آپ نے اس سے فرمایا:-

انا ابن امرأة من قريش
میں تو بن قریش کی ایک بیوی عورت کا
کانت تا کل القديد۔
بیٹا ہوں جس کی خوراک کٹا ہوا گوشت

تھا۔ یعنی ایک ایسے شخص سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت؟

یہ جملہ ادب نبوی کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ آپ نے کتنے دلنشین اور اثر انگیز انداز میں اہل حقیقت کو بے نقاب فرمایا ہے۔ یہ جملہ کسی ایسے انسان نے نہیں کہا ہو جو گمراہ ہو، جس نے دشمن سے شکست کھائی ہو یا جو حسب نسب کے لحاظ سے پست ہو، بلکہ یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کو خدا نے حکمت و نبوت سے نوازا۔ فتح و نصرت کا تاج پہنایا، اور تمام مخلوقات پر عزت و فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس تمام اعزاز و اکرام کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلتا ہے۔

”انا ابن امرأۃ من قریش“

کیا اس سیرت نبوی میں ان لوگوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے جو محض بلند بانگ و عود اور خوشنما خوابوں کی دنیا میں جتے ہیں۔ اور ملت اسلامیہ کو خواہ مخواہ اپنی زبان درازی کی نشاندہ بناتے ہیں۔

اگر مسلمانوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری کا یہ نقشہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی اہل حقیقت اور خشیت کو فراموش نہیں کر سکتے۔

اسی طرح دوسری بیماری (استحقاق نفس، احساس کمتری) کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے صاف صاف کہا ہے:-

(۱) کنتم خیر امۃ

اخرجت للناس

(سورۃ آل عمران - ۱۱۰)

تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو۔ تمہیں

لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کو

بھلائی کا حکم دواؤ اور برائی سے روکو۔

(۲) وکذالک جعلناکم

وسطا لتکونوا شہداء

علی الناس۔

(البقرہ - ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط

(عدل و انصاف کی علمبردار) بنا دیا ہے

تاکہ تم (عام) لوگوں پر شاہد و نگران

بن جاؤ۔

(۳) ولا تمہنوا ولا تحزنوا انتم

الاغلو ان کنتم مؤمنین۔

(آل عمران - ۱۳۹)

ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند

ہو اگر تم مومن ہو۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) لا یحقرن احدکم نفسہ یعنی تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ (ابن ماجہ)

(۲) لا یکن احدکم امّۃً دینی تم میں سے کوئی امّۃ (ذہبی لحاظ

یقول ان احسن الناس ے دوسروں کا غلام اور مرعوب) بن کر نہ

احسنت وان اساءوا اسأت رہ جائے کہ وہ اس بات کا قائل ہو، اگر

لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کاروں گا اور اگر انہوں نے غلط راہ اختیار کی تو میں بھی

انہی کی راہ پر چلوں گا (ملکہ چاہیے یہ کہ جب لوگ بھلا کام کریں تو ان کی پیروی کی جائے اور جب

وہ برائی کی راہ اختیار کریں تو ان کا ساتھ نہ دیا جائے)۔

یہ ہیں وہ اسلامی تعلیمات جن کی بدولت انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو غرور و نفیس کی ہلاکت خیز نیوں سے بچا سکتا ہے۔

یہی وہ خود داری اور عزت نفس تھی جس کی بنا پر اسلام کے ابتدائی دور میں ایک

عام مسلمان خلیفہ وقت کو بھی ٹوکنے اور فریضہ احتساب و تنقید ادا کرنے کی جرأت کر جاتا تھا

کہ لے امیر المؤمنین یہ چادر اپنے کہاں سے حاصل کی ہے؟

اس دور کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا، یہی وجہ تھی کہ فوجوں

کی قیادت اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے کبھی بھی وہ بے ہمتی اور بے اعتمادی کا شکار نہیں ہوئے۔

اسلامی تاریخ کی وہ عظیم اور نامور ہستیاں جن کے کارناموں سے دوسری قوموں کی

تاریخ خالی ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا تھے، چند غیر معرودت نوجوان، کچھ معلوم ہے کہ

یہ ابوبکر، عمر بن الخطاب، عمر بن العاص، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص کون لوگ تھے

ان میں سے کوئی کپڑوں کا تاجر تھا، کوئی نصاب تھا جس کا کام اونٹوں کو ذبح کرنا تھا، کسی

کی بہادری کے تھے صرف اسکے قبیلے تک محدود تھے۔ اور ان میں سے کوئی اپنی زندگی لہو و لب

میں گزار رہا تھا۔ لیکن یہی لوگ ہیں جن کے بلند کردار اور روشن کارنامے رہتی دنیا تک

لوگوں کے دلوں میں تازہ رہیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ بیٹھے، اور نہ یہ جانتے ہے کہ جو مرتبہ اور جو اعزاز خدا نے بخشا ہے اس سے بھی نیچے اپنے آپ کو گرا دے۔ پہلی صورت میں انسان فریب نفس میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا اور دوسری شکل میں اس کی زندگی خود اس کی اپنی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل بن کر رہ جائے گی۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہو کہ انسان کی نگاہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں پر مہنی چاہیے۔

اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام پر اس کی حمد بجالائے۔ اور اس سے مزید انعام کا طلبگار ہو۔ (۲) خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خدا کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے اور ان کے دکھ درد میں کام آئے (۳) اس تعاون اور خدمت خلق کا کسی پر احسان نہ دھرے ورنہ یہ سارا کیا کر ایا غارت ہو جائے گا۔ اور خدا کے ہاں اس پر ثواب تو کیا لے گا، شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے انسان کا فرض ہو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ روحانی علاج اور تربیت ذکر کیے درغیر اپنے داغ دھبے دھوئے میں لگ جائے۔ اور ان عیوب کی بنا پر کسی پست ہستی میں مبتلا نہ ہو ورنہ مایوسی چھا جائے گی اور خود اپنے ہاتھوں خود کشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

ملت اسلامی کے فرزندو!

دوسری قوموں کے لحاظ سے تمھاری قدر اسی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھ لگو۔ اگر تم زندگی کی راہ اختیار کرو تو تمھارا شمار زندہ قوموں میں ہوگا۔ اور اگر تم پست ہستی اور بے اعتمادی کی راہ پر چلے تو تم دنیا میں ذیل ہو کر رہ جاؤ گے۔

سنو! اور کان کھو کر سنو! اس فریب نفس اور خوش فہمی سے بچو جس کی بنا پر انسان ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے اور خوابوں کی دنیا ہی میں اس کا بے راہ ہوتا ہو۔ اسی طرح اس احساس کہتری سے بھی بالاتر ہو جس سے انسان کی علمی قوتیں مایوسی اور ناتوانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ بلند نگاہی کو اپنا شعار بناؤ اور عزم و استقامت کی شاہراہ کو اختیار کرو۔ تمھارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

(باقی ملاحظہ ہو صفحہ ۳۶)

خطبہ رمضان

[در الفتان کی ایک تازہ نکتہ یہ]

دوستو! دینی بھائیو! اللہ کا مبارک مہینہ رمضان قریب آ گیا ہے، اب ایک ہفتہ بھی درمیان میں نہیں ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ سکتے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں اسی طرح کے دن رات رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آنکھ نصیب فرمائے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور اسی طرح کی دوسری نوری اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں ایسا کھلا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو اور آپ کو دن اور رات میں محسوس ہوتا ہے۔

رمضان کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپ کی حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے سے ہمہ تن شوق ہو کر اس کا انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دو مہینے پہلے جب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ”اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍنا وَشَعْبَانَ وَبَلْعَنَارِمْضَانَ“ دے اللہ رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما۔ اور رمضان تک ہمیں پہنچا!

پھر رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب شعبان آتا تو آپ مسلسل روزے رکھنا شروع فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ قریب قریب پورے مہینے شعبان کے آپ روزے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک آجاتا تو آپ کی طبیعت مبارک کے لیے گویا موسم بہار آجاتا، آپ خطبات اور مواظظ کے ذریعہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے

تھے کہ اس مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں سے وہ بھی حصہ لیں اور اس کے دنوں اور راتوں کی پوری قدر کریں۔

اللہ تعالیٰ حضراتِ محدثین کو خزانے خیر دے ان کے طفیل میں حضورؐ کے اس سلسلہ کے ارشادات اور خطبے بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ نیز معمول ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو میں اجتماعات میں بھی ان کے مضامین کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، آج بھی یہی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور نفع اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

اس سلسلہ کا حضورؐ کا ایک بہت مختصر خطبہ امام منذریؒ نے ”ترغیبِ تربیب“ میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس میں ہو کہ ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا۔

انا کم رمضان شہر بركة	اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمہارے پاس
یغشاکم اللہ فیہ فینزل	آگیا۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ
الرحمة و یحط الخطایا و یتوب	اس مہینہ میں تمہیں اپنے گناہوں سے رحمت میں
فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالیٰ	لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل
الی تنافسکم فیہ ویباہی	فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہو اور
بکم ملیکنتہ فار واللہ من	دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس مہینہ میں
انفسکم خیراً فان الشقی	طاعات اور عبادات کی طرف تمہاری
من حرم فیہ رحمة اللہ عزّ	رغبت اور مسابقت کو دیکھتا ہے اور
وحبل۔	مسرت و مفاخرت کے ساتھ اپنے

فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ پس اے لوگو! اس مبارک مہینہ میں اللہ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بے لطف ہو جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے

محروم رہ جائے

اس خطبہ میں حضورؐ نے رمضان کی پہلی برکت یہ بیان فرمائی ہے کہ ”یغشاکم اللہ فیہ“ یا حفظ اللہ تعالیٰ کے جس قرب اور اس کی جس خاص عنایت و عطوفت کو ظاہر کرتا ہو حتیٰ یہ ہو

کہ اس کو الفاظ میں نہیں ادا کیا جاسکتا۔ اس کا قریبی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے چار باتیں اور بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور دوسری یہ کہ خطا کار بندوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ دعائیں قبول کرتا ہے اور چوتھی یہ کہ اس کے چوبندے اس مہینہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف خاص کرم اور بندہ نوازی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غرض مبادیات کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میری جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا اور میری جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ کمرے لگ گئے ہیں، زبانیں خشک ہیں۔ ہونٹوں پر پٹیریاں جھی ہوئی ہیں، اسی حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر دن اس طرح گزار کے رات کو تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان مبارک کے دن اور اس کی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا مالک دہلا نوازش و کرم کی اس خاص نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس طرح ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ع۔

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہو

پھر آخر میں حضورؐ نے فرمایا ”فارد اللہ من انفسکم خیراً“ (بہن اے بندگان خدا اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ) یعنی کوشش کرو کہ اس مہینہ کے اچھے دن اور راتیں اس طرح گزاریں کہ جس وقت بھی مالک الملک کی وہ خاص نگاہ تم پر پڑے تم کو اچھے ہی حال میں دیکھے۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بے نصیب ہو جو اس ماہ رحمت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور کوئی حصہ اس میں سے نہ لے سکے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد اور نسائی کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی

روایت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔

اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مروة الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرھا فقد حرم

تمہارے پاس رمضان آگیا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں (برسین) صائمین کے لیے، آسمان کے (یعنی رحمت جنت کے) دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے

زیادہ بہتر ہے، جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔

رمضان کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جانے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین باتوں کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ان کا تعلق صرف ان اہل ایمان سے ہے جو رمضان کی آمد کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے شیطانوں کا ہونے سے بچنے کی اور دوزخ کے عذاب سے نجات پانے اور جنت حاصل کرنے کی رحمت کے اس مہینہ میں کچھ خاص فکر اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت حاصل کرنا ان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے، اور جنتی بنانے والے اعمال کی ان کو توفیق عطا فرما کر ان کے اپنے احوال و اعمال کے مطابق ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمادیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کی اور معصیات سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرما کر ان کے حق میں دوزخ کے دروازے گویا بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اسی حفاظت کرتی ہے کہ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کو اپنی قدرت سے ایسا جکڑ کر دیتا ہے کہ

ان اہل ایمان پر وہ حملہ نہیں کر سکتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور شیطانوں کے جھگڑے دیے جانے کا ذکر فرمایا۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ کا منادی کہتا کہ تلوے "یا با عنی الخیر قبل ویابا عنی الشر اقصر" (یعنی اے نیکی اور ثواب کے طالب! قدم بڑھا کے آ، اور اے بری کے شاؤ ترک اور باز رہ)۔

میرے بھائیو! اس دنیا میں ہمیں وہ کان نہیں دیے گئے ہیں جو عالم غیب اور ملاطفتی کی آوازیں سن سکیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا، یقیناً اللہ کا منادی رمضان کی ہر رات میں یہ ندا دیتا ہے۔ اور ہمیں خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بری کی جانب جانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں اور ہمارے روجوں کو اس مبارک مہینہ کی ہر رات میں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا منادی ہمیں بلاتا ہے اور خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور منکرات و معصیات سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہی دے رہا ہے اور اس ندا ربانی پر دلچسپی رکھنا چاہیے اور منکرات و معصیات سے توبہ و استغفار کے ساتھ ان سے بچنے کے عزم کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس ندا ربانی کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔

رمضان مبارک کی برکت و رحمت کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس مہینہ میں نیکیوں کے ثواب کا حساب عام حساب سے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی مثلاً دو رکعت نفل یا ایک روپیہ کے صدقہ کا ثواب دوسرے دنوں کے اسی عمل کے لحاظ سے رمضان مبارک میں بیوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک ہی کے سلسلہ کا ایک خطبہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے۔ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اپنے فرمایا "من تقرب فیہ بخصلة من خصال الخیر کان من ادی فریضة فیما سواہ ومن ادسی فیہ فریضة کان من ادی سبعین فریضة فیما سواہ"۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان مبارک میں جو شخص نفلِ شرم کا کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوگا۔ اور رمضان میں جو فرض شرم کی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ہوگا۔

دوستو! اگر رمضان مبارک میں کوئی بھی فضیلت اس کے سوا نہ ہو، جب بھی ہیں خالص اپنے نفع اور اپنی کمائی کی خاطر رمضان مبارک کے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر کسی تاجر کے لیے کوئی ایسا مہینہ آئے کہ دوسرے دنوں ہی کے برابر محنت کر کے وہ ستر گنا زیادہ نفع کمائے تو سوچئے کہ وہ اپنے کاروبار پر اس مہینے میں کس شوق سے جہان لگائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال کی جزا و جزا اور آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اطلاعات پر صحابہ یقین ایک صاحبِ ایمان کو ہونا چاہیے دیا ہم کو حاصل نہیں ہے، اگر ہم کو وہ یقین حاصل ہوتا تو رمضان مبارک پر ہمارا حال کچھ اور ہی ہو جایا کرتا۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے ایک لمحہ کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے رمضان مبارک کے ان کے معمولات کا اگر میں تفصیل سے ذکر کروں تو آسانی سے ہر ایک کو یقین بھی نہ آ سکے، دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں وہ بس اتنا ہی آرام کرتے ہیں جتنا کہ زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ باقی سارا وقت ان کا ذکر تلاوت اور دعا و عبادت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو وہ میں جن کے گھر کی مستورات کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ رمضان مبارک میں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی رہتا ہے، گھر کا سارا کام کاج، بھانڈو، برتن اور کھانا پکانا بھی خود ہی کرتی ہیں اور مختلف اوقات کے نوافل و تسبیحات کے علاوہ قریباً پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتی ہیں۔

میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے میں خود بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے صرف نقل کر رہا ہوں ورنہ میں خود اس معاملہ میں بہت معتقد اور محروم رہنے والا ہوں، لیکن ہم سب کو آں تو فیصلہ کہ یہی لینا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے گا اس مبارک مہینہ کی رچتوں اور برکتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔

جو بھائی اس مہینہ میں اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر سکیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ یہ پورا مہینہ کسی ایسے ماحول میں گزاریں جو اللہ کے ذکر کا اور آخرت کی فکر کا ماحول ہو اطاعات و عبادات کا ماحول ہو۔ صلاح و تقویٰ کا ماحول ہو، تربیت و تذکیر کا اور مجاہدہ کا ماحول ہو۔ اور جو بھائی پورے مہینے کے لیے ایسا نہ کر سکیں وہ کم از کم ایک عشرہ کے لیے اور خاص کر آخری عشرہ کے لیے اگر کہ سکیں تو ضرور کریں۔ انشاء اللہ ان کی دینی ترقیات کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ باقی جن بھائیوں کے حالات میں اس کی بالکل گنجائش نہ ہو وہ بھی کم از کم اس کا فیصلہ تو ضرور کر لیں کہ اس مہینہ میں منکرات و مصیبات سے بچنے اور طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کا وہ اہتمام کریں گے اور اپنے حالات کے مطابق وہ اس کا پروگرام بھی بنالیں۔ بعض صاحب اور اک بزرگوں کا ارشاد ہو کہ جس شخص کا رمضان میں جو دینی حالی رہتا ہو اسی نسبت سے باقی پورے سال میں اس کا حال رہتا ہے۔

اس مہینہ کی عبادتوں میں سب سے اہم تو پورے مہینہ کے روزے رکھنا ہے جو رمضان کا ایک دن ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے گا تو ساری عمر غلطیوں سے لگا کر بھی اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ اور اس کے اجر و ثواب کے بارہ میں ایسی ایسی بتائیں سنائی گئی ہیں کہ اگر وہ بتائیں ساری عمر روزہ رہنے پر سنائی جاتیں تو یقیناً اہل ایمان ان کی طرح میں ساری عمر ہی روزے رکھا کرتے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی تقریباً سب ہی کتابوں میں ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیوں اور عبادتوں کے اجر و ثواب کا ایک کریمانہ قانون مقرر فرمادیا ہے۔ اور ہر شخص کی ہر عبادت اور نیکی کا ثواب اسی قانون کے مطابق بھر پور ملے گا، لیکن روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”روزہ میں چونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کی اور اپنی خواہش نفس کی قربانی کرتا ہے اس لیے میں روزہ کی جزا اس عام قانون سے الگ اپنے بندہ کو خود ہی دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ”إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو لِي شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ“

وشرابہ۔

یہ حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے نقل
سنبھائی ہے۔

پھر آگے اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَلَا تَوَقَّصُوا
الصَّيَّامَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمَسَدِ“

یعنی روزہ میں غلو معده کی وجہ سے بعض اوقات روزہ دار کے منہ میں جو ایک طرح کی بو
پیدا ہو جاتی ہے (حضور فرماتے ہیں کہ) وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ گو
روزہ دار بہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی
اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔

میرے بھائیو! روزہ کا جو خاص اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دستِ کرم سے روزہ دار
کو خود عطا فرمائیں گے وہ تو خوش نصیب بندوں کو قیامت کے بعد ہی ملے گا، اور وہ سو کچھ ہوگا
وہیں جا کے معلوم ہوگا، لیکن میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہی کیا کم اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ
روزہ داروں سے ایسی محبت اور ایسے پیار کا اظہار فرمائیں، ان کے منہ کی بو کے متعلق فرمائیں
کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور صبح سے شام تک کے روزہ کے بارہ میں فرمائیں کہ
”میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو اور شہوتِ نفس کے تقاضے کو بھڑکتا ہے۔“

ہزار عمر فدا دے دے کہ من از شوق بناکِ خونِ تیمِ دگدگیِ برائے من است
رمضان کے روزوں کی ایک تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان
فرمائی ہے کہ

من صام رمضان ایماناً جو شخص ایمان اور اعتقاد کی صفت
وَ احْتِسَاباً غُضِّلَ مَا تَقَدَّمَ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا
من ذنبہ۔ اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے
جائیں گے۔

اس حدیث میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو پچھلے سارے گناہوں کی معافی اور

بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور بلاشبہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ یہ روزے ایمان اور اعتساب کی صفت کے ساتھ رکھے گئے ہوں۔ ایمان اور اعتساب یہ دونوں دین کے خاص اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کا اصل محرک اللہ و رسول پر ایمان اور ان کے تبارک ہوئے ثواب کا یقین اور اس ثواب کی طلب طمع ہو۔ تو جو نیک عمل اس صفت کے ساتھ کیا جائے وہی ایمان و اعتساب والا عمل ہے۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا ہے اور ان کی شریعت کو اس نے قبول کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں روزوں کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے اس پر اس کا یقین ہے اور وہ روزے رکھے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے سب کچھ گناہ ان روزوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔

رمضان مبارک کی دوسری خاص عبادت ”قیام لیل“ ہے (یعنی رات کو نماز کے لیے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا، اس میں تراویح اور تہجد دونوں داخل ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی فضیلت و برکت بھی بالکل یہی بیان فرمائی ہے، آپ کا حوالہ ارشاد میں نے ابھی سنایا، اس کے بعد مفصلاً آپ کا ارشاد ہے۔

ومن قام رمضان ايمانًا
واحتمسًا باعترفه ما تقدم
من ذنبه۔
اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے
حضور میں کھڑا ہو، ایمان و اعتساب کے ساتھ
اس کے پہلے سب گناہ بخشت دے گا۔

میرے بھائیو! میرے خیال میں آپ سب حضرات اللہ کے فضل سے روزے رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے ہیں اور آپ میں سے بہت سے بھائی رمضان میں تہجد کے بھی عادی ہوں گے۔ اب اس حدیث کے نسخے کے بعد ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے روزے اور ہمارے رات کے نوافل اور ہماری ساری عبادتیں ایمان و اعتساب کے ساتھ ہوں۔ دراصل ایمان و اعتساب ہر عمل اور ہر عبادت کی روح و جان ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی تمہیر یہ ہے کہ ہر عمل شعور و ذہنیت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر کیا جائے اور اس کے کرتے وقت اس یقین کو تازہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ میرے عمل کو دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے روزے اور تراویح اور ساری عبادتیں اسی یقین اور نیت کے ساتھ اور استحضار کی کیفیت کے ساتھ ادا کریں! اگر یہ نصیب ہو گیا تو سمجھو سب کچھ نصیب ہو گیا۔
 رمضان مبارک کی ان دونوں عبادتوں (صیام و قیام) کے متعلق ایک حدیث اور سن لیجئے۔
 مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الصیام والقرآن یشفعان	دن کے روزے اور رات کو کھڑے ہو کر
للعبد ليقول الصیام اے	نوافل میں قرآن پڑھنا یا سننا، یہ دونوں
رب انی منعتہ الطعام و	عبادتیں قیامت کے دن بندہ کے حق
المشوات بالنهار فشفعنی	میں اللہ سے سفارش کریں گی، روزے
فیہ ویقول القرآن منعتہ	کہیں گے کہ اس پر دردگار میری وجہ سے
النوم باللیل فشفعنی فیہ	یہ بندہ کھانے پینے سے اور خواہش نفس پورا
فیشفعان۔	کرنے سے دن میں رکا رہا اس لیے میری

شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کھے گا کہ میں نے اس کو رات میں سوئے نہیں دیا اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما! اللہ تعالیٰ ان دونوں کی یہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا

میرے بھائیو اور دوستو! ان روزوں کی اور رمضان کی راتوں میں جلا گئے اور قرآن پاک میں مشغول رہنے کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب اللہ کے دربار میں یہ ہمارے سفارش بن کے کھڑے ہوں گے اور ان کی سفارش پر جب ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور رحمت و رحمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

لیکن روزوں کی اور رات کے نوافل (تراویح وغیرہ) کی یہ ساری فضیلتیں اور برکتیں جب ہی ہیں جبکہ یہ عبادتیں اخلاص کے ساتھ اور ایمان و اعتقاد کی صفت کے ساتھ کی جائیں اور ان ہدایات کے مطابق کی جائیں جو ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ورنہ خود حضور کا ارشاد ہے۔

کم من صائم ليس له من
صيامه الا الظمأ وکم من
قائم ليس له من قيامه الا
السهر.

کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے
روزوں کا اصل سوائے پیاس (اور بھوک) کے
کچھ نہیں، اور کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے
والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے ان کی
تراویح کا کچھ حاصل نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
من لم يدع قول الزور و
العمل به فليس لله حاجة
ان يدع طعامه وشرابه.

جو شخص روزے میں جھوٹ اور غلط باتیں اور
غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے
پیاسے رہنے کی کوئی پروا نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
الصائم في صومه من حين
يصبح الى ان يمسي مالم
يغيب فاذا اغتاب خرق
صومه.

روزہ دوسبح کے وقت سے شام آنے
تک روزہ کی حالت میں رہتا ہوتا دُفینک
غیبت نہ کرے پس اگر اس نے کسی کی
غیبت کی تو روزہ میں شگاف ہو گیا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی
اذا كان يوم صوم احدكم
فلا يرفث ولا يصعب فان
سأبته احدا او قاتله فليقل
اثنى صائمه.

جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو
تو وہ کوئی بیہودہ حرکت اور بیہودہ بات
نہ کرے اور تیزی میں زور سے بھی نہ بولے
اور اگر کوئی دوسرا اُس سے گالی گلوچ کرے

اور لڑنا چاہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔

حضور کہے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ، غیبت، گالی بازی اور چغنے چلانے
سے اور ہر بد عملی اور معصیت سے روزہ خراب ہوتا ہے، اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک عمل سے مثلاً
قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، نفل نماز، صدقہ و خیرات اور تمام طاعات و عبادات سے روزہ کی

ذرا نیت اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

در اصل رمضان کا پورا حینہ اس لیے ہے کہ دن کو روزہ ہو، رات کو تراویح ہوں، پھر تہجد ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، معصیات سے بلکہ ہر ناپسندیدہ بات سے بھی پرہیز ہو۔

دوستو! ہمت کر کے ارادہ کر دو کہ یہ رمضان انشاء اللہ اسی طرح گزرائیں گے معلوم نہیں اس کے بعد ہم میں سے کس کو رمضان آئے اور کس کو نہ آئے! کتنے اللہ کے بندے میں جنہوں نے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھیں، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے اٹھالیے گئے، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ اگلا رمضان ہم کو زمین کے اوپر آئے گا یا زمین کے نیچے قبر میں!۔

ہاں! ایک بات رہ گئی۔ رمضان کے خاص اعمال میں سے روزہ اور تراویح کے علاوہ ایک اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کر اللہ ہی کے آستانہ پر جا پڑے، اور گویا اسی کے قدموں میں جا گرے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو مقید کر دے، ناگزیر بشری حاجات و ضروریات کے سوا وہاں سے قدم نہ نکالے، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اسی کا وحیان ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی کی حمد و تسبیح ہو، اسی سے مانگنا اور اس کے حضور میں رونا اور گر گڑا نا ہو،۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک سال کسی خاص وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال میں دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال آپ نے پورے مہینے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ میں سے جن حضرات کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کی سعادت اور برکت بھی حاصل کریں، اور جن کے حالات میں اس کی گنجائش نہ ہو وہ بھی اتنا تو کم از کم ضرور ہی کریں کہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے مشغلوں کو کم سے کم کر دیں، اور دن رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل اور ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار اور اسی طرح کے دوسرے اعمال خیر میں گزاریں، اسی آخری عشرہ میں اکثر و بیشتر رحمتوں اور برکتوں والی وہ رات آتی ہے جس کو قرآن مجید میں "لیلۃ القدر"

کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ قدر قیمت اور نزول برکات میں ہزار ہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے پورا رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ میرے عرض کرنے کے مطابق اہتمام سے گزارا تو انشاء اللہ رمضان مبارک کی عمومی اور خصوصی برکتوں سے محرومی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی طالب کو محروم نہیں رکھتا، بس سچی طلب اور امانت شرط ہے ایک حدیث قدسی میں اس کا ارشاد تو یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلے تو میں دو قدم اُس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ اگر کچھ تیز چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحانہ! اُس ارحم الراحمین کی رحمت سے محروم رہنا بڑی ہی بدنصیبی اور بد بختی ہے۔ اللہُمَّ اَسْعِدْنَا وَلَا تَشْقِنَا۔

پاکستان میں مکتبہ الفرقان کی کتابیں

مکتبہ دینیات ۱۳۳۲، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
سے حاصل کیجئے۔ (ناظم)

آتش گل

حضرت جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام کا تازہ ہندوستانی ایڈیشن جس پر موصوفت کوبرا انچراہ کا گرافڈر انعام ملا ہے۔

نئی طباعت، نفیس کتابت، دیدہ زیب جلد

اور حجاب نظر گرد پوش، قیمت چھ روپے

کتب خانہ افستار، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

سیرت سید احمد شہید مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ شائع کردہ خواجہ بکڑ پور دو بازار لاہور، صفحات تقریباً ۵۰۰ ساڑھے متوسط، جلد مع گرد پوش قیمت ۱۶/۶۔

سید احمد شہید کی تحریک مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ہے کہ بار بار پڑھنے پر بھی اس کی تازگی اور دلکشی میں فرق نہیں آتا۔ ارباب عزیمت اور مخلصان حق، بلکہ دیوانگان حق، کے مندرجہ ایسی ہی چیز ہیں، اور جب بیان کی زبان بھی بجائے خود دلکش ہو تو نور علی نور۔

سید شہید اور ان کے رفقاء کے بے پایاں اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں ان کی سیرت و سوانح نگاری کے حصہ میں مولانا ابوالحسن علی اور ہر صاحبِ جیسے معروف اور مقبول اہل قلم آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس دور میں پہلے مولانا علی میاں نے (سلسلہ میں) سیرت سید احمد شہید مرتب کی جو خوب خوب پڑھی گئی، اُس وقت یہ کتاب مختصر اور ایک ہی جلد میں تھی، پھر مولانا نے کچھ عرصہ بعد اسے از سر نو مرتب کرنا شروع کیا اور ٹھیک دس سال بعد نئی ترتیب کے ساتھ اس کی پہلی جلد لکھنؤ سے شائع ہوئی جو صرف سفر حج تک کے حالات و واقعات پر مشتمل تھی۔ باقی حصہ کی اشاعت میں کچھ موافق رہے، اور قبل اس کے کہ اس کی اشاعت کی نوبت آتی مولانا کی تلاش و جستجو نے اور اتنا نیا مواد و سالہ فراہم کر لیا کہ اب پوری کتاب از سر نو شائع ہونے کی ضرورت تھی۔ اسی آخری سوردہ کی یہ پہلی جلد ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے

امید ہو کہ دوسری (اور آخری) جلد بھی دہاں سے جلد ہی شائع ہو جائے گی۔

لے ہر صاحب کی کتاب ہر جلد دی میں شائع ہوئی ہو پہلی دوسری اور تہی جلد خصوصاً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

پیش نظر جلد میں یہ صاحب کی بیعت و امامت کے انعقاد تک کے واقعات آگئے ہیں۔ یہ جلد پچیس ابواب پر مشتمل ہے۔ ان سے پہلے اولاً سید سلیمان کے قلم سے ایک مقدمہ یا کتاب کا تعارف ہے جو سب سے پہلے ایڈیشن کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مصنف کے قلم سے کتاب کے مقاصد و مآخذ کا بیان ہے۔ پھر یہ صاحب کی سیرت پر ایک اجمالی روشنی ڈالتے ہوئے اس عہد کے حالات، خصوصاً ہندوستان کے دینی، علمی، سیاسی اور اخلاقی حالات پر ایک تمہیدی مضمون لکھا گیا ہے۔ جو گویا یہ صاحب علیہ الرحمہ کی تحریک کا پس منظر ہے اور جس کے بغیر ان کے کام اور مقام کی عظمت کا کما حقہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کے پہلے چار باب ابتدائی اور انفرادی حالات و سوانح نیز خانہ دانی تفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں، پانچویں باب سے یہ صاحب کی تحریک کا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا تبلیغی اسفار ہیں، وسط سفر حجاز اور انتہا ہے حجاز! — و ذرو ذلک! — سنا منہ الجہاد! — پانچویں باب سے چند رھویں باب تک تبلیغی اسفار اور سفر حجاز کی روداد، بلکہ ایک طرح کا روزنامہ ہے۔ جس میں تقریباً ایک ایک دن کے حالات و واقعات کے انتصار کی کوشش کی گئی ہے۔ سولہویں باب میں بڑی خاصی تفصیل کے ساتھ مقاصد و ابواب حجاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سترہواں باب علاقہ سرحد کے انتخاب کے وجہ اور پنجاب، افغانستان اور سرحد کے حالات کو روشنی میں لاتا ہے۔ یہ دونوں باب کتاب کے اہم ابواب شمار کئے جانے کے لائق ہیں۔ — اٹھارھویں باب سے بائیسویں باب تک راہ خدا کے اس پرصوبت سفر کی داستان ہے جس کا انعام صرف شہادت ہے یا فتح و نصرت ہے۔ اور یہ صاحب کے لیے شہادت مقدرتھی۔ — یہ صاحب کی امامت کے باقاعدہ انعقاد سے پہلے ایک دو معرکے پیش آگئے تھے تیسویں اور چوبیسویں باب میں ان کا ذکر ہے۔ پچیسواں باب بیعت امامت کا ہے، جہاں سے یہ صاحب باقاعدہ امیر المؤمنین منتخب کیے گئے۔

بعض تصاویر کے علاوہ دو اہم نقشے بھی کتاب کی زینت ہیں اور بلاشبہ یہ نقشے یہ صاحب کی سیرت اور ان کی تحریک کے مطالعہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک نقشہ سفر حجاز کا ہو دوسرا سفر ہجرت کا۔ اور دونوں میں اس عہد کے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسرا نقشہ دیکھ کر گویا سر کی آنکھوں سے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ صاحب اور ان کے رفقاء نے کیا طویل اور پر مشقت سفر ہتے کھیلے کیا۔ اس روح پرور نظارے کی اس سے بہتر تعبیر شاید ممکن نہ ہو جو مولف نے کی ہے کہ

”ان کے سفر ہجرت کے طویل، لیکن نورانی خطانے اس عظیم کے تین گوشوں کو اس طرح اپنے دائرے میں لے لیا ہے جس طرح سمندر کسی جزیرہ نما کے تین حصوں کا احاطہ کر لیتا ہے“

اپنا تاثر یہ ہے کہ صرف اس دوسرے نقشے ہی کے لیے کتاب کو خریداجا سکتا ہے، اور یوں اپنا اپنا ذوق ہے۔

کتاب کے ابتدائی اوراق میں محترم مولف کی ایک دہہ تحریر بھی شامل ہے جو شاید کتاب کے پہلے ایڈیشن کا مقدمہ یا پیش لفظ رہی ہوگی۔ یہ تحریر ۳۶۳ھ کی ہے جبکہ موصوف کی عمر ۲۲-۲۳ سال تھی۔ یہ تحریر جہاں ایک طرف یہ تاثر دیتی ہے کہ مولانا کی فکری اور ادبی صلاحیتیں کتنی تھوڑی ہی سی عمر میں نمایاں ہو گئی تھیں، وہاں یہ عرض کرنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ اس کا ایک دہہ مقام نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اسلام میں اقتدار کی اہمیت مسلم۔ لیکن حصول اقتدار کی جدوجہد کے لیے یہ استدلال کہ

”حکومت کے بغیر قرآن مجید کا ایک پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور

پر اسلام کا پورا نظام مالی و دیوانی و فوجداری معطل ہو جاتا ہے“

تقریباً اسی طرح کا استدلال ہے جسے قرآن میں ”ایتا و زکوٰۃ“ کا حکم دیکھ کر کوئی شخص ”صاحب نصاب“ بننے کی جدوجہد کو کبھی ضروری سمجھ لے۔

اسی طرح یہ جملہ کہ ”قرآن غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے“۔ ہمیں کھٹکتا ہے کہ قرآن کے نشا و کی یہ تعبیر کہاں تک صحیح ہے؟

آگے اسی سلسلہ کلام میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی فرضیت کا ذکر لاکر اور اس باب کی بعض قرآنی آیات نقل فرما کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ ”امر و نہی کے لفظ میں اقتدار اور

تحکم کی شان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کے لیے درخواست عرض کریں گے۔ اور پھر استلاج کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

”پس امر وہی کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے؟“

ہم حیران ہیں کہ اس پر کیا تغیر کریں؟ اس پر تو عجیب عجیب سوالات اٹھتے ہیں۔ اور ہم وہ سوالات پیش کرتے اگر یہ سمجھتے کہ مولانا کا خیال اب بھی اس باب میں یہی ہے۔ مگر ہمارا علم داندازہ یہ ہے کہ

یہ باتیں ہیں جب کی جب کائنات جو ان تھا

اس لیے بیکار معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کو طول دیا جائے۔ بس اتنا ہی عرض ہے کہ آئندہ اذیت کی اگر نوبت آئے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی | مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی —
ناشر مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بادشاہ

بارگ لکھنؤ، صفحات ۱۵۲۔ سائز ۲۲ x ۱۸ ۱/۸ جلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ اُن اکابر اولیاء اللہ میں ہیں جن کے دامن فیض سے بے شمار عوام و خواص نے فیض پایا۔ آپ کا زمانہ سنہ ۱۲۸۳ھ تا ۱۳۸۳ھ ہے۔ بقول تذکرہ نگار ”ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے مادیت کے قدم اس ملک میں جم گئے تھے اور اہل دل بڑے در سے کہہ رہے تھے۔“

وہ جینے چتے تھے دولے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشق الہی کی کہیں کہیں دوکانیں قائم تھیں۔ جہاں سے جذب و شوق اور درود و محبت

کا سودا ملتا تھا۔ ان دوکانوں میں دو دوکانیں خاص طور پر مرجع خاص دعام تھیں۔ ایک لنگوہ میں، اور ایک گنج مراد آبادی۔ یہ گنج مراد آبادی ”دوکان عشق“ حضرت شاہ فضل رحمنؒ کی خانقاہ تھی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین و معتقدین میں، حضرت حکیم الامت تھانوی۔

حضرت مولانا محمد علی مونگیری، مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلواروی، مولانا حکیم ب عبدالحمی حسنی مولانا یحییٰ حسین بہاری، صفی الدین نواب سید علی حسن خاں اور صدریارت جگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شردانی، جیسے اکابر و مشاہیر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے مولانا کے ذکر میں مستقل کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، بعض نے اپنی حاضری اور تاثرات کے بیان میں مختصر مضامین۔ مولانا سید ابوالحسن علی نے اسی قدیم مواد سے نئے انداز اور عصری مذاق کی رعایت کے ساتھ یہ تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ جو ”دکان عشق“ نہیں تو کتاب عشق ضرور ہو۔

دو قسم کے مواد کے مطابق، کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں کتابوں اور رسالوں سے منتخب کیا ہوا مواد ہے۔ دوسرے میں مشاہیر کے مضامین ہیں مثلاً مولانا محمد علی مونگیری، مولانا تھانوی اور مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی وغیرہ۔ دوسرے حصہ کے متعلق تو یہ کہنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ محض نقل ہے۔ پہلا حصہ بھی زیادہ تر نقل و اقتباس ہی پر مشتمل ہے، اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ مولانا نے مختلف کتابوں اور رسالوں سے اقتباسات لے کر پہلے انھیں چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جن کے عنوانات یہ ہیں:-

حالات و معمولات، درد و محبت، اتباع سنت و احترام شریعت، قرآن و حدیث سے عشق، بذل و عطاء، زہد و توکل، فیض و تاثیر، کمالی، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ہندی ترجمے، علالت و وفات۔

پھر ہر اقتباس پر ایک ذیلی عنوان دیدیا گیا ہے، مولانا کے قلم سے بس ہر باب کے شروع میں چند تمہیدی سطریں ہوتی ہیں۔ دو چار جگہ بچ میں بھی ایسا ہوا ہو۔ باقی سب اقتباسات۔ کتاب کا پہلا باب ”اجداد و شیوخ“ کے عنوان سے ہے وہ اس اقتباسی ڈھنگ کا نہیں ہو۔ اس میں مولانا کی اپنی زبان ہے۔

غالبانہ تعارف بہت ہو چکا، اب ایک بھلاک بھی کتاب کی دیکھ لیجئے۔

”باوجود اس سادگی و بے تکلفی کے جو مولانا کی زندگی میں نمایاں تھی، آپ کی صحبت میں اتنی کیفیت، آپ کی نسبت باطنی میں قوت اور کلام میں ایسی دلآویزی تھی کہ کبھی کی طرح اثر کرتا تھا، اور حسب استعداد مدت تک اس کا

اثر رہتا تھا، یہاں اس فیض و تاثیر کے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں۔
 مولوی تھل حسین صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فقیر رخصت ہونے
 گریہ محبت کو حجرہ میں گیا تو میری زبان سے یہ شعر نکل آیا۔

نہ ہو دیدار میسر تو ہنو در جاناں کی زیارت ہی بھی
 دہو قسمت میں مرے سانگرے تیرے نچانے کی خدمت ہی بھی
 آپ اس وقت اذکار و اشغال میں مشغول تھے۔ آپ نے سر اٹھایا کچھ آیت پڑھ کر
 سینہ پر دم کر دیا، اور یہ شعر فرمایا۔

دیدہ صدی دہلی ہمراہ تست تانہ پنداری کہ تنہا می روی
 اور فرمایا کہ اب جاؤ، مجھ کو دو کون تک غلبہ محبت الہی میں گریہ
 تھمتا نہیں تھا۔ اور بنجو دی از حد طاری تھی۔

(باب فیض و تاثیر کا پہلا صفحہ)

کتاب کا کاغذ، کتابت، طباعت، ہر ہر چیز اتنی اعلیٰ اور دیدہ زیب ہے کہ مصنف
 ناشر اور طابع سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اس معیار پر دینی کتابیں شاذ و نادر
 ہی جھپتی ہیں۔

چرخ راہ اسلامي قانون نمبر ۱۔ پتہ:- دفتر چرخ راہ کراچی ۱۔
 پاکستان — جلد اول (صفحات ۴۵۲) قیمت ۴/۸/-
 جلد دوم (صفحات ۳۵۰) قیمت ۳/۸/-

چرخ راہ، جماعت اسلامی پاکستان کے مکتب فکر کا، ایک خاصا پرانا نامہ ہے۔
 دو ایک سال پیشتر تک وہ نعیم صدیقی صاحب کی ادارت میں نکلتا رہا۔ پھر ایک اور صاحب
 کی ادارت میں آیا، اور اب اُسے خورشید احمد صاحب نے سنبھالا ہے۔ اور اپنے دور کا افتتاح
 انھوں نے اسی خاص نمبر سے کیا ہے، جسے ہم بلاشبہ ایک عظیم الشان نمبر کہہ سکتے ہیں۔
 نمبر انہی ضخامت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ دو جلدوں میں مکمل ہوا ہے۔ پہلی جلد ۶ حصوں

پر تقسیم ہے۔

۱۔ قانون اور اصول قانون۔ ۲۔ اسلام کا تصور قانون۔ ۳۔ اسلامی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ ۴۔ ماحول قانون اسلامی۔ ۵۔ تاریخ قانون اسلامی۔ ۶۔ دستور شرع۔ اور پھر ہر حصہ کئی کئی مقالات پر مشتمل ہے۔ علاوہ حصہ ششم کے کہ یہ حصہ مقالات کا نہیں منظومات کا ہے۔ دوسری جلد کے تین حصے ہیں۔

۱۔ اسلامی قانون کی تشکیل جدید۔ ۲۔ بحث و نظر اس میں اسلامی قانون اور تعمیر نو کے عنوان پر ایک سوالنامہ مرتب کر کے۔ ان سوالوں پر مختلف اہل علم کے جوابات اور خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ گویا ایک سمپوزیم ہے۔ ۳۔ ہمارا قانونی سرمایہ۔

مفسر علمی ذوق کے اس انحطاط کے دور میں اس نمبر کی تدوین ادارہ چراغ راہ کا ایک بڑا ہی امید افزا کارنامہ ہے۔ اس میں ایک طرف نئے مضامین بھی لکھے اور لکھوائے گئے ہیں۔ دوسری طرف موضوع سے متعلق کتاب جو کچھ لکھا گیا تھا بڑی دیدہ ریزی سے اس کی جستجو اور پھر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پھر معاملہ صرف اردو ہی کے دائرہ تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عربی اور انگریزی کے بھی کتنے ہی قابل مطالعہ مضامین و مقالات کے ترجمہ کی کاوش بھی اٹھائی گئی ہے اور اس طرح یہ نمبر حال سے گزر کر ماضی اور ہندوپاک سے گزر کر یورپ اور عربی دنیا کے مشاہیر اہل علم کے افکار و خیالات کو بھی جامع ہو گیا ہے۔

غالباً کام کی زیادتی کی وجہ سے کتابت کی غلطیاں بہت رہ گئی ہیں۔ یہ ایک علمی اور تحقیقی مجموعہ کا بڑا نقص اور اس پر بڑا ظلم ہے۔

مرتبه سید محمد حسینی۔ صفات ۱۷۰۔ تہ۔ دفتر البعث الاسلامی
۳۔ گوئن روڈ، لکھنؤ۔ البعث کا سالانہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ ۸ آنے۔ اس نمبر کی قیمت درج نہیں۔

البعث الاسلامی
خاص نمبر

البعث الاسلامی ہندوستان کا غالباً واحد عربی ماہنامہ ہے۔ ہندوستان میں عربی

رسالہ نکالنا جس قدر حوصلہ اور ہمت کا کام ہے وہ صرف اس راہ میں قدم رکھ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے، یا کسی راہ پر کے حالات جان کر۔ ہم دوسری قسم میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس رسالہ کا اتناک جاری رہنا کس قدر حوصلہ و استقامت کا رہین احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ہمتیں قائم رکھے۔ اور ہندوستان کے علماء، اہل مدارس اور طلباء کو توفیق دے کہ وہ جدید عربی سے نالوں ہونے کے لئے اس سے فائدہ اٹھائیں۔

البعث الاسلامی نے اپنے تیسرے سال کے اختتام پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس کا موضوع ہے ”الدعوة الإسلامية في العالم“ نمبر اپنے اندر ان لوگوں کی دلچسپی کا دافرا مان رکھتا ہے جنہیں اسلامی دعوت سے دلچسپی ہو اور یہ جاننے کا شوق ہو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی دعوت کی رفتار کیا ہے۔ کہاں کہاں کون کون سی اسلامی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا ان کا طریق کار ہے، اور کیا ان کے حالات ہیں؟

اس نمبر میں جن ملکوں پر مضامین ہیں وہ ہیں لبنان، اردن، عراق، لیبیا، ترکی، ایران، انڈونیشیا، نائیجیریا، برازیل، فن لینڈ، مغربی جرمنی، فلپائن۔ لکھنے والے عموماً مقامی حضرات ہیں۔ خود ہندوستان پر، رسالہ کے سرپرست اور نگراں مولانا علی میاں مدظلہ کا مقالہ ہو جو غالباً اس نمبر کا طویل ترین مقالہ ہے۔ اور یہ اسے بہت پہلے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ یعنی ”الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها“

مضامین عموماً دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق اور معلومات افزا ہیں، مگر یہ بڑی کمی ہے کہ موجودہ ہندوستان و پاکستان میں دعوت اسلامی کی رفتار اور رجحان و جماعت کو ظاہر کرنے والا کوئی مضمون نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کچھ ذکر ہے اور وہ بھی نامکمل۔

ناشر مکتبہ تجلی، دیوبند صفحات ۳۰۰ قیمت تین روپے۔

بدعت کیا ہے | ماہنامہ فارانِ کراچی نے ایک خاص اشاعت توحید نمبر کے عنوان سے پیش کی تھی، جسے عام طور پر پند کیا گیا۔ اس کے چار مقالے ہیں جو اس کتاب کی صورت میں کیا کر دیے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ ایڈیٹر فاران ماہر القادری صاحب کا ہے۔ دوسرا عطیہ خلیل

عرب صاحب کا ”الوسیلہ کا حقیقی مفہوم“ تیسرا۔ مولانا شیخ احمد صاحب کا ”قبر پرستی“
چوتھا۔ ایڈیٹر تجلی عامر عثمانی صاحب کا ”بدعت توحید کی ضد ہے“

بدعت پرستی نے دین کو اور خود امت کو جس قدر نقصان پہنچا یا ہے اُسے الفاظ میں
بیان نہیں کیا جا سکتا، امت کے اس ناسور کے خلاف جہاد کرنا بڑی سعادت ہے۔
پس مبارک ہیں وہ اہل خیر جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے مصارف برداشت کیے، جن
سے اگر اللہ چاہے تو بہت سہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

از، مفتی دلی حسن ٹوٹکی۔ ناشر محمد سعید اینڈ سنز، مقابل مولوی
سافر خانہ، کراچی ۱۔ کاغذ ۲۰ صفحات ۱۹۲ قیمت ۲/-
اس کتاب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ معین الدین چشتی
سے لے کر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی تک ۱۹ اولیاء کبار کا تذکرہ ہے، جو اپنے
وقت میں سرزمین ہند پر آفتاب دماہتاب بن کر چلے اور جن کی روحانیت کا نور آج تک اندھیلوں
سے اڑ رہا ہے۔

مولف نے ان اولیاء کرام کے حالات و سوانح سے آج کے نوجوانوں کی بے اعتنائی اور
نادافیت کا ماتم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اس کتاب کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے
نوجوان اپنی سیرت کی تربیت اور شخصیت کی تعمیر میں اس سے مدد لے سکیں“ (دیباچہ) مگر ہمیں
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولف جن نوجوانوں کے لیے یہ کتاب پیش کر رہے ہیں ان کے لیے
یہ کتاب کچھ بھی مفید نہ ہو سکے گی، بلکہ ہم یہاں تک کہنے پر مجبور ہیں کہ اولیاء کرام کے بارے میں
ضعیف الاعتقاد دیا ”خوش عقیدہ“ مسلمانوں میں جو غلط تصورات اور اعتقادات فی زمانہ
پھیلے ہوئے ہیں اور توحید کے شجرہ طیبہ کی جڑوں میں دیمک بن کر لگے ہوئے ہیں، یہ کتاب
ان تصورات اور اعتقادات کو تقویت پہنچائے گی۔

پہلے ہی بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی کرامات میں درج ہے کہ آپ کے ایک مرید کا انتقال
ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی جو دفن کے بعد قبر پر رہ گئے تھے، انھوں نے دیکھا کہ عذاب کے

فرشتے آئے اسی وقت خواجہ ہارونی بھی پہنچ گئے (یعنی قبر میں) اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عذاب نہ کرو یہ میرا مرید ہے۔ اس پر فرشتوں نے کلمہ خداوندی جواب دیا کہ یہ تمہارا سچا مرید نہ تھا، بلکہ تمہارے برخلاف تھا، خواجہ نے فرمایا بے شک برخلاف تھا۔ مگر میں ہمیشہ اپنے سلسلہ سے وابستہ جانتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس سے عذاب اٹھا لو۔

پھر کیا غلط ہے اگر مسلمان عوام اس خیالِ خام میں مبتلا ہو جائیں کہ پیر ہماری بخشش کا ضامن ہے۔ وہ خدا سے نپٹ لے گا۔۔۔۔۔ سبحانک ہذا اہمبتان عظیم۔ قرآن کہتا ہے خدا کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، وہاں بلا اجازت شفاعت کے لئے لب نہیں ہل سکتا۔ من ذی الذی یشفع عندک الا باذنہ۔۔۔۔۔ حدیث خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حضور دیکھیں گے کہ عذاب کے فرشتے کپڑے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پکاریں گے۔ متی و من امتی! ارے یہ تو میرے امتی! ہیں۔ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوگا، لا تدری ما احد ثواب العبدک۔۔۔۔۔ تمہیں نہیں معلوم انھوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا! اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ سرورِ انبیاء کی بات پیشِ خدا چلے، یا نہ چلے۔ اولیاء اللہ کی چل کر رہتی ہے۔ استغفر اللہ! کیا غضب ہے! بوعلی شاہ قلندر پانی پتیؒ کے تذکرہ میں ہے۔

”کئی کئی روز تک پانی میں بکالتِ استغراق کھڑے رہے کہ مچھلیاں تمام گوشت پندہ کی کا کھا گئیں۔ ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی..... مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا پروردگار..... سوائے تیری ذاتِ اقدس کے کچھ درکار نہیں۔ اس جگہ کھڑا تیری محبت میں جان دیدی گا۔ پھر آواز آئی کہ پانی سے نکل تجھ سے بہت کام لینے میں عرض کیا دریائے محبت سے خود نہیں نکلوں گا“ (ص ۹۴)

عالمِ جذب و سکر کی یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر ان دورِ ازکار باتوں کی روایت سے فائدہ کیا؟ یہ کونسا لائقِ تقلید اُسوہ ہے جس سے نوجوان اپنے کردار کی تربیت میں مدد لیں؟ اس قسم کی دورِ ازکار باتوں سے کتاب بھری پڑی ہے، بلکہ بعض حضرات کا تذکرہ تو اس سے بھی آگے

بڑھ کر نری شطیبات کا طوار ہے جسے بڑھ کر دم گھٹنے لگتا ہے۔ مثلاً مخدوم صاحب کلیر جی کا تذکرہ۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ بھی کار آمد باتیں نہیں۔ مگر یہ دور از کار قسم کی جذبات اور
شطیبات بھی اس قدر ہیں کہ کتاب کی مجموعی حیثیت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی اجازت
نہیں دیتیں۔

مختصر یہ ہے کہ کتاب کا مزاج قریب قریب وہی ہے جس نے ادلیار کے تذکروں کو خوش
اعتقادی اور دور از کاری کے لیے بدنام کر رکھا ہے۔ ویسے اس میں شبہ نہیں کہ بزرگان دین سے ایک
سرا اتفاقات اس کتاب کے ذریعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بہر حال ایک فائدہ ہے۔

دقائق و حالات کی تاریخی تحقیق کے اعتبار سے کتاب کس درجہ کی ہے؟ اس بارے میں رائے
تاکم کرنے میں آسانی ہوتی اگر مؤلف نے حوالوں کا اہتمام کیا ہوتا۔ مگر حوالے عموماً ندارد ہیں، جو بتا سکتے
کہ کس قسم کے مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس لیے پوری کتاب کے بارے میں تو فوری طور پر رائے زنی
مشکل ہے، البتہ دو ایک غلطیاں بالکل کھلی ہوئی نظر پڑی تھیں جن میں سے ایک یاد رہ گئی ہو
— حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا سن ولادت ۱۲۱۳ھ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ مولانا کی
پیدائش ۱۲۰۰ھ میں ہے۔ جو خود اہم گرامی ”فضل الرحمن“ سے نکلتی ہے۔

خواجہ ہارونی کے تذکرہ میں کئی جگہ ان کے لئے ”حبیب الدعوات“ کا لفظ آیا ہے۔
(ص ۲۲، ۲۳) یہ معلوم ہوتا ہے ”متجانب الدعوات“ کے معنی میں لکھا گیا ہے۔ علی ہذا ص ۳۶ پر
”خود مختاری“ کا لفظ آتا ہے حالانکہ یہ لفظ خود اعتمادی کا تھانا کہ ”خود مختاری“ کا!

حضرت شیخ علی بن جویری کے بارے میں لکھا ہے: ”آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر ایک میلہ سا
لگا رہتا ہے اور جمعرات کو تو اس قدر ہجوم ہوتا ہے۔“

بدگمانی صاف۔ یہ انداز تحریر غمازی کرتا ہے کہ مؤلف کا دل اس ”میلہ“ اور ہجوم کے
ذکر سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، حالانکہ یہ میلہ جیسا ہوتا ہے اور جو کچھ اس میلہ میں ہوتا ہے وہ
خوش ہونے کی نہیں رونے کی بات ہے۔

از، جناب حاجی محمد زبیر صاحب لائبریری اسٹنٹ مسلم یونیورسٹی
لائبریری۔

۱۔ چند دن حجاز میں

۲۔ آپ حج کس طرح کریں

حاجی محمد زبیر صاحب نے بڑی آرزوؤں اور ارمانوں کے بعد حج و زیارت کی سعادت
پائی۔ خود لکھا ہے کہ کس طرح وہ کوڑی کوڑی کر کے سفر خرچ جمع کرتے رہے۔ اور شوق و دلولہ کی
کتنی بچشگی کے بعد ان کی مراد برآئی۔ سفر حج یوں بھی ایک یادگار سفر ہے، پھر اتنے شوق
داران کے ساتھ کیا جائے تو اس کی یاد آدمی کو کتنی سزیز ہوگی، اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے حاجی صاحب
موصوف نے اپنے حج کا سفر نامہ لکھا، پہلی کتاب میں اس سفر نامہ کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے۔
پہلے حصہ میں اپنے سفر کی روداد ہے۔ دوسرے میں حج کے منافع، حج کی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے لے کر خلفاء اعبا یہ تک کے حج اور شغف حج کا کچھ مختصر تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی قیمت
ایک روپیہ ہے۔ کتابت طباعت معمولی ہے، کاغذ بہتر ہے، ضخامت قریباً ۸۵ صفحات۔

دوسری کتاب اس سفر نامہ کا تیسرا حصہ ہے، اس میں سفر حج و زیارت کے سارے منازل
کی اختصار اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ عازمین حج کو اس چھوٹے
سے رسالہ کی معیت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ رسالہ دوسری بار ایک صاحب خیر کی طرف سے شائع
کیا گیا ہے، اور عازمین حج کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھی گئی ہے۔ دونوں کتاب میں مصنف سے طلب
کی جاسکتی ہیں۔ پتہ ہے، فرحت منزل۔ بدر باغ، علی گڑھ۔

(بقیہ صفحہ ۳۵) وَنَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِنَبْلُغَهُمْ اُتْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْاٰمِرِثِيْنَ -

(قصہ ۵) ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دینا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں (یعنی اہل ایمان) ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں اور
امامت و رہنمائی کا منصب عطا فرمائیں اور (زمین کا) وارث بنائیں۔

اعلان آئندہ رسالہ (بابت اپریل) بجائے ۱۵ مارچ ۲۰ اپریل کو شائع
ہو سکے گا۔ ناظرین نوٹ فرمائیں۔ "بینجر"

کُتُبُ خانۃ الفِیَن کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

۱۰. از افادات مولانا ضحانی

اس میں اسلام کے کلمہ دعوت
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ہے اور مؤلف
 میں کی گئی ہے کہ کلمہ سطر، ایمان و یقین میں
 اضافہ ہوتا ہے
 اور دروغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
 قیمت .. - ۱۶/۰

نماز کی حقیقت

از افتاد است مولانا نهانی

بر تعلیم یافتہ مسلمان کو کہا، اخلاصاً مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس راسخ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں، کلہا طیب کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکجا ستار کرنا اور
قیمت

برکات رمضان

بازار قادیان - جموں لانا فضائی

اسلام کے اہم ترین رسوم و عبادت "ادوارہ رمضان" اور اس کے خاص اعمال و وظائف و تراویح و اعتکاف وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی اثرات کا نہایت نوثر اور شوق انگیز بیان اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے عزیز و پیارے شاگرد علامہ شبلی نے اسی تفسیر جس سے دل بھی شاد ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۳/-

اسلام کیا ہے؟

نایت مولانا نعمانی

اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کی بے حد کچھ دلوں کا عام احساس ہے جو کہ انتہائی نئے اور
کوئی خاص تعبیر کے ساتھ عوامی زبان بن چکے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار
میں اور کئی ہزار لبرائی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقعات حاصل کرنے کے لیے میں کمال سلطان
اور اس کے دینی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور افسانہ نگار بنی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتشہیر ہو گئی ہے طبعیت
اصل اور سب سے پہلے کمال کاغذ اور پھر علی محمد اور احمد کاغذ اور دیگر اخبار کاغذ
ہندی اور پیش کاغذ علی محمد۔ قیمت پانچ روپے ۱۹۰۶ء

آپ حج کیسے کریں؟

حج و زيارت کے سلسلے اور زبان میں بشارتوں کی برائی کا یہ شائع ہو چکا ہے جس میں مکس :
 (ب) جو مولانا علی اور مولانا ابوبکر علی بن عبد الوہاب کی گواہی کے ساتھ (ج) ایسی
 ہی خصوصیتوں میں اب بھی یہ نظریہ ہو کہ اس کے مطالعے سے حج کا صحیح اور سونے (طریقہ)
 میں تفصیل سے معلوم ہو جائے اور دل میں عشق و عذاب اور ذوق و شوق کی وہ کیفیات
 محو ہوں جو یہاں بھی جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔

٢/٠/٠ مله

آسان حج

آسان حج | آسان زبان میں حج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے
ایسے کم تعلیم والے حضرات جو صرف آسان اور معمولی
روحانی چھوٹیں ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔
طباعت میاڑی قیمت صرف ۱۰۰/-

حضرت مولانا محمد الیاس اوزن کی
دینی دعوت

تالیف مولانا ابوالحسن علی ندوی
شرح میں مولانا سید امین ندوی کے قلم سے قابل
فاصلہ اور مولانا مقدر قیمت ۱/۶۰
لفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
مرتبه مولانا محمد منظور نظامی قیمت ۱/۶۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا عبدالمجید ندوی قیمت ۱/۶۰

انیس سوواں

از محترمہ بیگم، امینہ حسین صاحبہ
مسلمان خواتین خاص کر قلعہ بانڈ بنوں میں
دین کی طرف سے جو بے نظمی اور سہولت کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے
علاج اور ازالہ کے لیے ایک محترم ہم نے یہ
میرا لکھا ہے۔ شروع میں مولانا خاں کے قلم
سے پیش فرما رہا ہے۔ حیات ۱۰/۱۰۔

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا
ہفت ۱۰/۶۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ
معاذین کے الزامات
ریخت - ۱/۸۶

معبرۃ القلم

اکابر و بزرگ کثرت سے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے لیکن پیغمبر الزامات کے آخری صفحہ پر حواشی لکھی ہوئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنہلی

کئی سال سے ملک کے فرقہ دارانہ حالات میں ایک گونہ سکون سا چل رہا تھا۔ اور معلوم ہونے لگا تھا کہ اب وہ حالات لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے مدتوں کے لئے ملک کی رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اتنا اطمینان صحیح نہیں تھا جتنا کر لیا گیا تھا۔ ابھی ایسی چنگاریاں اس خاکستر میں باقی ہیں جنہیں ہوا دیکھ کر بھی آتش زار بنایا جاسکتا ہے۔ اور بھوپال و مبارک پور کے سے اندرون ملک حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

فرقہ داریت کے اس نئے اُبھار کا ایک نہایت تاریک پہلو یہ ہے کہ اس میں پولیس اور شہری امن و امان کے ذمہ دار بُری طرح اور کھلے خزانے ملوث ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہو، اس تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہر حال ایک واقعہ ہے جس کو واقعات کی تفصیلاً پوری طرح ثابت کر رہی ہیں۔ پولیس اور افسران پولیس کا یہ کردار متعلقہ حکومتوں کی پیشانیوں پر ایک نہایت مکروہ داغ ہے جو ذمہ داران حکومت کی بُری اخلاقی جرأت اور غایتِ درجہ کی فرض شناسی ہی سے دھل سکتا ہو۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یوپی اور مدھیہ پردیش کی حکومتیں اس داغ کو داغ سمجھیں گی۔ یا اپنی خدمات کے فرقہ وارانہ خائل میں سنبھال کر رکھیں گی۔ البتہ اب تک اس سلسلہ میں سر دہریا سے دوسری ہی صورتِ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اگر پہلی صورت متوقع ہوتی تو پولیس کو اس کھلے کھیل کی جماعت ہی کب تک تھی!۔

فرقہ پرستوں اور پولیس کے اس گٹھ جوڑنے تقریباً سارے ملک کے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف

کھینچ لی ہے۔ اور جگہ جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے جیسے نظر کسی بڑے موٹے سوالیہ نشان سے لکھ رہی ہو۔
 اس موقع پر گفتگو کے کئی پہلو نکال سکتے ہیں۔ مظلوموں کی مصیبت کا مرنیہ بھی کہا جاسکتا
 ہے، متعلقہ حکومتوں یا ان کے عمال کو درنِ ملامت بھی بنایا جاسکتا ہے اور اربابِ حکومت کو خطاب
 کر کے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائی جاسکتی ہیں، مگر یہ سوال کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟۔ ان
 پہلوؤں سے طبیعت کو سر دکر دیتا ہے۔ اور پہلو صرف یہ سامنے رہ جاتا ہے کہ مسلمان بطور خود کیا کریں؟۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو اپنے برادرانِ ملت سے کہنے کو کچھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ وہ ان
 واقعات سے خوف و ہراس، ذلتِ نفس اور احساسِ بیچارگی کا شکار نہ ہوں۔ شہری نظم و نسق کے ذمہ دار
 اور امن و امان کے محافظوں کی طرف سے نہ صرف اپنی ڈیوٹی سے غفلت بلکہ اپنی ڈیوٹی کے نام پر
 کھلی جانبداری اور مجرمانہ کارروائیوں کا جو تجربہ ان واقعات میں نہایت عریاں پایا ہے
 اس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہلکا نتیجہ یہی ہو سکتا ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو لاچار و بے سہارا
 سمجھ کر ذہنی معیوبیت اور احتیاجِ نفس کا شکار ہو جائیں اور خود کو تا مگر دوسروں کے رحم و کرم پر
 بھجے لگیں۔

ان واقعات کا یہ اثر اس وقت ہو سکتا ہو جب مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ ان کی عزت و
 ذلت، ان کی آبادی و بربادی کسی انسان، کسی حکومت اور کسی حکومت کی فوج اور پولیس کے ہاتھ
 میں ہے۔ حالانکہ ان کو جو پہلا سبق اسلام دیتا ہے وہ ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِلَّهِ الْمُلْكُ	کہو کہ اے خدائے مالک الملک! تو جس
تَوَاتَى الْمُلُوكُ مِنْ تَشَاءُ	کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہو اور جس سے
وَتَنْزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّنْ تَشَاءُ	چاہتا ہو چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہو
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ	سر بلند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہو پست کرتا
مَنْ تَشَاءُ يُبْدِلُكَ الْخَيْرُ	ہے، خیر کا سارا خزانہ تیرے ہاتھ ہے،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	جے شے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی ”مسلمان“ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اس کا

کوئی امکان نہیں کہ ان ان عزت و ذلت اور موت و حیات کا معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کھے۔ پس اس کے کوئی معنی نہیں کہ ایک مسلمان کسی سے مرعوب ہو کر اسے عزت و ذلت کا مالک سمجھ لے۔ اور اپنے تئیں بے بسی اور بے چارگی کا فیصلہ کر لے۔

اچھے یہ مظلومیت کے حالات؛ تو یہ ان ان اول کو بھی پیش آئے ہیں جن سے زیادہ محزون و بد حال سا یہ اس زمین پر نہیں پڑا اور جن سے زیادہ محزون و بد حال نے اپنی گردنوں گردنوں کے باوجود نہیں دیکھا یہ حالات اس سلسلہ وجود کے اس خاتم کو بھی مسلسل تیرہ برس درپیش رہے ہیں جس کے غلاموں کی ٹھوکر یہ تھیر کسری کے تحت و تاجے ٹانگ نہیں۔ اور ان غلاموں نے بھی اپنے آقا کی معیت میں یہ دوڑیں بھیلان کر لیں۔ انہوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی ان حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بے وقعت اور بے بن مجبور سمجھا۔ اور احتقار نفس کا دوسرے بھی ان کے دلوں پر گزرا؛ خدا گواہ ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ان عزائم اور ان حصلوں کی بھاک کوئی امکان نہ تھا جن کے آگے دنیا کی دستیں تنگ ہو گئیں۔ اور ان مردان خود آگاہ کو ایک سحر کے کھارے چھو کر بڑی حسرت سے کہنا پڑا کہ کاش معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی ہماری جوتانیوں کے لئے کوئی میدان باقی ہے! اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ کتب سے شروع ہو کر کہہ ہی میں ختم ہو گئی ہوتی۔ اس لیے کہ جس دل میں احساسِ ذلت و بے چارگی کا گھر بن جائے وہ حوصلوں کا مسکن نہیں بن سکتا۔ اور جس دل میں حوصلوں کی گرمی نہ ہو اس کا انجام جیسے ہی مرجانے کے سوا کچھ نہیں۔

یہ بے پناہ مظلومیت کے ساتھ عزائم و حوصلوں اور خود ادا نہ فیصلوں کی توانائی ہی تھی جس نے کاروانِ اسلام کو مدینہ تک پہنچایا اور پھر غلبہ و نصرت کی پوری امید کے ساتھ عالمی تگ و تازاری راہ پر ڈالا۔ کیسی کیسی ماریں اسلام کے ان "السا بقوت الا دلون" کو دی گئیں۔ اور روحانی اور جسمانی ایذا و تذلیل کے کیا کیا تجربات نہ تھے جو ان مٹھی بھر نفوس پر کئے گئے؛ سچ یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک کہہ سکتا تھا۔ اور بلابالغہ کہہ سکتا تھا۔

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبٍ لَوْ أَنَّفَا

صَبَّتْ عَلَى الْآيَاتِ صِرَاحٍ لِّبَالِيَا

[ایسے ایسے مصائب ہری جان پر توڑے گئے ہیں کہ اگر

دونوں پر یہ مصیبتیں پڑ جائیں تو دن و رات نہ ہے رات ہو جائے]

مگر اونچے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے اس مسلسل ہجوم مصائب کے باوجود اور توہین و تذلیل کی ہمارے زانی و فراوانی کے باوجود یہ بات ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ظالموں کے ہاتھ کا کھلونا اور ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ لیتے۔ وقت کی غالب اور جابر طاقتوں نے ان کے ساتھ ضرور حقیر اور بے وقعت مخلوق کا معاملہ کیا اور انھوں نے حالات کی نامساعدت میں اس رویہ کو مدتوں انگیز کیا، مگر ان کے دل کبھی ان احساسات سے آشنا نہ ہوئے جو انھیں اپنی نظریں بھی۔ ان ظالموں کے سامنے۔ حقیر و ضعیف بنا دیتے۔ وہ ”مستضعفین فی الارض“ رہے (کہ دوسرے انھیں کمزور سمجھتے رہے) مگر ان کے دل نے کبھی اس خیال خام کی تصدیق نہ کی، اور اس کا ثبوت علاوہ اس کے جو ان کے مستقبل نے دیا ایک یہ بھی تھا۔ اور بڑا کھلا ثبوت تھا۔ کہ جس کلمہ حق پر وہ ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، اس سے انحراف پر وہ ایک آن کے لئے تیار نہ کئے جاسکے۔ بلال حبشیؓ پر کرکشی تم کا ایک ایک تیرا زمانے والوں نے آزمایا۔ مگر اس ”کمزور“ ان کی زبان ”احد“ ”احد“ سے انحراف نہ کر سکی۔ عمارؓ و یاسرؓ پر ہر روز ایک نیا تم ایجاد ہوا، مگر خون کا جو قطرہ گرتا تھا اسی نعرہ حق کو دہراتا ہوا کرتا تھا۔ تم عمار کو اسی کلمہ حق پر جال بنی ہونا پڑا، مگر ساری صنفی نزاکتوں کے باوجود اس حق سے وفاداری میں کوئی فرق دم آخر تک نہ آسکا جسے دل و زبان نے قبول کر لیا تھا۔ استقامت کے یہ مظاہرے اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مظلومیت کی انتہا کے باوجود یہ ”کمزور“ نفوس مرعوبیت کا ننگ کسی دم بھی گوارا نہ کر پائے۔ اور یہ پوزیشن انھوں نے کسی وقت بھی قبول نہ کی کہ لوگ ان کے قلوب میں ضعف دہراں اور ان کی گردن کو اظہارِ تدلل پر آمادہ پائیں۔

مرعوبیت اور احساسِ ضعف و ذلت سے اس بندی کا راز وہی یقین و اعتقاد تھا جو اسلام کے اولین سبق ”قل اللہ صوالک الملک“ نے ان کمزوروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اور یہی اگر ہمارا بھی اعتقاد ہے تو کوئی معنی انہیں کہ حالات کی کسی ناسازگاری میں ہم اس سبق کو بھول جائیں۔ اور ہر اس مرعوبیت کی وہ روش اختیار کر لیں جو قوموں کی زندگی پر ہم لگا دیتی ہے۔ حالات کا کناں بدلتا ہی رہتا ہے۔ ”قلک اکلیا تم دند ادکھا بیت الناس“ کا قانون اس فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اور حالات کی سازگاری و ناسازگاری اسی

قانون کا طور ہے۔ جو قومیں حالات کی ناسازگاری میں جی چھوڑ جائیں وہ حالات کی سازگاری کا راستہ اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ حالات کی سازگاری کہیں اور سے نہیں ملتی۔ عزم و ارادہ کی طاقت، جہد و استقامت اور خود داری و عزت نفس کے تحفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناسازگاری کے بعد حالات کی سازگاری، اور عسر کے بعد قسرا نہیں تو مومن کا حصہ ہو جو مشکلات اور تلخی کے ایام کو عسرتِ نفس کی پاسبانی اور استقامت و خود داری کے ساتھ بتادیں۔ اور مصائب کے سخت سے سخت طوفان بھی اُن کے اس جوہر کو ضائع نہ کر سکیں۔

(۲)

یہ بات ہمارے احساسات اور اندرونی رویہ سے متعلق تھی۔ اس کی بے شک اولین اہمیت ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہیں کچھ اپنے خارجی اور عملی رویہ کے متعلق بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلمانوں کے دلوں میں جو عنبر ایک دوسرے کے خلاف انگریزوں کی منافرت انگیز پالیسی کی بدولت بکھر گیا تھا وہ تقسیم وطن کے موقع پر ابھی طرح بکھل گیا ہے، اور اس حد تک بکھل گیا ہے کہ اس کشمکش کی یاد سے دونوں قوموں کی شریف اور امن پسند اکثریت کو آج تک شرم آتی ہے چنانچہ اب جو فسادات ہوتے ہیں انکا عام طور پر اور حالیہ فسادات کا خاص طور پر اس وسیع پیمانہ کی اور مخوف نائنہ انداز کی باہمی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو فسادات ہوتے ہیں وہ یا عارضی سیاسی مقاصد کے لیے بعض پارٹیوں کی طرف سے یہاں پیدا کر کے کرائے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کی مردم آزار اور خواہ مخواہ فتنہ جو طبیعت بے بات کے تبنگ بنا کر امن سوز حالات پیدا کر دیتی ہے اور یا تیسری نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو پورے ملک پر مسلط کرنے کے عشق میں از خود رفته ہو چکے ہیں۔ وہ مسلم تمدن کے بعض اجزاء اور مسلمانوں کے بعض جمہوری مطالبات کو اس مقصد کے حصول میں حارج پاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کسی مناسب موقع پر وہ بھی لوگوں کو شہ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ قوم ہر اسان ہو کہ جان کی خیر منانے میں لگ جائے اور اُن کے راستہ میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

ان تینوں قسموں میں سے تیسری قسم کے فسادات کا مقصد چونکہ محض یہی ہوتا ہو کہ مسلمان

اس ملک میں احساس بچا رگی و بے بسی کے ساتھ اور دوسروں کی چشم دہاو کے اشاروں پر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اس کے ذکر کے ساتھ اس بات کو پھر دہرا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیوانوں کے اس خواب کو بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دینا ہے۔

اس کے بعد اصل بات جو ہم اس سلسلہ میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی بھی نوعیت کا فساد ہو اس کی ابتدا عموماً کسی قسم کی پھیر چھاڑ، شرارت، یا دھاندلی سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے مواقع پر اشتعال انسان کی فطرت ہے۔ مگر عقل کے تقاضہ سے انسان اس اشتعال کو بہت سے مواقع پر روک بھی لیتا ہو اور مصلحت کی خاطر غصہ پی جاتا ہے۔ بس اسی طور پر بس طے کر لینا چاہیے کہ ہم ان مواقع پر خاموشی سے گزر جانے کا رویہ اختیار کریں گے۔ خاموشی، مرحومیت اور مجبورانہ ذہنیت کی نہیں بلکہ ضبط و تحمل کی۔ اور اس دوران میں فیصلہ کی کہ ہمیں (یعنی ہم میں سے جس فرد کو اس ابتدائی صورت حال سے سابقہ پڑے اُسے) تنہا اس وقتی اذیت کا بوجھ اپنے دل پر لے لینا ہے تاکہ بات بڑھ کر پوری قوم کے لیے نقصان دہ رہ اس کا خطرہ نہ پیدا ہو سکے۔

ہم اگر سختی کے ساتھ اس پالیسی پر کار بند ہو جائیں تو قریب قریب ناگن ہے کہ کوئی فساد ہی اکیم کامیاب ہو سکے۔ افسوس یہ ہو کہ ہم اس طرز عمل میں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ اور غیرت و حمیت کے وقتی تقاضہ اور عزت نفس کے جذبہ سے مغلوب ہو کر ایسے حالات پیدا ہو جانے کا موقع دیدیتے ہیں جن سے ایک بڑی تعداد کے ظاہری نقصانات کے علاوہ پوری قوم کے جذباتی نقصانات کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دس بارہ برس سے تجربہ کر رہے ہیں کہ فسادوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا یہاں تک ہوتا ہو جو حالیہ واقعات میں ہوا کہ مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور قیام امن کے نام پر پولیس جو اپنی کارروائی کرنے والوں کو اپنی ساری توجہات اور چابکدستیوں کا نشانہ بنالیتی ہے، ایسی صورت میں بات کو بڑھنے کا موقع دینا اور غیرت و حمیت کے جذبہ میں بہہ جانا پوری قوم کی عزت نفس کو خطرہ میں ڈالنا اور ایسی صورت حال کو دعوت دینا ہے جو قومی پیانہ پر گے کسی اور بے چارگی کا جھک احساس پیدا کر جائے۔

ہمیں دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ بہتر ہے کہ ہم میں سے دو چار پر

ہر لی کارنگ پڑ جائے، مسجد کو رنگ دیا جائے، اور ایک آدھ دن کسی مسجد کے سامنے کسی جگہ
 دیوئیں کا ہنگامہ نا وقت بپا رہے۔ یا یہ بہتر ہے کہ پولیس کے فرقہ پرست عناصر کو ہمارے گھر دن
 میں گھسنے، مجرمانہ زد و کوب کرنے اور دہشت انگیزی کے تمام فن آزمائے کا موقع ملتا آئے،
 اس موازنہ میں ہیں اپنے مطالع و مقصدی حضرت محمد رسول اللہ (اردو احناف راہ) کا اسوہ
 حسنہ پوری پوری روشنی بہم پہنچانا ہے، ہم میں کون ہے جس کی عزت آپ کے زیادہ ہو؟
 اور کون ہے جو آپ کے زیادہ عیشتہ کا حقدار ہو۔ ہماری سب کی غیرتیں اور عزتیں
 آپ پر قربان۔ آپ پر تیرہ برس اس طرح کے بیٹے کہ کبھی راہ چلتے دجو دگر امی پر کوڑا
 پھینک دیا گیا، یہی اونٹ کی او بھڑی عین حالت بچو دیں پشت اٹھ پر ڈال دی گئی۔
 کبھی گردن میں چار ڈال کر یہاں تک بل دیے گئے کہ آنکھیں اُبل آئیں۔ مگر اُس غیرت
 مجسم اور عشتز سر اپانے کبھی کوئی جوابی کارروائی نہ کی۔ اس ضبط نفس نے ظالموں کے سامنے
 ہتھیار رکھ کر دیئے اور بالآخر اشقیاء اذلی کے سوا کوئی نہ رہا جو اس روش پر دل سے
 راضی رہ سکتا۔

اشتعال انگیزی، بدتمیزی اور دھاندلی پر مشتمل ہو جانا بہت آسان ہے۔ مگر
 یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان غصہ کو پی جائے اور یہی مفدا نہ کوششوں کا
 صحیح جواب ہے۔ یہی وہ تلوار ہے جو فتنہ و فساد کے منصوبوں کی کاٹ کر سکتی ہے، اور
 اس وقت ہیں ایسی ہی تلوار کی حاجت ہے۔ یہ تلوار ہیں کہیں سے مستعار لینے کی حاجت
 نہیں۔ اسلام کے اسلمہ خانہ سے جو پہلی تلوار مسلمانوں کو ملی تھی۔ وہ تھی

كَقَوْلِ اَيُّدٍ يَكْفُرُوْا اَرَقِيْمُوْا

ہاتھ روکے رہو اور معبود کا حق بزرگی

ادا کرتے رہو۔

الصَّلٰوۃ

آج ہمیں خدا کی دی ہوئی یہی تلوار پھر اٹھالینی ہے، ایک طرف اپنا ہاتھ جو ابکے
 اٹھا لینا ہے، دوسری طرف مالک الملک سے اپنے قتل کی درستگی کا اہتمام کرنا جو جس کی
 اولین شرط نماز کے خراجِ عبادت کی کا حقہ ادا کیگی ہے، نماز۔ جیسی کہ خدا کو مطلوب
 ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے جو شدید سے شدید حالات میں بھی انسان کو ہر اس اور احاس

بیچارگی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ قوتِ قلب بخشتی ہے کہ انسان چاروں طرف حالات کی تہ بہ تہ تاہیکیاں دیکھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکے۔۔۔ جب حالات اس قدر کی شدت اور نزاکت اختیار کرتے ہیں تو انسان کے دل سے قدرتی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ”چارہ کار کیا ہے؟“۔۔۔ یہی فطری سوال تھا جس کا جواب مکہ کے مظلوموں کو دیا گیا (اَسْتَعِیْذُوا بِاللَّهِ وَالصَّلَاةِ) نماز اور ضبطِ نفس ہی تھا۔ یہ لیے واحد چارہ کار ہے، ضبطِ نفس ظالموں کے ہاتھ ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور نماز اس ہی کو برکتِ دل کے سامنے رکھے گی، جس کا دھیان دلوں کی طاقت، خوف و ہراس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی ضمانت اور ہر لحظہ پر ایمان ہے، کیونکہ اگر اس میں کل یہ قدرت تھی کہ:-

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ	ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم
اَسْتَضِعُّوْا فِی الْاَرْضِ وَ	نہائیں جنہیں دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھا
نَجْعَلَهُمْ اٰمَةً وَنَجْعَلَهُمُ	لے لیا گیا ہو، اور انہیں امام بنائیں،
الْوَارِثِیْنَ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ	خلافت اپنی کی دراخت ان کے پردہ کریں
فِی الْاَرْضِ وَنُرِیْ فِرْعَوْنَ	اور ملک میں انہیں اقتدار بخشیں۔ اور
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ اَمْنَهُمْ	فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو
مَا كَانُوْا یَحْذَرُوْنَ۔	دکھا دیں ان کے ہاتھوں وہ کچھ کہ

(تقصص ع ۱)

جس کا وہ خون کھاتے تھے۔

کی شان دکھائے تو آج بھی وہ اس قدرت کا مالک ہے۔

خیر یہ نماز اور تعلق باللہ کی درستی کی بات تو یہاں غماز آگئی، ورنہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور یہاں اس پر گفتگو مقصود نہیں۔ یہاں تو ہمیں صرف ضبط و تحمل کی بات کہنی ہے، ہماری تعلق رائے ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لئے چارہ کار یہی ہے۔ بے شک انسان حق بجانب ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بالا ارادہ بدتمیزی، چھپر خانی اور انداز سانی کی حرکت کی جائے کہ وہ احتجاج کرے اور اس چیز کو برداشت کرنے سے انکار کر دے،

موجب معلوم ہو کہ دیکھیں دراصل اس پھیر چھاؤ سے نہیں ہے، بلکہ مقصود بڑے پیمانہ پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ہے اور اس دروازہ کے کھلنے کی صورت میں امن و امان کی جو محافظات لائبریری طور پر داخل انداز ہوگی وہ وہ کچھ کسے گی جو بھوپاں وغیرہ میں ہوا تو۔ ایسی صورت میں۔ عقل و دانش کا تقاضہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس طرح فرقہ پرستی کی لکمان سے بچلے ہوئے تیر کو اصل نشانہ تک پہنچنے سے روک دے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب ملک میں فرقہ دارانہ جنون کی کیفیت باقی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ سرے سے ان جذبات کی جڑ ہی کٹ گئی ہو جو اس جنون تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن سنگھ اور جوباسا جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کے یہاں سی کاروبار کا فروغ انھیں جذبات سے وابستہ ہے، یہ مجبور ہیں کہ ان جذبات کو ہوا دینے کا جب کوئی مناسب وقت نظر آئے، اسے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں، ان پارٹیوں کی مفدانہ سرگرمیوں پر بریک لگانے کا کام تو حکومت کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی ”جمہوریت“ نے حکومتوں کو اس کام سے بالکل بھٹی دے رکھی ہے۔ اور ہمیں کوئی خاص موقع نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومتوں کے اس ”جمہوری“ مزاج میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ ایسی صورت میں اپنے ساتھ بڑی دشمنی ہوگی اگر ہم تنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور نہ کریں اور کوئی نچتہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم ان مساعی کی کامیابی کو کس طرح روک سکتے ہیں، اور کس حد تک ان مفدانہ سرگرمیوں کے مقابلہ میں بطور خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور ہم اور تو جو کچھ کرتے ہوں مگر اس غور و فکر اور فیصلہ کے معاملہ میں صفر کے صفر رہ جاتے ہیں۔ یہ جینے کے انداز نہیں ہیں مسئلہ مستقل ہے اور اس کے لئے ایک مستقل لائحہ عمل کے بغیر چارہ نہیں۔

فرقہ پرستوں کی مفدانہ سرگرمیوں کی کامیابی، ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے عدم تحمل پر موقوف ہے۔ ہمیں صرف ایک تحمل اور بھاری پن کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور پے پے تجربات سے فرقہ پرستوں کو اس بارے میں یاقین کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی رکیک حرکتوں سے مشتعل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس تجربہ کے بعد فرقہ پرستوں کو اشتعال انگیزی کے سستے محاذ سے ہٹنا پڑے گا۔

ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ فساد انگیزی ہی سے باز آجائیں گے۔ بلکہ ہمارا مطلب صرف

یہ ہے کہ پھر انھیں فساد انگیزی کے ایسے آسان اور سستے ذرائع ملے کہ نہ آئیں گے جن سے مقصد تو پوری طرح حاصل ہو جائے، لیکن کوئی آئینہ اور دھندلے آنے نہ سکے۔ پھر اگر انھیں فساد انگیزی کرنا ہی ہوگی، تو کھلم کھلا مفسدون اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا۔ اور پھر نہ حکومت ہی کے لئے ممکن ہے کہ وہ کھلی جہاز اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک جانا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزب مخالف کی موجودگی اُسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فی صدی یقینی ہے اور ہمیں اس معاملہ میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہولی کارنگ، مسجدوں کے سامنے شور و شب وغیرہ ایسے سستے ذرائع ہیں کہ ان سے مسلمانوں کی ذرا سی برائی کی آڑ میں سارے منصوبے نہایت آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں اور معاملہ کی پوزیشن کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ پولیس بھی اگر فرقہ پرستی کے اس کھیل میں شریک ہونا چاہے تو کچھ بہانے تراش لے، اور حکومت بھی اگر افسانے سے کترانا چاہے تو کسی نہ کسی چیز کا سہارا سے بھی مل سکے۔ لیکن اس قسم کے چھوڑنے کے مقابلہ میں کامل تحمل اور بجاری پن کی قسم کھانی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی زور دھکائے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا ہی کیوں نہ لگ جائے ایک لمحہ سے تالی نہیں بجا سکتا۔ پس مختصر یہ ہے کہ ہمیں فسادات اور ہندو مسلم آویزش کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے جو جن نگہ اور مہابھاکے سوراؤں کے لمحہ لگ گیا ہے۔ اور انھیں مجبور کر دینا چاہیے کہ اگر اپنی جگہ چکانے کے لئے انھیں یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو سامنے آکر کھیلیں۔ مسلمانوں کے استعمال کی آڑ ڈھونڈنے میں اب اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

ہم یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ براہ راست ہمارے عوام تک نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ یہ باتیں دراصل انھیں سے کہنے کی ہیں۔ جو لوگ ان سطروں کو براہ راست پڑھیں گے ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس افہام و تفہیم کا محتاج ہو، پس دراصل یہ ایک امانت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اس سے متفق ہوں کہ وہ اس کو اپنے اپنے دائرہ امکان میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیوں کہ اس معاملہ میں ہماری کامیابی کا تاثر انحصار ہمارے عوام ہی کی تربیت پر ہے، یہ مسئلہ عوامی سطح پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسی سطح پر ہی اس سے نبٹنا جا سکتا ہے۔

(۳)

جگہ جگہ مسلمانوں کے ان تازہ عظیم نقصانات اور ان کے ساتھ کئے گئے ہیمنہ ظلم و تشدد پر سرکاری حلقوں اور حکمران پارٹی کی سردہری دیکھ کر ان سے کچھ کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر بات چھڑی ہے تو اتنی بات ان سے بھی کہہ دینی چاہیے کہ وہ اگر فرض و انصاف کی قدروں کو اکثریت کی خوشنودی کی خاطر قربان کر رہے ہیں، تو وہ ایک غلط امید پر بڑی قیمتی چیز قربان کر رہے ہیں۔ فصل جن ننگھ اور مہابھا تیار کریں اور غلہ کانگریس کے گوداموں میں پہنچ جائے۔ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ کی نوعیت اگر صرف یہ ہوتی کہ اکثریت کی تقدیر کا کوئی اتفاقی واقعہ ہوا اور آپ نے اقلیت کی داد رسی نہ کی، تو بے شک یہ توقع بجا تھی کہ اکثریت آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ مگر معاملہ کی نوعیت تو یہ ہے کہ جن سنگھ اور مہابھا اپنے سیاسی غریبوں کو دل آویز بنانے کے لئے ہندو پبلک میں فرقہ دارانہ احساسات ابھانا چاہتی ہیں اور یہ فسادات محض اسی پلان کے تحت ردنا ہو رہے ہیں۔ تو آپ محض اقلیت کی داد رسی نہ کر کے کیونکو اکثریت کے دوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ انکس میں وہ نعرے نہیں لگا سکتے جو فرقہ پرست پارٹیوں کے پیدا کردہ احساسات کو اپیل کر سکیں۔ درحقیقہ اقلیت کی داد رسی نہ کرنے کی جو رشوت آپ اکثریت کو دے سکتے ہیں اس کی ہندو پبلک کو جن ننگھ وغیرہ سے کچھ اور زیادہ ہی توقع ہو سکتی ہے۔

نہیں! اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں کہنے دیجئے کہ آپ اپنی پالیسی کے نتیجہ میں اکثریت کو فسادات کے لئے ڈھیل دیکر جن ننگھ اور مہابھا کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح فرقہ دارانہ احساسات کی فصل تیار کریں۔ اور جی کہ ہم بتا چکے۔ اس فصل کا نفع اٹھانے کے لئے اگر جن ننگھ اور مہابھا میدان میں موجود ہوں گی تو سارا نفع بلاشبہ انھیں کے حصہ میں آئے گا۔ اور آنا چاہیے — تو کہنا یہ ہے — اگر آپ نے کان نہیں بند کر لئے ہیں — کہ آپ اپنے فائدہ کے دھوکہ میں جن ننگھ اور مہابھا کے فائدے کا سامان کر رہے ہیں۔

آپ اگر سن رہے ہیں تو سوچیں گے پھر ہم کیا کریں؟ فرقہ پرستانہ نعرے لگانے سے

تو ہے، اب اگر انصاف کی سختی بھی کم یں تو جن نگیدہ اور جہاں بھاکی جیت اگر دس برس میں ہونے والی ہوگی تو دہی برس میں ہوئے گی؟ — اس سوال پر عرض ہے کہ انصاف کی سختی بطور ایک فرض کے، آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ ہم اس کے لئے درخواست نہیں کرتے۔ البتہ فسادات اور اکثریت کے جبر و تعدی کی روک تھام کے لئے سختی آپ کے لئے مضر کم ہوگی اور مفید زیادہ، ایک طرف مسلم اقلیت میں آپ پر اعتماد پیدا ہوگا۔ دوسری طرف فسادات کے ذریعہ جو فرقہ وارانہ احساسات ابھرتے ہیں۔ جن کا سارا قاعدہ آپ کی بعض مقابل پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے۔ وہ وسیع ہونے سے روک جائیں گے۔

لیکن ہم واقعات ہو جانے یا فساد کی صورت رونما ہونے کے بعد صرف سختی کو اس بیماری کا اصل علاج نہیں سمجھتے۔ اس کا اصل علاج عوام میں ایسا ذہن پیدا کرنا ہو کہ وہ فرقہ پرست عناصر کا آلہ کار بننے کو تیار نہ ہوں اور اپنے مہا بوں کے ساتھ شریف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ کام باقاعدہ ایک مہم کے طور پر کرنے کا ہے اور کانگریس کو اپنے اصول کے لحاظ سے اسکی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ کانگریس میں کسی کمی کو اس کام کے لئے وقف ہو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ کانگریس کی پیدل یا ترائیں صرف اور کاموں کے لئے رہ گئی ہیں، اور اس اہم ترین کام کا حصہ تقریروں کے بس دوچار رہی فقرے ہیں۔ جن کی بے اثری بارے ملک پر ظاہر ہے۔

ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہندو عوام میں اس کام کی ضرورت ہے مسلمانوں کا ذہن و مزاج بالکل ٹھیک ہے، کانگریس کو بلا تفریق یہ کام کرنا چاہیئے، اور ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں اسے بہت سے مسلمان عناصر کی مدد ملے گی۔

یہ مقالہ دفتر الفقان کی طرف سے پمفلٹ کی صورت میں تیار کیا جا رہا ہے اور نواب شمسین حضرات کو اصل لکھتے یعنی نو روپے فی کپیٹھ کے حساب سے فراہم کیا جائے گا۔ فائدہ علاقوں کے ارباب خیر اور اصحاب فکر سے خاص طور پر ہماری اپیل ہے کہ اپنے علاقہ کے مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی کوشش فرمائیں۔

(منہج)

قرآنی دعوت

(مسلسل)

معاملات میں پاکبازی اور اکل حلال:-

قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیہ اور اس کی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں جو ہدایات اپنے منہ والوں کو دی ہیں ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لین دین کے معاملات میں پورے پاکباز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں، کسی ناجائز طریقہ سے ایک پیسہ بھی نہ کمائیں۔

سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فریضیت اور ان کے متعلق چند خاص احکام بیان فرمانے کے بعد متصلاً ارشاد فرمایا گیا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -
اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق
اور ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ (یعنی حرام و
ناجائز روزی سے تم ہمیشہ ہی روزہ رکھو
(تفسیر ۲۳۷)

اور قریب قریب انہی الفاظ میں سورہ نسا میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے مال
آپس میں ناجائز طریقوں سے ہضم نہ کرو
بلکہ اس میں سب سے گواہی دہانہ
ہوئے تمہارے درمیان جائز سبب رقی

(الغار: ع ۵) لین دین ہو۔

ان دونوں آیتوں میں ناجائز کمائی کی ممانعت کے لیے ایسا وسیع اور عام عنوان اختیار کیا گیا ہے جس میں کمائی کے سارے یہی ناجائز طریقے آجاتے ہیں۔ اس طرح ان آیتوں سے سود، ثبوت، جوا، ہسٹہ، لٹری، دھوکہ فریب کی تجارت اور ان کے علاوہ بھی ناجائز کمائی کے سارے طریقے خواہ وہ پرانے ہوں یا نیا ایجاد، ان آیتوں کی رو سے ممنوع اور حرام ہو گئے۔

پھر سود اور جوئے وغیرہ کی حرمت قرآن مجید میں جا ہی مستقل بھی بیان فرمائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کے آیتوں میں سود خوروں کی مذمت اور ان کے بُرے انجام کے ذکر کے ساتھ ”حَرَّمَ الزَّبَا“ کے صاف صریح الفاظ میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا گیا، پھر ”يَحْقُ اللَّهُ الْمَرْبُوا“ کے الفاظ سے سود کی نخواست اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی مبغوضیت و ملعونیت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی سودی کاروبار نہ چھوڑیں ان کو مخاطب کر کے سنایا گیا ”فَاذْكُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَاذْكُوا“ یعنی تمہیں اب خبردار رہنا چاہیے کہ تم سے اللہ و رسول کی جنگ ہے۔ تم اب اللہ و رسول کے دشمن ہو اور اللہ و رسول تمہارے دشمن ہیں۔ (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ)

کمائی اور کھانے پینے ہی کے سلسلے میں شراب اور جوا وغیرہ جو چند ناپاکیاں عربوں کی زندگی کا گویا جڑ بنی ہوئی تھیں ان کے بارہ میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ۔

(مائدہ ۶۴)

سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچو تو تمہاری فلاح کی امید ہو سکتی ہو۔

ناپ تول میں کمی بیشی جو بہت پرانی اور بہت عام بددیانتی ہے، اس کے بارہ میں قرآن مجید میں

فرمایا گیا:-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسَاسِ الْمُنْقِمِ
(نہی اسرائیل ۵)

اور جب تمہیں کوئی چیز کسی کو ناپ کر دینی
ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور (جب کسی
کو تولا کر کچھ دینا ہو تو) ٹھیک ترازو
سے تولو (باٹ ترازو میں کوئی پھیرا درج نہ ہو،

اور سورہ احسن میں ارشاد فرمایا:-

وَأَقِيمُوا الزُّنْدَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الحسن ۱۶)

اور حق و انصاف کے مطابق ٹھیک تولو
اور وزن میں کمی نہ کرو، (ڈنڈی نامہ)

قرآن مجید نے ان واضح اور صریح احکام کے علاوہ ناپ تول میں بددیانتی کرنے والوں کو قیامت
کے عذاب سے ایسے اعزاز میں ڈرایا ہے کہ جس دل میں خدا کے خوف اور ڈر کی کچھ بھی گنجائش
ہو وہ لرز کے رہ جائے اور پھر بھی بھوک کے بھی اُس سے یہ بددیانتی سرزد نہ ہو۔
ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَكَيْلٌ لِلْمُطَفِّينَ الَّذِينَ
إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْخَرُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ زَنَوْهُمْ يُخْسِرُونَ.
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْسُوُونَ بِبُوءٍ عَظِيمٍ.
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

بڑی خرابی اور بہت برا انجام ہے ناپ
تول میں بددیانتی کرنے والوں کے لئے
(جن کا طرز عمل یہ ہو کہ) جب لوگوں سے
وہ اپنے لیے ناپ کر لیتے ہیں تو بھر پور
لیتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے وہ
کوئی چیز ناپتے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں
کیا انھیں اس کا خیال نہیں ہو کہ وہ (مرنے
کے بعد حساب اور جزا کے) یوم عظیم کے لئے
پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس
دن کہ سارے انسان جلال و جبروت والے
رب العالمین کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔

(لطیف)

جو شخص سچے دل سے قرآن مجید کو خدا کی کتاب مانے وہ ان آیتوں کے سننے کے بعد ناپ تولی میں بردیانتی کس طرح کر سکتا ہو، اگر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ کیسے نظر آتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ان کے دل حقیقت ایمان سے محروم ہیں۔

حراخوری کی ایک نہایت ہی لغتی شکل یہ بھی ہے کہ کوئی شخص مذہبی درودھانی پیشوائی کا لباس پہن کر یعنی عالم دین یا درویش بن کر حیلوں اور مٹھکنڈوں سے خدا کے سادہ دل بندوں سے نذرانے چڑھا دے وصول کرے، ایسے لوگوں کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفصیل وصول کے اس سلسلہ کو ہمیشہ باقی رکھتے اور اپنی آنے والی ضلوس کے لئے محفوظ کرنے کے لئے وہ اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے یہ دام افتادہ دین کی صحیح تعلیم سے کبھی آشنا نہ ہونے پائیں اور اللہ کے غفلت بندوں اور دین حق کے سچے خادموں اور داعیوں سے ہمیشہ دور دور اور لگاتار ٹھلگ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے لوگ زیادہ تر یہودیوں میں تھے۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں بدقسمتی سے خود مسلمانوں میں ایسے پیشہ درمولویوں اور پیروں کا ایک پورا طبقہ موجود ہے جس کا یہی کردار اور یہی کاروبار ہے۔ — بہر حال ایسے لوگ خواہ یہودیوں عیسائیوں میں ہوں یا مسلمانوں میں قرآن مجید میں ان کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	اے ایمان والو بہت سے "عالم مولوی" اور
إِنَّ كَيْدَ إِمْنٍ الْأَحْبَابِ	"ہیر پھیر" بندگان خدا کا مال ناجائز چیزوں
وَالرَّهْبَانِ لَيَا كَلُونَ	اور ریکھوں سے کھاتے ہیں اور بجائے ایک
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ	کہ ان بیچاروں کو کوئی دینی فائدہ پہنچانے
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	اور خدا کا راستہ بتانے، اے ان کو اللہ کے

(توبہ ۶۷) راستہ سے روکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود کے مذہبی پیشواؤں کا ایک طبقہ تھا جو پہلی آسمانی کتابوں (تورات وغیرہ) کے ان مضامین سے خوب واقف تھا جو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے لئے ہوئے دین و شریعت کی تصدیق ہوتی تھی لیکن وہ اپنے عوام کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا تھا بلکہ تحریف و تاویل کے ہر دے ڈال کر اس کو چھپا ناچا بتاتا تاکہ

یہ پیارے عوام اسی طرح اس کے جاں میں بھنے رہیں اور نذرانوں، چڑھاؤں کے سلسلہ میں کوئی فرق نہ پڑے، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی۔ فرمایا گیا:-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا
اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ
بِهِ مِمَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا
يَاْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يَكْلَمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِيهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں جو لوگ
ان کے مضامین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں
اور اس حق پوشی کے ذریعہ تھوڑے سے
پیسے (نذرانے چڑھاوے) حاصل کرتے
ہیں وہ اپنے پیٹ صرف آگ سے کھڑے رہے
ہیں روہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے بیان
خدا رسیدہ اور اللہ والے بنے ہوئے ہیں

(البقرہ ۲۱۶)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہرہ یوں

سے سخت ناراض اور بیزار ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور
ان کو دہنگر، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اداکاران کے لیے دہل من در دناک مذہب ہے۔

قرآن مجید نے ایک طرف تو لکائی کے ناجائز طریقوں اور حرام غذاؤں کو منع قرار دیا اور ان پر
سخت وعیدیں سنائیں اور دوسری طرف اسکی بھی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں اور جن
کامیوں کو حلال و طیب قرار دیا ہے (جن کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے) ان کو اللہ کی نعمت
سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق آزادی سے استعمال کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اسے کو
خواہ خواہ تنگی میں اور مشکل میں نہ ڈالا جائے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا ذَرَأْنَا لَكُمْ وَأَشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِذَا لَا تَعْبُدُونَ

اے ایمان والو! ہم نے جو پاک طیب چیزیں
تمہیں بخشی ہیں ان کو بے تکلف کھاؤ اور
اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کا
بندگی کرتے والے ہو تو معاذ اللہ

(بقرہ ۲۱۶)

میں ہونا چاہیے)

اور سورہ نحل میں فرمایا گیا :-

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
إِن كُنتُمْ رَائِيْنَ لَا تَعْبُدُونَ

(نحل ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب چیزیں تم کو
عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف کھاؤ اور
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی
کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا
چاہیئے۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَلْسِنَ اللَّهِ
لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

(مائدہ ۱۲۶)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ
چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو
اپنے لئے حرام نہ کرو اور اللہ کی مقرر کی ہوئی
حدود سے تجاوز نہ کرو دایا کرنے والے اللہ
کو سخت ناپسند ہیں اور اللہ نے جو حلال و طیب
چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف
کھاؤ پیو اور جس اللہ پر تمہارا ایمان ہو
اس سے ڈرو (اور اُس کے حدود و احکام
کے پابند رہو۔)

مسلمان بچوں اور بچیوں کا مینا نصاب
آسان اور خوش زبان میں بچوں کے ذہنی و اخلاقی
تربیت کے لیے انتہائی مختصر لیکن جامع نصاب۔ اللہ کے رسولؐ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ
حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ ابھی تین حصہ اول حصہ دوم حصہ سوم حصہ چہارم حصہ پنجم حصہ ششم
اچھے قلم بچوں کی کہانیاں فقہ اجماع فقہ حضرت خدیجہؓ حضرت سوا
کتب خانہ نفستان لکھنؤ

انفاق فی سبیل اللہ

(مولانا امین احسن اصلاحی)

دُنیا اور احباب دُنیا سے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ موثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات ملحوظ رکھ کر ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم مطالبہ ہے جو ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لئے ہے جو برابر بھی ہو۔ علانیہ بھی، تنگی میں بھی ہو، فراخی میں بھی۔ دوست اور عزیز کے لئے بھی ہو، مخالفت اور دشمن کے لئے بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے نفس کو جو تربیت حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کے لئے دلیر بن جاتا ہے۔ ورنہ حالیکہ یہ راہ بہت گھٹن ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس کو اتھامِ عقبہ یعنی گھائی پار کرنے سے تعبیر فرمایا ہے وہ روشنی جو انسان کو محبت دُنیا کی تنگنائی سے محال کر محبت الہی کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ انفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ آدمی ان شرائط و آداب کو اچھی طرح ملحوظ رکھ سکے جو اسکے لئے ضروری ہیں۔ ہم پہلے مختصر انفاق کی برکات پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ان آفات کا ذکر کریں گے جو اس کو باطل کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان آفات کے تدارک کی تدبیریں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔

انفاق کی برکات

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ | انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ خدا سے فاضل رہنا

اس کے لئے نامکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جو محبت ہے اس کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے اسی جگہ اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی غنی جگہ میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی گوشہ دار اسی خواہ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل بندھ جاتا ہے، وہ اس بنک کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اسکے دیوالیہ ہونے کو اپنا دیوالیہ ہونا خیال کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کاروبار یا کسی کمپنی میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے تو رات دن اس کاروبار یا اس کمپنی کی فکریں اسکے سر پر سوار رہتی ہیں۔ ان فرض جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگا تا ہے تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھئے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راتے میں خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا کے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ اس کا مال خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ۔ کیونکہ جہاں تیرا مال رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔

معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط | اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری ہے۔ ایک بندے کے صحیح بندہ بننے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ اپنے رکے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر مربوط ہو جائے۔ پہلی چیز آدمی کو نماز سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر آگے کر رہ چکا ہے۔ یہ دوسری چیز اس کو انفاق سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ یہی رمز ہے کہ نماز

اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع ہی میں دیتوں اور الصلوٰۃ کے ساتھ دوسری چیزیں کا ذکر ہوا، وہ اتفاق (و متارذقہم ینفقون) ہے۔ یہ دونوں چیزیں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی کے سارے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں سمجھا جاتا ہے کہ انہی دو چیزوں پر درحقیقت پورے دین و شریعت کی عمارت قائم ہے۔ کچھلے مذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑ انہی دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد! تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ تو تمام دل و جان سے اپنے خدا و نذر خدا سے محبت کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ ”انہی دو چیزیں پر تمام دین و شریعت قائم ہیں۔“

ظاہر ہے کہ پڑوسی سے خشک خشک محبت محض ایک بے معنی چیز ہے۔ اس کی محبت کا اولین نفاذ ایہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کے دکھ درد میں اس کا شریک بنے اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ کا اولین منظر نما ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین منظر اتفاق ہے اور گہلا ہر میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن برابر گہری نگاہ سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ثانی الذکر درحقیقت مقدم الذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو آدمی خالق سے محبت کرے گا، وہ اس کی مخلوق سے بھی ضرور محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیال سے تعبیر فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی اسی فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اس محبت کا قدرتی ظہور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان کے لیے اتفاق کی شکل میں ہوتا ہے علاوہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ فکر و گواہی کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ جب اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش پر حقیقت پسندانہ نظر ڈالتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ ان نعمتوں کا احساس اس کو ایک طرف اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ

رب کی تائیں اور بندگی کرے چنانچہ اسی مقصد سے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی جذبہ دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح اسکے رب نے اس کے اوپر احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دوسرے بندوں پر احسان کرے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دوسری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور پھر نہیں دونوں پر تمام دین و شریعت کی بنیاد بھی ہے۔ ایک تمام حقوق اللہ کا سرچشمہ ہے اور دوسری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو آدمی دوسروں کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی تنگدل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت اور بخلت کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اسکے لئے وہ تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک آدمی اپنے معاشرہ کا بہترین فرد بن سکتا ہے اور اگر اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار رہے تو اس کے لئے نیکی کا ہر کام دشوار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح بکھائی ہے:-

فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنیٰ فیسره اللیسریٰ و اما من بخل و استغنى و کذب بالحسنیٰ فیسره للعسریٰ،

دہیں جمعہ نے دیا اور خدا سے ڈرا اور اچھے انجام کو پہنچا تو اس کے لئے ہم راہ کو ملیں گے۔ آسانی کی اور جہل نے بغلی کی اور خدا سے بے نیاز ہوا اور اچھے انجام کو جھوٹ جانا تو اس کو دلیں گے ہم تنگی کی راہ پر۔

انفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے | اتفاق کی تیسری برکت یہ ہے کہ یہ دین کے دوسرے عقائد و اعمال کے لئے بمنزلہ غذا اور پانی کے ہے۔ اس سے آدمی کی وہ نیکیاں بڑھتی ہیں جو کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں اور وہ عقائد مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں راسخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے عقائد اور اعمال کا یہی راسخ و استحکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید درحقیقت انفاق ہی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اخیر میں انفاق کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

الشیطن یعدکم الفقر و یأمرکم بالفشاع و اللہ یعدکم الغفر

مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یوفی الحکمتہ
 من یشاء ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا (۱۰۰:۱۰۱)
 (شیطان نہیں فقرے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ اپنی
 طرف سے تمہارے لئے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی سائی اور بڑا
 علم رکھنے والا ہے، وہ جب کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جب حکمت مٹا دیتا ہے خیر کثیر ملا
 یہ اس اتفاق کی برکت بیان ہوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے دل
 کو دین کے احکام پر جانے کے لئے کیا جائے چنانچہ اس کی تمہید یوں شروع ہوتی ہے :-
 مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ وتبئنا من
 انفسہم۔

(ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دل کو

جاننے کے لئے)

اپنے دل کو جاننے کے لئے ————— یعنی دل کی خواہشات کے علی الرغم وہ اپنے مال
 اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لئے خدا کے احکام کی تعمیل اور اس راہ میں ہر قربانی آسان
 ہو جائے۔ جو لوگ اس مقصد سے مال خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ
 وہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا
 ہے جو کبھی تم ہونے والا نہیں ہے۔

انفاق کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
مال میں برکت | قرآن مجید میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے :-

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة
 انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة واللہ یضعف
 لمن یشاء واللہ واسع علیم۔

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو
 جو اگائے سات بابیاں جس کی ہر بابی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہو بڑھا دے

اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّجْوَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ (اللہ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا جو)

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تھ ہوگی ہی، اس دنیا میں بھی اس شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس کے اتفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بندے غلصہ بھی ہوتے ہیں اور اس بات کے مستحق بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو:-

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دل پر کوئی صیغہ نہیں آتی ہے، مگر دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے کہ لے خدا تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ تو بخیل کو بربادی اور نقصان عطا فرمایا“ (متفق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجویریاں بکھر جاتی ہیں یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے املاک و جائداد کی مقدار اور تعداد کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے، بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا جو حقیقی فائدہ اور نفع ہے وہ جس مقدار میں حاصل کرتا ہے اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کرتا ہے۔ خلق خدا کی جو خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے۔ دوسروں کے مال سے انجام نہیں پاتی۔ معاشرے اور تمدن کی اصلاح و ترقی میں جو حصہ اس کے مال کا ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا نہیں ہوتا، خدا کی خوشنودی کا جو لازوال خزانہ وہ اپنے مال کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں خلق خدا کے دلوں میں عزت و اور محبت کا جو مقام اسے ملتا ہے روپے کو گن گن کر رکھنے والے اور کوٹھیوں اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پھر سبے بڑی بات یہ کہ جو فراخ خاطر، جو سکون قلب، جو اعتماد علی اللہ، جو قلبی مسرت اور دل اور روح کی

جو بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتفاق کرنے والے کمال، چونکہ دوسروں کے دباے ہوئے حقوق کی فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے صالح بیج کی طرح اس کی قوت نشوونما میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو مضاعف کر دیتا ہے اور ان آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آفتیں اندر اندر ان مالوں کو چٹ کرتی رہتی ہیں، جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی آلائشیں ملی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں۔ (المبصر، لاہور)

نیا علمی ————— دینی ————— اور ————— اصلاحی جسریہ

ہفت روزہ ”المبصر“ لاہور

زیر اہدایت ————— عبدالرحیم اشرف
ہر ماہ کی ————— ۱۱ ————— ۲۴ ————— اور ————— ۳۰ تاریخ کو شائع ہوتا ہے
مستقل عنوانات

- تزکیہ نفس
- سلسلہ ج
- حرمین کی ملاقاتیں
- مولانا امین احسن اصلاحی
- مولانا اصلاحی کا سفر نامہ حجاز، قسطنطنیہ اور
- حج کے موقع پر عرب ممالک کی اہم دینی و سیاسی
- شخصیتوں سے دریا میسر کی مفصل ملاقاتوں کی روداد۔
- ارشادات رسول قیادت کے حرم سے • دید و شنید • چھ سوچے تو سہی • ابتدائیہ
- اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے مشاہیر کی اہم تحریروں اور تقریروں کے اردو تراجم

ضخامت ۲۰ × ۳۰ کے ۱۶ صفحات، کاغذ سفید کرنا فانی ————— مائیکل رنگین۔

قیمت فی پرچہ - ۱/۴ - سالانہ چھہ - ۹/- روپے، ہشتماہی - ۵/- روپے، سہ ماہی - ۲/۸ روپے
آدار طلبہ سے - ۵/- روپے سالانہ

بھارت میں نئی تبادلات جمع کرنے کا پتہ ————— دفتر سہ روزہ دعوت، کشن گنج دہلی
یہ ہفت روزہ المبصر ماڈل ٹاؤن بی ————— لاہور

احوال و تناثرات

عید اور عید کے بعد

(۲-۱-۲)

عید کا دو گانہ اور زبانوں پر حمد و تکبیر کا ترانہ (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد) اس بات کی علامت ہو کہ آج پروردگار عالم کی کوئی بڑی نعمت تمام ہوئی ہو جس کا حق ہو کہ انسان سجدہ شکر ادا کرے اور حمد و ثنا کے نعموں سے زمین و آسمان کی دھنوں کو بھرے۔

یقیناً ایک بڑی اور بہت بڑی نعمت تھی جس کے اتمام کی خوشخبری لے کر عید کا آغاز شروع ہوا۔ اور اس کی حق شناسی کا یہی تقاضہ تھا جو ہوا۔ یہ نعمت ماہِ صیام اور اس کے خاص عبادتی نظام کی نعمت تھی جو انسان کو تقویٰ کی راہ پر ڈالنے اور اس راہ کی مشکلات کو آسان بنانے کا خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ)

لے ایمان لانے والو! فرض قرار دیا گیا ہے تم پر روزے، جیسے کہ تم سے پہلے اہل ایمان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صاحبِ تقویٰ بن سکو۔

_____ وہ تقویٰ جو انسانی سعادت کی سرچ، یا کہجیے کہ اس کی تمام سعادتوں کا زینہ ہو۔

إِنْ أُولَٰئِكَ إِلَّا لَاطِقُونَ ()

اس کی دوستی تو بس اربابِ تقویٰ ہی کا حصہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ()

جو لوگ ایمان لائے (اور اپنے رب سے ڈرتے

يَتَقَوْنَ لَهُمُ الْبَشَرُ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ہے انھیں کے لیے پروانہ خوشنودی ہے
حیات دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی
میں بھی۔

()

اس کے آگے کون سی سعادت و سرخرازی ہو جو ایک خدا شناس تصور میں بھی لاسکے؟
”جو“ تقویٰ“ اس وجود خاکی پر اس مہملے سعادت کے دروازے کھولتا ہو اور بدیں
طیوڑ کھینے کہ، خود مہملے سعادت ہو، وہ جن اوقات اور جس نظام اوقات کی برکت سے اور فانی
ہو، کیا شبہ ہے ان اوقات اور نظام اوقات کے نعمت اور گناہ نعمت ہونے میں؟۔
حق ہے، جتنا بھی شکر اس نعمت کا ادا کیا جائے۔ اور جس قدر بھی اس کے اعتراف
میں زبانوں کو گھسا جائے!

مگر یہ عجیب بات ہے کہ انسان جس پہلو سے رمضان اور اس کے خاص عبادتی
نظام کو عظیم نعمت سمجھتا اور شکر و اعتراف کے اعلیٰ ترین مظاہر پیش کرتا ہے۔ اس
مظاہرہ شکر و اعتراف کے موافق ہی سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس
پہلو سے رمضان اور اس کے مخصوص عبادتی نظام سے کوئی فیض نہیں حاصل کیا!۔ بیشک
اللہ کے بندے میں جو اس صورت حال سے مستثنیٰ ہیں، مگر ہم جیسے جو امت کی اکثریت ہیں،
اُن کا تو عام حال بالکل یہی ہے، جھوڑ دیکھئے ان کو جو رمضان کے خاص عبادتی نظام میں
کوئی حصہ ہی نہیں لیتے۔ کہ ان کا مسئلہ تو بالکل صاف ہو۔ جن کا حال یہ نہیں ہو اُن کا جائزہ
لیجئے! جو یوں نماز پڑھنے کے عادی نہیں تھے وہ اگر رمضان میں نماز اور تراویح تک کی پابندی
کرنے لگے تو عید کی نماز پڑھتے ہی انھوں نے مسجدوں سے اس طرح رُخ پھیر لیا، جیسے کبھی کوئی آشنائی
ہی نہیں تھی جو نمازوں کے عادی تھے مگر فکر و اہتمام سے کام نہ لیتے تھے انھوں نے اگر رمضان میں اس
اہتمام کی سعی کی تو رمضان گزرتے ہی اس اہتمام سے بیگانہ ہو گئے۔ جو سال بھر ادا مردہ نبیات سے لاپرواہی
برتنے نہ تھے وہ ایام صیام میں بعض احکام سے اعتنا کرنے کے بعد پھر ایسے بے اعتنائی کی طرف لوٹ گئے،
جنھوں نے بھوٹ کم کر دیا تھا وہ اپنی کسر پوری کرنے میں لگ گئے۔ جنھوں نے فحش سے بچنے کی کوشش
کی تھی وہ اس کوشش کو بھول گئے اور جو شریعت کی حرام کردہ تقریبات (مثلاً سینا بینی) سے اجتناب کیے
ہوئے تھے وہ دو گنا عیاد ا کرتے ہی اس اجتناب کو خیر باد کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ آخر کیا قصہ ہے؟ — جس پر دگرام میں تقویٰ آفرینی کی ایسی یقینی صلاحیت ہو کہ خدائی کتاب اس کا اعلان کرے۔ اسکی بے اثری کا دعوٰی (الشّر) حال یہ نظر آئے کہ جیسے ادنیٰ صلاحیت، اس میں تقویٰ پیدا کرنے کی نہیں تھی! — سوال سوچنے کا ہے جن لوگوں کو۔ باوجود کمزوریوں کے۔ — خود اپنے لئے اور تمام امت کے لئے تقویٰ کی کھڑدو ہے، انھیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تقویٰ آفرینی کئے لئے خدا کا مقرر کردہ خصوصی نظام عمل بھی مفید نہیں ہے تو پھر کہاں سرسرا اجائے۔ اور کس راہ سے اس سعادت تک رسائی حاصل ہوگی؟

جہاں تک خدا کے دیئے ہوئے اس تربیتی پروگرام کا تعلق ہے، یقیناً ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ اس میں اگر اثر نہیں تو دنیا کے کسی اور پروگرام میں تقویٰ آفرینی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے حق میں جو یہ بے اثر نظر آ رہا ہے اسکی وجہ خود ہمارے اندر اس شرط کا فقدان ہے جو ایسے کسی پروگرام سے فیض پانے کے لیے فطرۃ ضروری ہے۔

اللہ نے ہم پر روزے فرض کرتے ہوئے اس کی غایت بتائی تھی کہ ہمینہ بھر کے اس سالانہ پروگرام سے زندگی میں تقویٰ کی شان پیدا ہونے کی امید ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُنْتُمْ عَلَىٰ الذِّمَّةِ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کی شان سے زندگی گزار سکو۔

ہم نے روزے تو رکھے اور ان کا احترام بھی کرنے کی کوشش کی مگر ان کی فرضیت کے مقصد کی طرف ہمارا ذہن شاید ہی متوجہ ہوا ہو۔ بس یہی اس بے اثری کا راز ہے کہ ہم چار دن بھی اتنے تقویٰ کی شان سے بھی نہ رہ سکے جتنا رمضان کے ایام میں ہم نے اختیار کر لیا تھا۔

انسان جب کسی مقصد کی خاطر کوئی مشقت بھیلتا ہے تو فطری طور پر تھوڑے بہت دن ضرور اس مقصد کا پاس کرتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے کہ خدا نے بھوک اور پیاس کی مشقت دیکر محض اپنی بندگی کا خراج ہم سے وصول نہیں کیا ہو، بلکہ اس مشقت کو اپنی عبادت کا مرتبہ دیکر ہماری زندگی کا ڈھنگ سنوارنے کے لیے اس کو فرض کیا ہے، تو اسکی ادائیگی میں جہاں ہم ادا اے فرض کا احساس اپنے اندر پاتے، وہاں یہ جذبہ بھی آپسے آپ ہمارے اندر ابھرتا کہ اس مشقت کا وہ نتیجہ بھی میں حاصل ہونا چاہیے جس کے لیے اسے فرض

لئے غلط فہمی نہ ہو کہ رمضان کی ساری تاثیر اسی شعور مقصد پر موقوف ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کی پوری تاثیر کے لئے وہ ایمانی کیفیت شرط ادلی ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ البتہ اس درجہ بے اثری کو روکنے کے لیے جس کا ذکر ہوا ہے نفس ایمان کے ساتھ مقصد کا شعور ہی کافی ہے۔

انتخاب

ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل

(انتخاب - دی. کاسٹھ)

ایسے وقت میں جبکہ ایشیا کے وسیع خطوں میں جمہوری ادارے فنا ہو گئے ہیں یا دم توڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے چاروں طرف تو خیر جمہوریت کی شمع حیات تقریباً بجھا دی گئی ہے، ہندوستان کی سیاسی حالت کا جائزہ میداد مغربی اوروں نے ہندوستان کا کام ہو گا تاکہ مخالف میلانات کے انسداد کے لیے پُر غلوں اور سنجیدہ تدابیر عمل میں لائی جاسکیں اور اپنے ملک میں جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے ٹھوس اقدام کیا جاسکے۔ یہ کہنا کہ ہندوستان ایشیا میں جمہوریت کا آخری قلعہ ہے جو آمریت کے رنگینانوں میں ایک نفلستان کے مانند ہے، اب ایک فرسودہ منقولہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے دس سال ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فیصلہ کن ہی نہیں، نازک اور معرکے کے سال بھی ہوں گے۔

اگر اس ملک میں جو ایشیا اور دنیا کا دوسرا عظیم ملک ہے، جمہوریت کی عمارت ہندم ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ اس قدیم براعظم کے وسیع حصوں پر کیونرم کی حکمرانی ہوگی یا اس سے بھی بدترین حالت ہوگی یعنی فوجی استبداد یا ناکاہ شخصی مطلق العنانی یا بے نظمی و انتشار کا راج ہوگا اور افریقہ میں بھی آزادی کے چراغ گل ہو جائیں گے۔

اپنی گزشتہ تاریخ کو تھوڑا بہت سمجھنے بغیر ہندوستان میں جمہوریت کے مستقبل پر گفتگو کرنا مفید نہ ہوگا۔ اگرچہ ہندوستان کے روحانی اتحاد کا ہزاروں سال پہلے ارتقاء ہو چکا تھا لیکن وہ اپنی محفوظ تاریخ کے طویل دور کا گواہ دور میں کبھی داحداد متحد سیاسی وجود نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو سیاسی وحدت کے طور پر قائم کیا تو بھی پورے ملک میں یکساں طرز کی گورنمنٹ اور

نظم و نسق نہ تھا، کیونکہ ہندوستانی عوام ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک شخصی حکومت کی ترنگوں کا شکار رہے۔ یہ شخصی حکومت اتفاقیہ طور پر کریم النفس تھی۔ لیکن زیادہ تر بدعنوانوں سے پر تھی۔ اور ملک راجاؤں، صوبہ داروں اور سپہ سالاروں کے درمیان تقسیم تھا۔ ریسرچ اسکالریز میں بتاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہماری گاؤں پنچائیتیں جمہوریت سے مادافہ نہ تھیں، لیکن اس جمہوریت سے موجودہ طرز کی جمہوریت کا موازنہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ سے اڑد ہے۔ کیا یہ قسمت کی حیرت انگیز تمطیع تھی؟ نہیں ہے کہ گیارہ سال پہلے جب ہمیں سیاسی آزادی ملی تو ہندوستان ایک باہر متحدہ قومی ریاست بننے سے محروم ہو گیا۔ اور نئے ملک پاکستان میں جمہوریت مگر کنگی سٹر بھی چکی!

جن جمہوری اداروں کا قلم شامی اور درباری روایات کی شاخ پر لگانے کا ارادہ مقاصد کی کوشش کی گئی ہو ان کے صحت مند انعقاد کے لیے زمین راسی سکتی

ہے نہ آب دہوا، کتنے لگ جاتے ہیں کہ جنوری ۱۹۴۷ء میں بھی، جبکہ ہندوستان آزادی کے دروازہ پر تھا، دستور ساز اسمبلی نے ہندوستان کے "خود مختار جمہوری ری پبلک" (SOVEREIGN

DEMOCRATIC REPUBLIC) قرار دیے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اور اس کے بجائے اس بات کو ترجیح دی تھی کہ اسے "آزاد خود مختار ری پبلک" (INDEPENDENT

SOVEREIGN REPUBLIC) قرار دیا جائے۔ دستور ساز اسمبلی نے قرار داد مقاصد

(OBJECTIVES RESOLUTION) کو جس کا نام بعد میں ہندوستان کی آزادی

کا چارٹر رکھا گیا اور جس کے تجویز پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ منظور کر لیا اور میری اس تجویز کو کہ "جمہوری" (DEMOCRATIC) کا لفظ آزاد (INDEPENDENT) یا "خود مختار"

(SOVEREIGN) کے بجائے رکھ دیا جائے، رد کر دیا گیا۔ حالانکہ تین ہی سال گزرنے پائے تھے کہ متحدہ بڑی سی بحث و گفتگو کے بعد اسے منظور کر لیا گیا اور دستور کے ابتدائی میں شامل کر دیا گیا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۴۷ء کو پنڈت جواہر لال نہرو نے، دستور ساز اسمبلی سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ وہ میری ترمیم کو مسترد کر دے، یہ دلیل دی تھی کہ ہم جو طرز حکومت یہاں قائم کریں وہ ہمارے عوام

کے مزاج سے ہم آہنگ اور ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس دیکھے گا کہ تجویز میں ہم نے لفظ "جمہوری" استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ "ری پبلک" کا لفظ

اس لفظ پر کبھی مشق ہے! اور ہم نے ایسے الفاظ کا، جو غیر ضروری اور حشو زد اور بے استعمال کرنا پسند نہیں کیا!..... مجھے محسوس ہوتا ہے..... خدا کے میں غلطی پر ہوں..... کہ خود پرست ہوں جو اہل لالہ نمرود کے اپنے ذہن میں جمہوریت کی اس مخصوص طرز کا نقشہ کبھی بھی واضح نہیں رہا ہو جسے وہ ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جمہوریت کا امتیاز بجا طور سے ایک ”طرز زندگی“ کی حیثیت سے ہے۔ ۲۵۔ فردوسی ۵۶ء کو پارلیمنٹری جمہوریت کے پہلے سیناؤ کہ..... جو نئی دہلی میں ہوا تھا..... خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ادا دھاکر شین نے جمہوریت کے کچھ بنیادی معیارات کو وضاحت و قوت کے ساتھ بیان کیا، انھوں نے کہا۔ ”جمہوریت ایک نئی زندگی کی طرف دعوت ہے..... جمہوری حکومت کا دار و مدار صاف ستھرے اور اہل نظم و نسق پر ہے۔ (آج، گورنمنٹ پبلک سکول کوئٹہ) وسیع کرتے ہوئے خود سب سے بڑی آج رہتی جا رہی ہے، (اس لیے) ہمیں عمدہ قسم کا عملہ بھرتی کرنا چاہیے..... انتخاب و تقرر کا انحصار اہلیت پر ہونا چاہیے، اثر و رسوخ پر نہیں..... جمہوریت کے معنی ہیں اقتدار کی تقسیم اور عدم ارتکاز۔ آزاد عدلیہ، آڈٹ اور سرورس کمیشن حکومت کو من مانی اور مستبدانہ کارروائیوں سے روکتے ہیں..... اقتدار کی افزونی فرشتہ نعلت انسان کو بھی سخت اور پست بہت بنا دیتی ہے۔ اقتدار کو مرکب نہیں ہونا چاہیے..... ایک گورنمنٹ صرف اتنی سی بات سے جمہوری نہیں بن جاتی کہ اس نے اکثریت کے ووٹوں سے سیاسی غلبہ حاصل کیا ہے..... جب تک ہم اپنے شہریوں کو افلاس، بھوک، بیماری اور جہالت سے آزاد کرانے کے قابل نہ ہو جائیں ہماری جمہوریت راحت و اطمینان سے خالی ہوگی۔“

اسی سیناؤ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نمرود نے کہا ”جمہوریت کا تذکرہ خصوصاً ماضی میں سیاسی جمہوریت کی حیثیت سے رہا ہے، جس کی نمائندگی ہر اس شخص سے ہوتی ہو جو ووٹ رکھتا ہو۔ لیکن ایک ووٹ بذات خود ایک ایسے شخص کی نمائندگی نہیں کرتا جو زمانے کا مارا ہوا ہو یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو اور بھوکا ہو، سیاسی جمہوریت فی نفسہ کافی نہیں ہے۔ بحجراں صورت کے کہ اسے معاشی جمہوریت کی بدترتیب پڑھتی ہوئی مقدار، مساوات اور عوام کے

لیے عمدہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے حصول اور عمومی دہمہ گیر ناہمواریوں کے ازالے کے لیے (بطور ذریعہ کے) استعمال کیا جاسکے۔

کیا ہم وزیر اعظم اور نائب صدر جمہوریہ کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیا اس امر کی سرگرم اور سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جمہوری مزاج کے مناسب ضابطہ معاملات کی تشکیل ہو، صحت مند رسوم و روایات کو جمہوری طرز پر ڈھالا جائے، بنیادی اقدار (اخلاقی اقدار) کی نشوونما ہو اور پبلک لائف اور نظم و نسق میں اخلاق کے اعلیٰ معیارات کو نافذ کیا جائے؟ کیا اس حقیقت کو واضح کرنے کی سنجیدہ کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ قانون کی حکومت اور ادائیگی فرض کے پر ثبوت انہماک — جو حقوق کی طلب سے کم پر جوش نہ ہو — کے بغیر آزادی کا، اور روحانی و اخلاقی اقدار سے خالی جمہوریت کا وہ زوال اور فنا ہونا گریز ہے۔

آج ہندوستان کی ”خود مختار جمہوری ری پبلک“ ۵۰ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے تقریباً ۲۵ سال تک برٹش راج کا اندرونی نظم و نسق دیکھا، میں نے اپنے ملک کے لیے ایک بہتر نظم پانے کی امید میں جنگ آزادی لڑی۔ میں نے دستور کے بنانے میں حصہ لیا۔ میں چار پارلیمنٹری انتخابات میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوا، اور میں نے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میں ان گنا گوں تجربات کے لیے جو مجھے حاصل ہوئے، خدا کے فضل و کرم کا ممنون ہوں۔ لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ۱۹۵۷ء میں مجھے جو توقع ہندوستان میں جمہوریت کے قابل عمل ہونے کے بارے میں تھی، وہ اب قابل لحاظ حد تک کم ہو گئی ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تو میں تو ملی ہوں، نہ کاہن اور نہ نجومی۔ لیکن مجھے خود اپنے پچھلے بیس سال سیاسی و انتظامی زندگی کے تجربات اس یقین کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک ہے۔

نظم و نسق ایک دبے پاؤں آنے والے خارج کا شکار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاؤنڈل شخصیت پرستی، ہر طرح کے اصول و معیارات سے متنفر ذہنی اعتنائی، پبلک دولت کے معاملہ میں اخلاقی جس کے فقدان اور ذاتی منفعت کے نہ بچنے والی بھوک نے نظم و نسق کو اور بھی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی و مقامی مفاد کو اکثر اوقات جماعتی یا ذاتی اغراض و مقاصد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔

نظم و نسق کے معیار اور اس کی نوعیت کو ہمیشہ وزراء حکومت کے طور طریقے سے متعین کیا جاتا ہے۔ وزراء اور حکام میں اگرچہ کچھ قابلِ احترام امتیازات بھی ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امتیازات بھی جیسے سخت بدنامی کا شکار ہو گئے ہوں اور اس (اخلاقی) سڑا ہند کے روکنے کے معاملہ میں بالکل لاچار و بے بس ہوں۔ اگر سیرٹش دور کے (مسند سے مسند تک کے اعلیٰ نظم و نسق و ڈسپلن کا کردگی اور اخلاق عامہ کے قطعی معیارات کی سرپرستی کا — باوجودیکہ اس سب کے نتیجے گھٹاؤ نے سامراجی اغراض و مقاصد تھے — تذکرہ کروں تو یہ بات کچھ وطن پرستانہ جذبات سے ہم آہنگ نہ ہوگی۔ لیکن ان میں سے اکثر باتیں اب زیادہ عرصہ تک ناقابلِ فہم نہیں رہ سکتیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیرٹش دور دار اور اخلاقی رویہ کا بڑھتا ہوا ضعف جمہوری نظام کی قوت حیات کو رفتہ رفتہ بالکل ختم کر دے گا۔

برسرِ اقتدار پارٹی کا 'ریاست' کے ساتھ بڑھتا ہوا اتحاد ہندوستان میں جمہوریت کے لیے شدید خطرہ ہے، یہاں انانگلوں میں انہیں کہیں یہ سطور لکھ رہے ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سال میں پریس، پارلیمنٹ اور باہر کی تنقیدیں رائیگاں گئی ہیں، کانگریس پارٹی کے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر پبلک فنڈ کے بددیانتی کے ساتھ، بے پایاں ضیاع اور پارٹی کے مقاصد کے لیے حکومت کی شیشری کے ناروا استعمال کو دیکھ دیکھ کر سخت متلی آتی ہے۔

کانگریس پارٹی — جس کے بہت سے درخشاں ستارے صبح و شام گاندھی جی کے نام کی دہائی دیتے ہیں — غالباً یہ نہیں جانتی کہ پارلیمنٹ میں دستوروی ذمہ داریوں سے زیادہ اہم رائے عامہ اور نام نہاد "اقلیت کی رایوں کا پاس و لحاظ ہے۔" نام نہاد "کالفظ میں نے دانستہ اور عمداً استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی پارٹی و ڈروں کی اقلیت کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے۔ اگر مناسب ناسندگی کا نظام ہوتا تو قانون ساز مجالس میں حزب مخالف کو زیادہ اچھی پوزیشن حاصل ہوتی۔

وہ ایک ہمل اور اندھی تجویز تھی جسے وزیر داخلہ پنڈت پرنٹ نے اگلے روز پیش کیا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے — بالفاظِ دیگر ان کی پارٹی کے فیصلے — مقدس اور واجبِ تعظیم ہیں اور ان کی راہ میں عوام یا حزب مخالف کو حائل نہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت خالی غولی (جمہوریت کی) نقل اور

نرا سخرچہ ہوگی اگر حوام — جمہور — کو ان کے بنیادی انسانی حقوق — غیر تشددانہ عدم
 تعاون اور غیر مصفاہ و جابرانہ قوانین کی مزاحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جبکہ ان ظالمانہ قوانین کا کوئی
 پارلیمنٹری علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک برسرِ اقتدار پارٹی کی پشت پر ایک بے حس اور
 گھٹیا درجہ کی اکثریت موجود ہے۔ ان حقوق سے محرومی آمریت کی راہ پر سب سے پہلا قدم ہوگا۔ جہاں تا
 گا زمی نے برسوں پہلے متنبہ کیا تھا: ”حقیقی سولاج چند افراد کے ہاتھ میں اقتدار آنے سے نہیں بلکہ اس
 بات سے آئے گا کہ سب لوگوں کو موقع حاصل ہو کہ وہ اقتدار کی راہ میں حائل ہو سکیں، اگر اقتدار کا
 بیجا استعمال ہو۔“

انتخابات کی قسم

منسوب بہندی، اقتصادی اور سیاسی، دونوں قسم کی قوتوں کو محدودے چند افراد کے ہاتھوں
 میں مرکوز کر دیتی ہے، سوشلسٹ طرز کا سماج اشتراکیت اور سماجی کنٹرول کے ذریعہ نہیں تعمیر کیا جا رہا
 بلکہ بڑھتی ہوئی سرکارت (جیزین حکومت کی ہو جائیں) اور دفتریت و مرکزیت کے خدو یہ جو میانیے
 (NATIONALISATION) کی مضحکہ خیز نقل ہے۔ ریاست کی حیثیت فی الحقیقت مطاع
 مطلق کی ہوتی جا رہی ہے، یہ بات جمہوریت کی۔ جو ڈاکٹر اداکار شن کے الفاظ میں قوت کے عدم
 ارتکاز کا نام ہے۔ بالکل نفیض ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برسرِ اقتدار پارٹی منصوبہ کے نام پر آئندہ
 سالوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کو ٹرپ کرنے کی خاص بات کو شش کرے گی۔

اور انتخابات — وہ اصل بنیاد جس پر پارلیمنٹری جمہوریت کا محل تعمیر ہوتا ہے! — کے
 بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے دستور ساز اسمبلی کو الوداعی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا:
 ”تعلیم بالغان کے بغیر بالغان کا حق رائے دہندگی چھپے ہوئے خطرات سے بڑ ہے۔“ اٹا دوس بکے
 (ALDOUS HUXLEY) نے یہ بہت مناسب رائے ظاہر کی ہے کہ ”ایسا قانون ہو سکتا ہے کہ
 میرا خیال ہے کہ ہر نامی چاہیے، جو سیاسی امیدواروں کو اپنی انتخابی سرگرمیوں میں ایک متینہ رقم
 سے زائد رقم صرف کرنے سے نہیں، بلکہ انھیں ایسے نامعقول اور جذباتی پروپیگنڈوں سے بھی باز
 رکھے جو ساری جمہوری طریق کار کو لغو بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک ممبری پارلیمنٹری حلقہ انتخاب کے لیے
 خرچ کی حد ۷ ہزار روپیہ رکھ دی جائے — اس خرچ کے علاوہ جو اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے

جو کسی امیدوار کو کھڑا کرتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں الیکشن آزادانہ اور دیاانتہ دارانہ ہو سکتا ہے؟ اگر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے انتخابات بالواسطہ ہوں تو یہ طریقہ کم سرفرانہ اور جمہوری ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی دوٹوں کو خریدنے کی خراب لت کو سطح ختم کیا جائے؟ سرمایہ داروں کے لیے دوٹوں کا خریدنا۔ جبکہ دوٹ بہت کم ہوں۔ بہت آسان ہو سکتا ہے!

بہتر یہ ہے کہ پریس بھی آزادی کی حدود جہد کے زلزلے کے مقابلے میں کم آزاد اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ حزب مخالف اس گھر کی طرح ہے جس نے منقسم ہو کر خود اپنے کو تباہ کر لیا ہو۔ اور یہی وجہ ہو کہ کانگرس جاگیر دار بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ اندہناک صورت حال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ کرپشن نے پورے ملک کو کس نتیجہ تک پہنچا دیا ہے، کرپشن سے جنگ کرنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جذبہ حکام میں مفقود ہے۔ حزب مخالف نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ اس مقصد کے لیے ایک آزاد قانونی باڈی بنادی جائے، مگر یہ مطالبہ رد کر دیا گیا۔ جمہوریت کی اکثریت اس معاملہ میں کوئی دھچپی نہیں لیتی اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ جمہوریت کی مدافعت کے لیے جنگ کرنی اور جان دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں ہم ایک بے اصول، مستبد و سنگ دل نظام حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ بھڑے مفہوم میں کچھ زیادہ کارگر آ رہا ہو، مگر وہ قطعی طور پر غیر جمہوری ہوگا۔

جمہوریت برقرار رکھ سکتی ہے تو صورت اس وقت جبکہ (اخلاقی) اقدار کی قدر و قیمت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ صورت اس وقت جبکہ منصوبہ سے زیادہ انسان پر توجہ کی جائے اور صورت اس وقت جبکہ ہم صحیح معنی میں اور دائمی طور پر خدا کی طرف پلٹ آئیں۔
(انسٹریڈنگ آف انڈیا ۱۲ جنوری ۱۹۷۵ء سے ترجمہ۔ بشکریہ زندگی و اسبوار)

معذرت۔ الفرقان کی اس اشاعت میں رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ تاخیر کا تو اندازہ تھا جبکہ اظہار گزشتہ اشاعت میں کر دیا گیا تھا، مگر انوس ہو کہ اس اندازہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی اور رسالہ کے صفحات بھی معمول سے کم رہ گئے۔ جون کا پرچہ انشاداً شریعہ وفت پر شائع ہوگا اور اس میں صفحات کی کمی بھی پوری کر دی جائے گی۔

_____ ناظم الفتان

تعارف و تبصرہ

- (۱) مسکلم اتحاد کا گلدستہ قیمت نامعلوم { شائع کردہ
 (۲) تبلیغ اسلام زمین کے کناروں تک { ناظر دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ
 (۳) حقیقی اسلام { قادیان
- یہ تینوں رسائل ہندوستان کی قادیانی جماعت کے شائع کردہ ہیں۔

نمبر ۱۶۸ صفحات پر ہے اس میں سکھوں اور مسلمانوں کی منافرت انگیز تاریخ کی تردید کرتے ہوئے ان واقعات و بیانات کو جمع کیا گیا ہے جن سے سکھوں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات ثابت ہوتے ہیں سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات کی خرابی میں گریڈ کی تراسیدہ تواریخ کا بڑا دخل ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ گریڈی دور کے اس منافرت انگیز روپ کی تعلیمی کھلی جائے۔

نمبر ۲ صفحات پر ہے اور اس میں قادیانی حضرات کی ان تبلیغی کارگزاریوں کا تعارف کرایا گیا ہے جو وہ دنیا بھر میں انجام دے رہے ہیں۔ ہیں ان کارگزاریوں کے مطالعہ سے بڑی فوٹنی ہوتی اگر یہ صرف ”تبلیغ اسلام“ کی راہ میں ہوتیں۔ مگر افسوس کہ یہ کارگزاریاں خالص اسلام کے بجائے منافرت آمیز اسلام کی راہ میں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ایک گمراہی سے نکال کر دوسری گمراہی میں ڈالا جا رہا ہے۔

لوگ اسکی داد دیتے ہیں کہ یہ فرقہ اپنے بعض عقائد میں غلطی پر ہیں مگر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا غیر اتنا تہاہی اٹھائے ہوئے ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو اسلام کا ایسا در دے تو وہ مسلمانوں میں اس کی دلچسپی اپنے مخصوص عقائد ہی کی تبلیغ تکایت کیوں محدود ہے جبکہ مسلمانوں میں اصل دین کی تبلیغ و ترغیب کی بھی شدید ضرورت ہے! یہیں تو یہ سوال یہ

سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ساری نسلوں کا وہ عاصی حلقہ قائم یا نیت کی توسیع اور جمہور امت کے مقابلہ میں فرقہ وارانہ قوت کا اضافہ ہے اس طرح غیر مسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کا مدعا اور کچھ نہیں ہے۔

ممبر ۱۳۱۰ اس ۱۰ صفحوں کے رسالہ میں اول تو اسلام کے تحقق علیہ عقائد و اعمال بیان کئے گئے ہیں بعد قادیانی جماعت کے مخصوص عقاید کی شرح کی گئی ہے گویا اسلام حقیقی اسلام اسوقت بنا جب اس میں مرزا غلام احمد صاحب کے تعلیم فرمودہ عقائد کی قلم لگ گئی۔ اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دوکان چمکانے کی کیسی فسوسناک کوشش ہے! یہیں حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جو رسالت محمدی کا ذائقہ کچھ کر بھی ایک ایسے شخص پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے اور اس کے داعی بن گئے جن کے ارشادات کا نمونہ خود اس کتاب میں یہ ہے۔

”میں اپنے ہزار ہا بیت کنندوں میں اس قدر تہذیبی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ بنی کے پیروں سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزار ہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا

۹۳

۱۰۲

مرزا صاحب نے اپنے دعوئے نبوت کے سلسلہ میں تاویلات کی جو عجیب عجیب فلازیاں کھائی ہیں ان سب کو محکم کر لینے والی عقلیت، پتہ نہیں ان حضرات نے کہاں سے پائی ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ”الہامات“ میں اگرچہ شرعاً ہی سے نبی و رسول وغیرہ کے الفاظ آپ کے متعلق آ رہے تھے مگر آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بھی یہ رتبہ بلند مل سکتا ہے اس لئے آپ بیتنا و بیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ محض جزوی مشابہت رکھتے ہیں مگر اس کیلئے مرزا صاحب ہی کی ایک عبارت سے سند لی جاتی ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ ارشاد بھی اس کتاب میں اسی صفحہ پر ملتا ہے کہ

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان منہوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں“

یہ کیا چیتاں ہے؟ ایک طرف تو آپ کو اپنی نبوت کا گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ مجھے اپنی نبوت سے مطلقاً انکار بھی نہیں تھا کی تو بے مضحکہ ہے! نبوت کی تاریخ میں کبھی یہ

بوالہجی کیوں پیش آئے ہوگی ایسے حقیقت یہاں کے لوازم ہیں۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام از حضرت مولانا تید بہر عالم صاحب مؤلف ترجمان السنۃ
ناشر۔ حاجی مولوی غلام محمد نور گت صاحب لک نور پریس صوفی بازار متصل
ایکشن سورت دگجات ا قیمت نامعلوم۔

مرزا صاحب قادیانی نے نزول عیسیٰ علیہ السلام ہی کی خبروں پر اپنی نبوت کا تخت بچھایا تھا بایں
طور کہ نزول کی جو خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو قطعی ہے مگر اس میں عیسیٰ ابن مریم سے مراد
مغیبل عیسیٰ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد نہیں ہے اس دعویٰ کی قبولیت کے لئے مرزا صاحب
کو اور بہت سے حجتیں کرنی پڑیں مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے
جیسا کہ سلف سے خلف تک اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ انھوں نے اسی زمین پر وفات پائی اسی
سلسلہ میں مرزا صاحب نے ایک داستان اختراع کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے
کشمیر پہنچے اور وہیں انکی وفات ہوئی اور ان سب مخرعات کی مدد سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ
بند کر کے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر دیا۔

حضرت مولانا بہر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد سوم میں

... اس مسئلہ پر عبور امت کے عقائد کے مطابق نہ صرف تنقیدی غش بلکہ بے نظیر کلام کیا ہے اور جیسا کہ اس کتاب
میں ان کا طریقہ ہے ایک مستقل مقالہ اس بحث پر رقم فرمایا ہے۔ اس مقالہ کو مولوی غلام محمد صاحب
رسالت نے علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے جو اس وقت زیرِ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ اہل مصنف
اور ناشر دونوں کو جزائے خیر دے کہ ایک نے اپنے قلم سے قادیانی علم کلام کے ایک بنیادی حصہ کا
تیار و پود بکھیر دیا ہے اور دوسرے نے اپنے مال سے اس کی وسیع تر اشاعت کا انتظام کر دیا ہے
اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس مقالہ کی اشاعت میں حقہ دار نہیں اور اس کی آسان تر صورت یہی ہے
کہ اس کی کچھ جھلکیاں الفرقان کے صفحات میں پیش کر دیں تاکہ ناظرین کو اس کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ
ہو سکے ہمارا حال یہ ہے کہ مقالہ کی اقتضائیہ سطریں ہی پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے سلسلہ ای آخری حصہ
میک صاف ہو گیا آپ بھی ایسی سطریں سے پہلے پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ چند ہی لفظوں میں سلسلہ کس حد
تک پانی ہو گیا ہے۔

”حضرت علیؑ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے آسمان پر تشریف لے جانے اور آسمان سے اترنے کی سرگزشت بیشک ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے یہ سوال ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس دور اور کس شخصیت سے متعلق ہے کیونکہ روزمرہ کے معمولی سے معمولی واقعات میں بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے ان کی تصدیق و تکذیب کرنے میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔“

غور کیجئے! کیا مسئلہ علیؑ ساری الجھن یہی نہیں ہے کہ ہم مسیحؑ کی شخصیت کو ایک عام انسانی شخصیت سمجھ کر اور اس کے نزول کے واقعہ کو اپنی اس دنیا کے ایک عام دور میں رکھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں؟ پھر اس کو ان نیا کے ممکنات کے چوکھٹے میں ڈٹ کرنے سے عاجز آ کر انکار یا تاویل یا دامن بچا کر نکل جانے کی راہ پر بڑھ جاتے ہیں؟ ہم یحییٰؑ مولانا کا ایک ذرا سا موابیہ اشارہ دیکر کس طرح مسئلہ کی ساری الجھن دور کر دی؟ مولانا نے پوری تفصیل سے اس اشارہ کی وضاحت کی ہے کہ مسیحؑ کی شخصیت میں عام انسانوں سے اور ان کے زلمئہ نزول میں ہماری اس دنیا کے عام زبانوں سے کیا فرق و اختلاف ہے؟ اگر ہم یقین ہے کہ بہت سوں کے لئے صرف یہ اشارہ ہی کافی ہو گا اور جن کے لئے صرف یہ اشارہ کافی نہ ہو گا ان کے لئے تفصیل کے یہ چند کڑے ضرور ایک حد تک کافی ہو جائیں گے۔

نمبر ۱۔ جب آپ اپنی دو سوالوں پر محققانہ نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہو گا کہ یہ واقعہ (واقعہ نزول ص) تخریب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے۔ اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تعمیری دور (یعنی تخلیق و تخریب کے درمیانی دور۔ ع) کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔“

نمبر ۲۔ اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ مشکوٰی ہے کہ کس شخصیت سے متعلق؟ شخصیت کسی عام بشری سنت کے تحت کوئی بشر ہے یا ان سے کچھ الگ؟ تو آپ کو ایسی ثابت ہو گا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی سے نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے ممتاز خلقت کا بشوہ۔ جتنے انسان ہیں وہ سب مذکر موت کی دو صنفوں سے پیدا ہوئے ہیں، مگر حضرت علیؑ علیہ السلام ”انہ“

نمبر ۳۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور

آخر زمانہ میں بھڑکی جم غفیری کے ساتھ آ کر آنا عام انسانوں کی منت ہے اور نہ دنیا (ع) کے عام واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ دو باتیں ملحوظ رکھیں کہ یہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام دستور کے موافق نہیں ہیں تو پھر نظر انصاف اس میں آپ کو کوئی تردد میں ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ تفصیل میں ایک مقام کے یہ جملے کیسے اب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لئے اپنی جگہ وہ بھی مقبول ہے ظاہر ہے کہ جب تمام مردوں کے زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے زمین پر آنکوشی بڑی بات ہے بلکہ اس طویل کشدگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کی جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک بدیہی اور محکم برہان ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں رساوہ کو کائنات کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کی ایک تمثیلی ہیں۔

مرزا صاحب نقاد یابی نے نزول مسیح سے انکار کرنے کے لئے رفع مسیح سے انکار کیا اور اسکی جگہ آپ کی موت کا دعویٰ کیا اور اس کے لئے وادی کنیر میں ایک قبر تک گھر ڈھرائی مولانا بلا نام روئے سخن اس طرف کر کے فرماتے ہیں۔

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بنی ابوالعزم ہیں ان کی امت تمثیلی کے ساتھ کئی فقہاء کے نیز اب تک چلی آرہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے مخفی رہ گیا..... اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا درآئیں ایک یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے.....

اس سے زیادہ تعجب خبر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تردید الوہیت کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مولیٰ سے مولیٰ حالات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً ان کا کھانا کھانا۔

لے خصوصاً جبکہ انکی موجودہ آنکھ کے ذوق بخونے سفید نورجانب کے نشانات لہذا در فرعون کی کشن کی کتاب کی

یا کلاں الطعالم گران کی الوہیت کے خلاف جو سب سے بڑی ضخمت تھانہ تھی یہ کہ وہ مرجع

ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایا۔ ۱۹-۲۰

غرض مسئلہ چرچ جس جس پہلو سے بحث کیجاتی ہے تقریباً ہر پہلو کے ضمن میں مولانا نے ایسے نکات و سوالات اٹھا کر فکر و نظر کے سامنے کر دیے ہیں جو کسی غیر حقیقت پسندانہ بات کو دراندازی کا موقع نہیں دیتے گویا مسئلہ کے ہر موڑ پر ایک قندیل روشن ہے جو کسی مغالطہ کا چراغ نہیں جلنے دیتی تھا۔ یہ بات جان لینے کی ہے کہ مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر مولانا موصوف کی بحث چلا اور اختصار پسندی کی وجہ سے ذرا اونچی اور عام اذہان کی گرفت سے باہر ہو گئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موقع پر عدم تشفی کا احساس ہو۔

ہم نہیں جانتے کہ ماہر کتاب اس کو چہ میں لو دار ہیں یا اس کے آداب و رسوم سے کچھ واقف رکھتے ہیں اگر پہلی صورت ہے تب تو شکایت کی بات نہیں ورنہ ہم ان کے جذبہ دینی کی قدر کے ساتھ اس کوتاہی کو قابل گرفت سمجھتے ہیں کہ کتاب میں مقدمہ پیش لفظ کے نام سے چار سطریاں لکھیں جنہی کہ اتنا سنا تعارف بھی نہیں کہ یہ مقالہ فلاں کتاب کا ایک حصہ ہے حالانکہ مقتد و جگہ ترجمان السنۃ کے دوسرے مباحث کے حوالوں کی موجودگی میں یہ ایک لازمی چیز تھی ایکناد اوقاف ناظر پڑھے گا۔ اور پریشان ہو گا کہ (مثلاً) یہ معجزات کی بحث کہاں ہے۔

ایک ایسے ذبیح مقالہ کے ساتھ یہ سلوک انتہائی ناروا ہے اور اگر دہلی میں اسکی کتابت و طباعت مدوۃ المصنفین کے زیر اہتمام ہوئی ہے تب تو خصوصیت کے ساتھ یہ فرد گرفتار اشت ایک انوس ناک تاہاں کا حکم رکھتی ہے۔

تیسرا کبھی کوئی خاص الزام نہیں کیا گیا معلوم ہوتا ہو اغلاط ترجمان السنۃ میں رہ گئی تھیں وہ شاید اس میں بعینہ ہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ جملہ جس طرح ترجمان السنۃ میں ہل چھپا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں موجود ہے۔

آخر میں ہم حضرت مصنف مدظلہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظرانی فرما کر عام اذہان کی رعایت سے کچھ تیسریں فرمادیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں بس ضرورت بعض مقامات پر کچھ تفصیل کی ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر مصنف بعض قرآنی آیات و بیانات کی طرف اشارہ

کر جھٹکتے ہیں الفاظ ذکر نہیں کرتے اس سے بات کی وضاحت میں خلل پڑتا ہے۔

از خرم جاہ مراد صاحب: ناشر: مکتبہ جسد راز راہ۔ کراچی کتبستان
طباعت اور کاغذ بہتر قیمت ۸/۱ صفحات ۱۳۶
تجلیک اسلامی بینکار کنوئیں
باہمی تعلقات

پچھنے کی سفارش کی جائے مسلمانوں کی باہمی زندگی اخوت کی آئینہ دار ہونی چاہیئے۔ انما
المومنون اخوة ذلک ان کا یہی تقاضہ ہے عظیم تقاضہ کو مسلمان کیسے پورا کریں؟ اس کے
لئے خود قرآن نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور جو زبان رسالت کے لئے چھوڑ دیں وہ پہلا
پاک نے ایک ایک کر کے اس طرح بتائیں کہ شاید اخوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی چھوٹے
نہیں پائی یہاں تک کہ آپ مسجد میں ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آیا تو
آپ نے اس کے لئے جسم مبارک کو حرکت دی دھبیا کہ شائستہ اور خلیق لوگوں کا آنے والے
کے اکرام اور استقبال میں آج بھی دستور ہے اس پر آنے والے نے عرض کی کہ حضور جگہ کافی ہے
ارشاد ہوا۔ ان للمسلمہ لحقا اذا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے

سلامہ اخوة ان یتذرعہم لکم تو اپنے جسم کو ذرا یک جہن دے۔ دیکھو
تو یہ تھیں حضور کی تعلیم اخوت کی وسعتیں مگر آج ان کی جگہ اداؤں کو تو چھوڑ دیے حقوق و وجہ
تاک فراموش ہو چکے ہیں اور حق یہ ہے کہ ہماری زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں میں اس صورت
حال کا بڑا بھاری دخل ہے ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب اس صورت حال کی درستی میں بڑی مدد
دے سکتی ہے کیونکہ اس میں اسلامی اخوت کی ساری تعلیم بڑے سُن و فوہ کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔
یہ کتاب کا ایک رُخ ہے۔

دوسرا رُخ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حصہ سے بے خطر ناک ذہن غذا پا سکتا ہے کہ اخوت کے
جو حقوق خدا اور رسول نے تعلیم فرمائے ہیں اور جب باہمی اندازِ تعلق کی ہدایت کی گئی ہے اسکو اختیار
کرنے کی فکر کسی اسلامی تحریک سے وابستہ افراد کے حق میں ہونی چاہیئے۔ حالانکہ یہ حقوق وہ ہیں جنکی
اہمیت ہر مسلم کے حق میں یکساں ہے۔

یہ بھی کہے کہ ایک اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات ٹھیک اسی انداز پر ہونے

چاہیں جس کی تعلیم خدا اور رسول نے اہل اسلام کو دی ہے مگر اس کی تلقین کے لئے یہ انداز کہ
اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ.....

”اِنَّهَا الْمُحْسِنُونَ اِخْوَةٌ“

ناواقفہ طور پر یہی ہے اسلامی تحریک کے کارکنوں میں ایک نہایت غلط اور تباہ کن ذہنیت کو دعوت بظاہر۔ اس کا
مطلب انھیں یہ بتانا ہے کہ ”مومنون“ کا مطلب ہے ”اسلامی تحریک میں کام کرنے والے ساتھی۔“ یا ”جو
دہی ہیں جو کسی اسلامی تحریک سے وابستہ ہوں اور انھیں کے ساتھ اخوت کا تعلق برتے کی بدلت نزلے دے
ہم گمان کر سکتے تھے کہ ”اسلامی تحریک“ سے مراد اسلام ہے کیونکہ مصنف جس حلقے سے تعلق کرتے
ہیں وہ اسلام کو ”اسلامی تحریک“ سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اس تاویل کے بعد ہم ”کارکنوں“ کے لفظ کی
بھی کوئی ایسی تاویل کر لیتے جس میں عام مسلمانوں کی شمولیت کی بھی گنجائش نکل آتی مگر اس عبارت کا
سیاق و سباق ان تاویلات سے قطعاً مانع ہے۔

ہم مصنف پر کوئی فرد جرم نہیں عائد کرنا چاہتے ہیں ہمارا مدعا صرف اس مرتبہ کہنا ہے کہ اسلام
تحریکات کے کارکنوں کو اسلامی اخوت کی تلقین کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیئے جو مصنف نے اختیار کیا کہ
اس کے لئے صحیح انداز یہ تھا کہ ان کے سامنے حقیقت پیش کر کے کہ اسلام کو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی کیا
نوعیت مطلوب ہے انھیں متوجہ کیا جائے کہ جب ہر مسلمان کے ساتھ تعلق کا یہ انداز اسلام کو مطلوب ہے تو جو لوگ
ایک جماعت کے اسلام کی خدمت کر رہے ہوں ان کے آپس کے تعلقات تو بدتر ہو جائیں اسی انداز پر استوار
ہونے چاہئیں۔ ہمارے خیال میں مصنف کا مقصود بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ”اسلام“ اور ”اسلامی تحریک“
کے غلط ملطنے خواخواہ ان کی نہایت قابل قدر کتاب کا ایک بڑے خراب کر دیا۔

۱- تاجدارِ مدینہ	۱۱۲ صفحات	قیمت ۱۲/-	ناشر
۲- حضرت عمرؓ	۶۲	۸/-	ادارہ مدرسہ نور محمد بہ قصبہ بھٹانہ
۳- سیرتِ بلاط	۱۳۸	۱۱/-	(ضلع مظفرنگر)

تینوں کتابیں جناب سید احمد صاحب علوی جھنجھانوی کی تالیف کردہ ہیں خاص طور سے بچوں کیلئے لکھی
گئی ہیں جن میں بالترتیب حضرت علیؓ علیہ السلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ اور محبوب صحابی حضرت بلالؓ
کی پاک سیرت بیان کی گئی ہے انداز بیان سادہ اور موثر ہے وائعات اور روایات کے بارے میں اندازہ بھی ہے کہ

مترجم مولانا ابوالفتح عزیزی صاحب ہیں۔ ترجمہ کو زیادہ کامیاب تو نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم قابل استفادہ ہو۔ کتاب کا مقصد اسلامی دنیا کو نظام خلافت قائم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ شروع کے موصفات میں صحیح اسلامی نظام خلافت کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں خلافت سے متعلقہ تمام ضروری مباحث آگئے ہیں۔ پھر اس خلافت کے لیے بعض بنیادی کوششوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اور اس راہ کے بعض اہم موافق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مغرب زدہ مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے دسادس کی تردید اور اسلامی خلافت سے غیر مسلموں کے خدشات کے ازالہ کی طرف بھی فاضل مصنف نے توجہ کی ہے۔ اسی طرح بعض اور بھی مفید اور ضروری حوانات ہیں، جن پر فاضل مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کی خاص کمزوری یہ ہے کہ بہت سی جگہ مضامین و مباحث کا ربط و تسلسل کھو گیا ہے، اور کہیں بات نامکمل سی رہ گئی ہے۔

ہم رسول اکرمؐ کا ذکر عبادت، اور انسان کی سعادت ہے وہ جو بھی کچھ حصہ آپؐ کی سیرت کی اشاعت میں لے سکے، مگر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پر جب کتابیں لکھتی ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ آدمی کسی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس موضوع پر قلم اٹھائے، ورنہ محض حصول سعادت کے لئے اس مقدس موضوع کو — معاذ اللہ — ”پامال“ شمار کیے جانے کا ذریعہ بنے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس پہلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی لیے اس موضوع پر روز ایک نئی کتاب آجاتی ہے جس میں کوئی محنت نہیں ہوتی۔ زیر تبصرہ کتاب کو بھی ہم اسی قبیل سے پاتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی خصوصیت مولف نے ضرور پیدا کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کئی سو مختصر اقوال کو کتاب کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔

۵۔ واقعہ کربلا پر بھی کتابوں اور کتابچوں کی شاید کمی نہیں ہے، مگر کھنے والے کم و بیش ایک ہی لگے بندھے انداز میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی لگے بندھے انداز کی ہے۔ جس میں واقعہ شہادت سے اگر کوئی اچھا سبق لوگوں کو ملتا ہے تو ساتھ میں بہت سے فاسد خیالات بھی ان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں، بلکہ

اس میں اہل سنت کی عام روش کے برعکس ایک غصہ یہ بھی ہے کہ میرا نیس دغیر کے مرہی بھی موقع بہ موقع فٹ کر دیے گئے ہیں۔ مفتی صاحب کی یہ مذاق شناسی عوام قابل داد ہے

انسانوں میں ایک انسان پیغمبر | از ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی ایم، اے
پی، ایچ ڈی — ناشر۔ لال باغ سیرت کمیٹی

کھنڈ (ہلا قیمت)

کھنڈ کی "لال باغ سیرت کمیٹی" کئی سال سے اپنے سالانہ جلد سیرت کے موقع پر سیرت پر اردو انگریزی میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے مقالات شائع کر رہی ہے۔ پیش نظر پمفلٹ اس سال کے موقع کا ہے — ڈاکٹر صاحب کے مقالات انفسٹرن میں اکثر شائع ہوتے رہے ہیں، جن میں اکثریت سیرت ہی سے متعلق رہی ہے، اور خدا کے فضل سے عموماً پسند کیے گئے ہیں، امید ہے کہ اس کو بھی لوگ ایک مفید کوشش پائیں گے۔ سیرت کمیٹی لال باغ سے یہ پمفلٹ مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ نذر موعود بہنا

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، قیمت فی شیشی ۲۰ روپے ایک روپے
دس سالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

نوبہار

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) کھنڈ (۲) کانپور..... جن گنج..... (۳) بنارس..... (۴) دال مدھی.....
اددہ جنرل اسٹور، امین آباد

قرآن مجید سے متعلق اردو کتب خانہ

تفسیر ابن کثیر (اردو)	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
حافظ علامہ ابن کثیر بن عبد البر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں پہلی ہے نظیر اردو میں ترین تفسیر بھی جاتی ہے، اور اس میں یہ التزام ہو کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، پھر صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے، یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت جلد نمک ۱۰ روپے (صفحہ ۷۰۰)	از مولانا حفص الرحمن سیوہادی قرآنی پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات، ان کی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے جوہر میں دو اوقات مذکور ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جلد اول۔ حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک۔ قیمت ۱۰ روپے جلد دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات قیمت ۱۰ روپے جلد سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص القرآن کا بیان قیمت ہے جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات قیمت ۱۰ روپے مکمل ۸۰ صفحہ	اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور مربوط تشریح کی گئی ہے اپنے موضوع میں پہلے نظیر اور حقائق کتاب جو قیمت جلد اول ۵ روپے جلد دوم ۵ روپے سوم ۵ روپے چہارم ۵ روپے جلد پنجم ۵ روپے ترجمہ قرآن کا مکمل سٹ (از جناب مولانا حفص الرحمن نامی) مفتاح القرآن، جلد اول ۵ روپے جلد دوم ۵ روپے سوم ۵ روپے چہارم ۵ روپے پنجم ۵ روپے معلم القرآن ۱۰ روپے
تفسیر بیان القرآن	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
از حکیم الامت حضرت مولانا سائمی مکمل بارہ جلد طبع پندرہ سالہ ۱۰ روپے	جلد چہارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات قیمت ۱۰ روپے مکمل ۸۰ صفحہ	اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع اور مربوط لغت۔ جلد ۱۰ روپے
تفسیر ماحدی	قصص القرآن	لغات القرآن مکمل جلد
مولانا عبد الماجد صاحب بیابادی کی اردو تفسیر قرآن کی چار جلدیں آج کہنی لاہور کی طرف سے چھپ چکی ہیں۔ قیمت جلد اول مجلد ۱۰ روپے جلد دوم مجلد ۱۰ روپے جلد سوم مجلد ۱۰ روپے جلد چہارم ۱۰ روپے	از مولانا عبد الماجد صاحب بیابادی قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا کہن لکھا گیا ان کے متعلق نئی تحقیقات اور تاریخی و تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت قرآنی جز اربعہ۔ از مولانا موصوف قیمت ۱۰ روپے	اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع اور مربوط لغت۔ جلد ۱۰ روپے اردو عربی و کثری مجلد ۱۰ روپے قرآن اور تعمیر سیرت از ڈاکٹر سیرولی الدین قیمت ۵ روپے جلد ۱۰ روپے قرآن اور تصوف از ڈاکٹر سیرولی الدین قیمت ۲۰ روپے، مجلد ۲۰ روپے

اردو میں حدیث نبوی کا کتب خانہ

ترجمان السنہ

(از مولانا بدر عالم صاحب سیرت محمدی مدنیہ طیبہ)

حدیث کی ایک نہایت مبسوط اور جامع کتاب اردو ترجمہ اردو تشریح کے ساتھ، ہر جگہ بجائے خود بھی علوم و معارف کا ایک مستقل خزانہ جو قیمت جلد اول لکھنؤ، جلد دوم غلہ، جلد سوم لکھنؤ،

حدیث کا ایک اہم تاریخی مجموعہ

صحیفہ بہام بن منبہ

بہام بن منبہ، مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کئی ہجرتی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا اور یہ اسی سے روایت کیا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا صرف تذکرہ ملتا تھا، ہمارے زمانہ کے مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی تلاش اور جستجو سے اس کا نسخہ کسی طرح حاصل کیا اور اپنے فاضلانہ مقدمہ اور ترجمہ اردو تشریحی نوٹوں کے ساتھ شائع کیا جو، قدر دانوں کیلئے بڑا قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت :- پچیس روپے۔

زاد المسند

امام نوویؒ کی بہترین کتاب ریاض الصالحین کا ترجمہ مختصر و مفید الشرفین صاحبہ کے قلم سے (دو جلدوں میں) شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۲ جلد معہ علم الحدیث اپنے موضوع پر بہترین کتاب نیز حدیث کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شبہات کا جواب قیمت غیر

صحیح بخاری شریف (مکمل اردو)

سات ہزار سے زائد صحیح حدیثوں کا مجموعہ۔ یہ بخاری شریف کا مکمل اردو ترجمہ ہے، جو بہت اہتمام سے چھاپا گیا ہے، تین ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت کامل جلد :- ۲۴۱/- روپیہ

جامع ترمذی شریف (اردو)

ترمذی شریف کو صحاح ستہ میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے، امام ترمذی نے اس کا التزام کیا ہے کہ ہر باب میں حدیثیں درج کرنے کے ساتھ وہ احادیث کا مذہب بھی لکھتے ہیں۔ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں، قیمت جلد :- ۱۸۱/- روپیہ مشکوٰۃ شریف (اردو)

چھ ہزار سے زائد حدیثوں کا مجموعہ مشکوٰۃ شریف کو بجا طور پر حدیث کے کتب خانہ کا جامع انتخاب کہا جاسکتا ہے۔ اس میں حدیث کی گیارہ کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، امام مالک، مسند شافعی، مسند احمد، بیہقی، دارمی کی بیشتر حدیثیں آگئی ہیں، یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے جو پچیس اہتمام سے چھاپا گیا ہے، دو ضخیم جلدیں قیمت جلد :- ۱۶۰/- حصص حصین (مترجمہ اردو)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں قیمت جلد شریف ترجمہ کتاب الصلوٰۃ از امام احمد بن حنبلؒ جلد غیر ترجمہ شعب الایمان بیہقی عہد

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

تاریخ و سیرت

رحمت عالم از مولانا ریاض الدین ندوی جلد ۱
خطبات مدارس جلد ۱

سلسلہ تاریخ ملت

(شاخ کردہ ندوۃ المستنیرین دہلی)

کامل سٹ "جلد ۱" قیمت لکھ
قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی

(از پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی)

قیمت جلد ۱ جلد ۱

سوانح قاسمی۔ مولانا گیلانی مرحوم کے قلم سے حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب ندوی کی مفصل سوانح حیات۔

قیمت جلد اول ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰ جلد سوم ۱۰۰

تاریخ دیوبند جلد اول و دوم

اسلام کا نظام حکومت اس میں

اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور

اسی اور مستند ضابطہ حکومت پیش

کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم

ہو جائے گا کہ اسلام کا نظام حکومت

دوسرے تاریخ و وقت نظاموں سے کتنے

لبذہ ہے۔ قیمت لکھ جلد ۱

اسلام کا اقتصادی نظام مولانا

حفظ الرحمن صاحب دیوبند کی مشہور تالیف ہے۔ جلد ۱

اسلام کا اجتماعی نظام اپنے موضوع پر جامع اور اپنی

وعیت کی پہلی کتاب۔ قیمت لکھ جلد ۱

اسلام کا نظام عصمت عفت۔ اسلام میں پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں انکی

تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد اسلام کے نظام میں مساجد

کا کیا مقام ہے۔ اور اس سے کتنے اہم مقاصد حاصل

ہیں۔ اور اسکے بارہ میں اسلام کے احکام کیا ہیں۔ قیمت ۱۰۰

تاریخ دعوت و عزیمت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جلد اول جس میں ساتویں صدی ہجری

مک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہو قیمت ۱۰۰

جلد دوم جس میں شیخ الاسلام امام

ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کا مفصل تذکرہ

ہے۔ قیمت ۱۰۰ جلد ۱

قیمت جلد اول ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰

تاریخ اسلام پر ایک نظر

اسلام کے مختلف دوروں اور خلافت

و حکومت کے مختلف سلسلوں کی حیات

و مختصر تاریخ ہے۔ جلد ۱

مکتوبات شیخ الاسلام

جلد اول قیمت ۱۰۰ جلد دوم ۱۰۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مکتوبات و معاہدات

یعنی شاہان عالم، عرب کے حکمرانوں اور قبائلی سرداروں

سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات۔ از

میر محبوب حسین صاحب دیوبند۔ جلد ۱

تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد صاحب

نظامی)۔ سلسلہ پیشہ کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا

مفصل اور متفاد تذکرہ اور تصوف اور اخلاق خاص کر چشتی

سلسلہ کے متعلق نہایت اہم، اصولی بحثیں۔ قیمت ۱۰۰

تذکرہ۔ مجدد الف ثانیؒ

مرتبہ ————— مولانا محمد منظور نعمانی

متوسط عرضنا کتابی سائز، ۱۲ سو صفحات، مجلد مع ڈسٹ کور، قیمت چار روپے۔ ۴۱

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ”تزکیہ و ارشاد“ کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں اللہ حکم تو فرماتا ہے وہ یہ نہیں بھی اس بندہ سے حاصل کر لے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہے۔ اور کیا کچھ عظیم فہم و البتہ ہے۔“ اس مقصد اور کارِ عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا لیکن کچھ خاص جوہات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ اب ۲۱ سال پہلے ۱۳۵۵ھ م ۱۹۳۸ء میں حبیب الفرقان کا مجدد الف ثانی نمبر شائع ہوا اور اسکے لکھنے والوں نے (خاص کر پہلے مولانا گیلانی مرحوم نے) اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس مسئلہ پر روشنی ڈالی تو یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آگئی کہ وہ کیا ”کارِ عظیم“ ہے جسکو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہے۔ اور آپ کا وہ کون سا امتیازی تجدیدی کا نام ہے جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ ”الف ثانی“ یعنی پورے دوسرے ہزارہ (ادستہ تا مستہ) کا مجدد اُمت نے مان لیا ہے۔ ————— الفرقان کے اس نمبر کی شاعت پر ۲۱ سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تعاضدوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہً امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ ”الف ثانی“ کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت ممدوح کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے، خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو ہمہ دینی سوالات ہیں ان کے تو ایسے جوابات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد سے مل جاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی مشکلات کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب دے کر شائع کیا گیا ہے۔

فہرست

ابن پناٹہ

25/5

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ
 اسی گھر پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے۔ وہ جس
 اصوات کا سہارا ہے ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی کریں گے۔
 وہ جسے مسلمانوں کی زندگی کا پیرا اور بنیاد ہے اس کی پیروی کریں گے اور اس سال میں میں گئے اور میں گئے
 جو لوگ اس گھر پر ایمان لائے ہیں ان کے فرض ہے کہ زندگی اس حمد کے مطابق ادا کریں اور اس کی پوری
 زندگی کو دنیا میں روانہ دینے کی کوشش کریں۔ وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اس کا
 حمد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر چلتا اور مڑنا چاہتے ہیں۔
 قَاطِبَ السَّعْدِ وَالْأَمْنِ وَالْخَيْرِ لِيَّ اللّٰهِ يَا وَلَدَ الْخَيْرِ
 مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 تَزَاوَرُ الْفَرَقَانِ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

مُسْتَعْمَلٌ

عَلِيْقُ بْنُ الْحُسَيْنِ سَمْعَانِي

مُحَمَّدُ بْنُ طَوْرٍ نَعْمَانِي

کُتُبُ خانۃُ الفِیْہِ کی مطبوعات

برکاتِ رمضان

از: قادات مولانا نعمانی

اسلام کے اہم مہینہ رمضان، اور ماہِ رمضان اور اس کے خاص اعمال، وظائف، تراویح و احکامات و دیگر کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور خوش اثر بیان اور حکیم اُمت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس سلسلہ کی عادت کی ایسی تشریح جس سے دل بھی متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۳/۰۔

نماز کی حقیقت

از: قادات مولانا نعمانی

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو چاہا غلضاً مشہور ہو کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کا واقعہ ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ کلامِ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل و جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا چاہیے۔ قیمت ۱۳/۰۔

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: قادات مولانا نعمانی

اس میں اسلام کے کل دعوت "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ" کی تشریح و تفسیر کے ساتھ ایسے مؤثر انداز میں کی گئی ہے کہ سطر سے سطر ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ قیمت ۱۶/۰۔

آپ جج کیسے کرتے ہیں؟

جج وزارت کے تعلق اور زبان سے بننا بھٹی پڑی کی کیا بات ہو چکی ہے لیکن یہ کتاب جو مولانا نعمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف ہے، اپنی اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کر اس کے مطالعہ سے جج اور سنون (جج) کی تفصیل سے علم ہو جائے گا اور دل میں عشق و محبت اور ذوق و شوق کی وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائیگی جس جو درجہ مل جل جل کی روح اور جان ہیں۔

کافذ عمدہ قیمت جلد ۳۱/۰۔

اسان جج یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔ اسے کم تفہیم والے حضرات جو صرف آسان اور معمولی اور وہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا نفع اٹھا سکتے ہیں۔

طباعت مہارادی قیمت صفت ۱۰۸۔

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا نعمانی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں اس کتاب کے دیکھے والوں کا عام احساس یہ ہو کر اترتا ہے کہ اس کوئی خاص عقیدہ یا تہذیب یا عقائد یا فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اسلام کے تعلق ضروری واقعہ اس کے لئے نہیں بلکہ اس کا انسان اور انسان کا دل بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اُسا و اللہ کا فی ہے۔ زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت جیس اور پراثر ہو کر بہت لطافت اور مہارت اور مہیا کی تم اہل کا کافذ قیمت ۱۳/۰۔

ہندی اور اردو میں کافذ قیمت تین تہائے ۲۱/۰۔

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا تہ

جنت ۶/۰۔

شاہ سخیل شہید اور معاذین کے الزامات

معرکہ اہل قلم

اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تین تین ٹکڑیوں کے الزامات کا آخری تحقیقی جواب قیمت ۱۶/۰۔

انیس نسواں

از: حضرت بکرمات صہب

مسلمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں دین کی طرف سے جو بے نگاری اور سخت کی طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے علاج اور نفاذ کے لیے ایک محترم بہن نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا نعمانی کے قلم سے پیش لفظ ہے۔ قیمت ۱۲/۰۔

حضرت لانا محمد الیاسؒ کی دینی دعوت

تالیف مولانا ابوالحسن علی ندوی

شرع میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے قابل ہے

فاضلانہ اور مضبوط مقدمہ قیمت ۲۱/۰۔

ملفوظات حضرت لانا محمد الیاسؒ

ترجمہ مولانا محمد منظور نعمانی قیمت ۱۶/۰۔

امام دینی اللہ دہلوی

از: مولانا عبید اللہ سندھی قیمت ۱۶/۰۔

غیر ممالک سے
سالانہ چند
دعوتی خطبوں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن الامنامہ

فی کاپی ہندوستان

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چند (دیکھئے ہندوستان، صفحہ
سالانہ چند (دیکھئے پاکستان) سے
سنشاهی سے

جلد ۲۶	بابت شوال ۱۳۸۷ھ مطابق مئی ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۰	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	ان دیکھی قوت	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی	۸
۳	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۴
۴	دین میں حکمتِ عملی کا مقام	مولانا امین حسن صاحب صلاحی	۲۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البقیعہ وی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تا تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں پاکستان کے خریدار :- اور مئی ۱۹۵۹ء کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تا تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۵ تک سبھی کسی صاحب کے تاریخ اشاعت :- نہ ملے تو مطلع فرمائیں، لیکن آئندہ رسالہ انشاء اللہ اے کے بجائے "چون کو شائع ہوگا۔

خط و کتابت و توسیل نقد کا پتہ

دفتر الفتن، کچہری روڈ، لکھنؤ

دعوتی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تئیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر، عرفان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

گذشتہ اشاعت میں ہم نے لکھا تھا کہ اشتعالِ انگریزی اور بدتمیزی کے مقابلہ میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر کے ہمیں فسادِ انگریزی کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے۔ جو فرقہ پرست سوراوڑی کے ہاتھ لگ گیا ہے جس سے ان کا مقصد تو پوری طرح حاصل ہو چکا ہے مگر کوئی آپج اور دھتکہ ان پر نہیں آنے پاتا۔

نیز ہم نے لکھا تھا کہ

”پھر اگر انھیں فسادِ انگریزی کرنا ہی ہوگی تو کھلے مفسدون اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا اور پھر نہ حکومت ہی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک مجبانا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزبِ مخالفت کی موجودگی اسے یہاں تک جبانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فیصدی یقینی ہے۔ اور ہمیں اس معاملے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔“

بلا مبالغہ ان الفاظ کی روشنائی ابھی خشک نہیں ہونے پائی تھی۔ اور کم از کم یہ تو ہے ہی کہ ہمارے یہ الفاظ ابھی اشاعت نہیں پاسکے تھے، کہ واقعات نے ہمارے اس خیال کی پوری پوری تصدیق کر دی۔ الفرقان کا گذشتہ شمارہ ابھی کتابت کی منزل میں تھا کہ ہمارے سرزمین پر بیتام مڑھی کا فساد رونما ہوا جس میں ہمارے فرقہ پرستوں نے فساد اور مسلم کشی کے اس سستے نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے حکومت یوپی اور مدھیہ پردیش گورنمنٹ کے نقشِ قدم پر نہیں چل سکی اور سری کرشن سنہا پر بے اعتنائی

اور پہلو تھی کہ وہ راہ نہیں آسان ہو سکی جس پر کاجو اور سپورٹا ناند کو شروع سے آخر تک کوئی وقت پیش نہ آئی۔ یہاں لوگ چپختے رہے، چلااتے رہے، انصاف کو آواز دیتے رہے مگر کسی کے کانوں پر جون تک نہ ریگی۔ وہاں سری کرشن نہما دوزیر اعلیٰ بہار، کو خسر پاتے ہی فساد زدہ علاقہ کا رخ کرنا پڑا۔ اور پھر اسمبلی میں کہنا پڑا کہ

”سیتا ٹھہری کا فساد ایک دیوانگی ہے جس کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”میں فسادات کی روک تھام کے لیے فوج کے استعمال سے بھی گریز نہ کر دوں گا۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”ہم اس بات کا نتیجہ کیے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ٹھہرائے نہ جائیں۔“
اور صرف بہار کی حکومت ہی نہیں، پورے ملک کے ضمیروں کو اس برہنہ فساد نے بھنجھڑ دیا۔
یا کم از کم زبانوں کو تو حرکت دے ہی دی۔ جو مبارک پورا اور بھوپال کے فسادوں پر بالکل گنگ رہیں۔

بہار پر دیش کانگریس کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی جس میں اس فساد پر اظہارِ افسوس کیا گیا اور جن لوگوں پر اس فساد کا اثر پڑا ہے ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے۔

ہندو جی جو مبارک پورا اور بھوپال کے معاملے میں خاموش رہے انھوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات و بربریت کے نمونے ہیں۔
اور مرکزی وزیرِ دفاع مٹر کرشنا منین کو بھی کہنا پڑا کہ بہار کے ان واقعات نے ہنرتا کی پوزیشن کو قدرے کمزور کر دیا ہے۔

پس اب ہم اور زیادہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فسادات کی مصیبت سے نجات پانے کا واحد طریقہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ضبط و تحمل پر کمر باندھ کر فساد انگیزی کا صرف یہی ایک راستہ فرقہ پرستوں کے لیے باقی رہنے دیں جو انھوں نے سیتا ٹھہری میں آزمایا ہو۔ ہمیں یقین ہو کہ اس خطرناک راستہ پر وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ یہاں

حکومت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔

البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فسادات کی یہ راہ فرقہ پرستوں کے لیے اسی وقت کھن ہو سکتی ہو جبکہ ضبط و تحمل کا دامن ہمارے ہاتھ سے اس مجرمانہ قتل و غارت کے اثر سے بھی نہ پھوٹے! یہاں ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کی جدوجہد نہ کریں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت و آبرو خاموشی کے ساتھ لٹوا دیں؟ ہم ضرور اپنی مدافعت کریں۔ یہ نہ صرف ہمارا حق بلکہ فرض ہے۔ اور اس میں کوتاہی کسی طرح درست نہیں، ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہاں بھی صرف وہی ہے کہ جس طرح رنگ پاشی وغیرہ ادھی حرکتوں کے مقابلہ میں ہمیں مشغول نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس مجرمانہ قتل و غارت کے نتیجہ میں بھی ہمیں اشتغال نہیں کرنا چاہیے۔ مدافعت الگ چیز ہے اشتغال الگ چیز ہے۔ مدافعت میں جس قوت سے کرنا چاہیے، اشتغال کو اسی قوت سے دہانا چاہیے۔ ورنہ ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے اور فرقہ پرستوں کی شکل کو اپنے ہاتھوں آسان کر دیں گے۔

اشتغال سے ہماری کیا مراد ہے جس سے ہم اجتناب کا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ بات شاید ابھی واضح نہ ہوئی ہو! — اشتغال سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ ہم مدافعت پر قناعت نہ کریں بلکہ انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حملہ آوروں سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس فرقہ سے حملہ آوروں کا تعلق تھا اس کے جن افراد پر ہمارا پس چل جائے انھیں پر غصہ آتادیں۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں۔ خصوصاً دوسری تو ہر لحاظ سے غلط ہے — اس لیے ہمیں دونوں ہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ہر چند کہ فی زمانہ مسلمان خود ہی کسی انتقامی کارروائی سے اجتناب کرتے ہیں تاہم مسلمانہ انسان ہی ہیں، عام انسانی فطرت کی طرح ان میں بھی کسی وقت انتقامی لہر آ سکتی جو خصوصاً جبکہ زیادتی اس درجہ کی ہو کہ ہندو وزیر اعلیٰ کا سر بھی مذمت سے جھک جائے اور ہندو ”وزیر اعظم“ کی زبان بھی اسے بربریت سے تعبیر کرے۔ اس لیے ضروری ہو کہ یہ بات بھی ان سے

کھول کر کہہ دی جائے کہ اشتعال جس طرح فرقہ پرستوں کی اوجھی حرکتوں کے مقابلہ میں ان کے لیے مصفر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید تھا، اسی طرح فرقہ پرستوں کی یہیمیت کے نتیجہ میں ان کا اشتعال خود ان کے لیے مصفر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید ہو۔ کسی انتظامی اقدام سے وہ اپنے نقصانات تو واپس نہیں لا سکتے ہیں، البتہ اپنا مقدمہ کمزور کر سکتے ہیں۔ اور فرقہ پرست حکام اور ذمہ داران امن و امان کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اصل واقعہ کو پس پشت ڈال دیں اور اپنے ”انتظامی فراٹھن“ کی ساری تان جو ابی غلطی کرنے والوں پر توڑ دیں۔ یہ ہمارے کسی مشغلانہ اقدام کا نقد نتیجہ ہوگا۔ جو بجائے خود بڑے دور رس نقصانات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم گذشتہ صحبت میں کر چکے ہیں۔

دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو مسلم منافستہ کی جو آگ ہندو فرقہ پرست لیڈر اپنے مقاصد کے لیے روشن رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا نقصان یا ملک کی مجموعی فلاح و بہبود کو ہے، یا خاص کر مسلمانوں کو۔ اور اسی غرض کے لیے فساد کرتے ہیں، ہمارا اس قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اقدام بھی اس آگ کو مزید ایندھن فراہم کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ذرا بھی تفصیل کی حاجت نہیں۔ یہ منافرت ہی منقسمہ ہندوستان میں آج ہماری تمام مشکلات مسائل کی جڑ بنیاد ہے۔ فسادات اسی کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ اردو کا مسئلہ حل ہونے میں اسی منافرت نے اڑچن ڈال رکھی ہے۔ دستور کے دیے ہوئے تمام حقوق و مواقع حاصل ہونے میں یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ غرض ہندوستان میں ہماری بہتر زندگی کی راہ مارنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ نا عاقبت اندیش کون ہوگا اگر ہم غصہ میں آکر اس منافستہ کی بجالی کا سامنا کرنے لگیں؟

ہمیں تو نہ صرف اپنی بہتر زندگی کے لیے بلکہ اپنے اس ملک میں اسلام کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس منافرت کا بیج مارنے کی جدوجہد کرنا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی مقدس امانت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جسے آدم کے ایک ایک بیٹے کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اور یہ امانت ہم کون کون تیس کر درابنائے آدم کو پہنچا سکتے ہیں جن کے دل منافرت کے باعث ہماری طرف سے بند ہیں؟ امانت ہمیں پہنچانی ہے تو دلوں کے قفل بھی ہمیں کھولنے ہیں۔ اور یہ قفل بھی کھول

کہتے ہیں جب نضا منافرت سے پاک ہو جائے۔

مسلمان ”داعی الی اللہ“ بنا کر پیدا کیا گیا ہو۔ ”أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ“ دنیا میں اس اُمت کے منصب کی صحیح تعبیر ہے (یعنی یہ اُمت انبائے آدم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیدا کی گئی ہو) پس اس دعوت کی راہ ہموار کرنا بھی آپسے آپ اسی کا فریضہ ہو۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس دعوت کی راہ ہموار کرنے کی طرف پہلا قدم ہی ہو سکتا ہے کہ اس منافرت کو ختم کیا جائے۔ الغرض ہر حیثیت سے اس منافرت کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پس کسی ایسے طرز عمل کا تو سوال ہی کیا جو اس منافرت کو عذا ہو بچائے، ہمیں تو ان باتوں کا اتہام کرنا ہے جو اس منافرت کی زندگی بحال کر دیں!

اگر یہ صحیح ہے، اور مسلمانوں کو اس سے انکار نہیں ہو کہ بے شک ان کا دعویٰ منصب اور ان کی ملکی پوزیشن اسی کی متقاضی ہو تو پھر انھیں عدم اشتغال اور ضبط و تحمل پر قناعت نہیں کرنی ہو۔ بلکہ ان باتوں کی بھی جستجو کرنی ہو جو اس منافرت کا فتنہ ہی تمام کر دیں! — وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور یہ طاقت کس چیز میں ہو کہ بدلتوں کی جھمی ہوئی نفرتوں اور بدگمانیوں کو کھرچ ڈالے؟ یقین مانئے کہ پوری اسلامی زندگی تو بڑی چیز ہے۔ اسلام کے صرف دو حکموں کی پابندی یہ عظیم کام کر کے دکھا سکتی ہے وہ دو حکم ہیں صدق اور عدل (دلی و زبان کی سچائی اور انصاف پسندی) ایسی سچائی اور انصاف پسندی جس میں مہندو مسلمان کی تیسر نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی
اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰی (قرآن کریم)

دیکھو! انھیں کسی قوم کی دشمنی جادہ عدل

سے نہ ہٹا دے۔ (ہر حال میں) انصاف کی

کہو اور انصاف کر دو کہ یہی قرین تقویٰ ہو۔

کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس طرز عمل کی تسخیری طاقت کا جس کی ہدایت قرآن کریم کر رہا ہو۔ اگر ہم اس حق گوئی اور انصاف پسندی کو اپنی زندگی کا شعار بنالیں اور ہمارے ہمسایہ ہمارے ہندو برادر اس وصف کا مشاہدہ کریں تو کس فرقہ پرست ہندو لیڈر میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو ہم سے نفرت اور بدگمانی پر قائم رکھ سکے؟

قرآن کریم کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ
 كُوْاۤ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی
 جَبَلٍ مَّرْۢیَەتٍ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشِیۡةِ اللّٰهِ
 اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو
 تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے لرزتا اور
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

یقین جانئے کہ یہی قرآن جب کسی قوم کی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہو تو نفرت و عداوت
 کی بڑی بڑی مضبوط دیواریں اس کی تاب نہ لا کر یونہی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اس ملک
 کے رہنے والے ہیں۔ ان عرب مسلمانوں کی تارخ پڑھیے جو ایک جہنی کی حیثیت سے ہندوستان
 کے ساحلوں پر اترے اور اپنے اسلامی اخلاق کی اسی طاقت سے اُس دور میں اس ہندو قوم کی
 آنکھوں کے تارے بن گئے۔ جب یہ غیروں کے میل جول سے آشنا بھی نہیں تھی۔ جہنی ہند میں
 موپے انھیں عربوں کی یاد گار ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ”موپے“ اسی علاقہ کی مقامی زبان کا
 لفظ تھا جس سے مقامی لوگ انھیں پکارنے لگے اور اس لفظ کے معنی تھے ”پیارے“۔
 سچ یہ ہے کہ ہمدی ساری مشکلات کا حل اسی قرآن ہی میں ہے جو آج سے ساڑھے
 تیرہ سو برس پہلے نازل ہوا تھا۔ اور ہم اسے کہیں باہر تلاش کرتے ہیں۔ فِیْ اَحْسَرَاتِ
 عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِیْ جَنْبِ الْقُرْاٰنِ۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ - نبرد محبوبہ ہونا

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے۔
 بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہر قیمت فی شیشی ۲ روپے ایک روپیہ
 دس سالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔
 دوا خانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنیاں (۱) بارہ بنکی — متصل پولیس چوکی (۲) بھوپال — آزاد اراکیت

قَدْ مَكَرَ أَنْ يَكْهِيَ قَوَّتْ كَايَاكُ پوشیدہ ذخیرہ

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

[سنہ ۱۳۳۷ء کا خوش دور سر سے گزر رہا تھا جب مولانا مرحوم نے اس عنوان سے ایک مضمون اپنے خاص رنگ میں الفتان کے لیے رقم فرمایا تھا، یہ مضمون ذی قعدہ ۱۳۳۷ء کو شائع ہوا تھا۔ بد قسمتی سے حالات نے پھر سنہ ۱۳۳۷ء کی یاد دلا دی ہو۔ پتہ نہیں مولانا اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے حساس دل پر کیا گزرتی، اور وہ کس انداز سے کسی پوشیدہ قوت کے کوئی نیا ذخیرہ مسلمانوں کے دلوں میں اُبلنے کی کوشش کرتے مگر اہ کہ اب وہ کہاں؟ — اے اب ان کی اس پرانی تحریر ہی کو حالات کے احادہ کے ساتھ دُھریں۔ پورا مضمون تو نہیں البتہ اس کا بیشتر حصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ بعض اشاروں کی توضیح سہولت فہم کی خاطر اس شاعت میں اپنی طرف سے کر دی گئی ہے، — امید ہے کہ مضمون میں ذرا بھی پُرانا پن ناظرین کو محسوس نہ ہوگا۔ بلکہ ”قد مکر“ کی بات نظر آئے گی۔]

ادارہ

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بجائے بوجھنے کے دیکھنے اور صحت دیکھنے پر اگر بھروسہ کیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے عقل اس سطحی فیصلے پر ضرور آمادہ ہو جاتی ہے جس کی حاسانہ تعبیر بھیں اُد لاٹھی سے لوگ کرتے ہیں ”طاقت ہی حق ہے“۔ (یا Might makes Right) یہ فقرہ شاید اتنا ہی پرانا ہو جتنی پرانی انسانی نسل ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام کے سعادت مند خاندان

بائیں کو ان ہی کے کور بخت لڑکے قابیل (یا قاین) نے "لَا تَحْتَلِكْ" (میں تجھے مار ڈالوں گا) کی دھمکی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کیا تھے، لیکن اس بڑے بول کی تہہ میں یقیناً دہی لٹھی" کا مغالطہ چھپا ہوا تھا، کہ جسے اپنے ہاتھ میں پا کر ہر چلنے والی بھینس کو باور کرنے والوں نے اپنی بھینس باؤ کر لیا ہے۔ پیمنبر اور پیمنبر کے ساتھیوں کی بے نوائی اور بے سرد امانی کو دیکھ دیکھ کر سر بڑا رہا جب بڑا رہے تھے۔ "إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ" (اے محمد،) "خدا تو فقیر ہے اور ہم تو گنہگار" یعنی سرمایہ دار ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ اسی مفصلہ کا اعلان کر رہے تھے کہ بھینس ہماری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ لٹھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے باپ داروں نے اسی مفصلہ پر بھر دس کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر اسی کے بعد قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے یعنی۔

وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بَعْدَ حَقِّهِ
پیمنبروں کو بغیر کسی حق کے ان کا قتل کرنا۔

انہوں نے قوت ہی کا نام غنی رکھ چھوڑا تھا، سمجھتے تھے کہ اس "حق" سے جو محروم ہو زندگی کے سارے حقوق سے بھی محروم ہو، بلکہ خیال کرتے تھے کہ زور داروں کا فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے حقوق سے ان بے زوروں کو محروم کر دیں۔ اسی نژدہ کے متوالوں نے لبا اوقات جیسا کہ قرآن ہی نے نقل کیا ہے۔

مَنْ اَسَدٌ مِّثْلَ قَوْۃٍ
ہم سے زور میں بڑا کون ہے؟

کا جیلنگ ان غریبوں کو دیا ہے جو ان کے نزدیک حق کی اس دلیل سے غفلت تھے، خدا ہی جانتا ہے کہ دہرانے والوں نے حق کی اس پرانی دلیل کو قلاً و علاً کہاں کہاں، کس کس زمانہ میں دہرایا ہے۔ چند ہی سال ہوئے جب یورپ کے بعض علاقوں سے اس کو دہراتے اور انھیں الفاظ کے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھانے والوں نے سراٹھایا، تاؤ دیتے ہوئے اپنی بوتھوں پر اور خم ٹھونکتے ہوئے تاج کے چوڑے پر نمودار ہوئے، مگر مفصلہ کیا ہوا، انھیں چند سالوں میں وہ ادب سے بھی ہوئے اور نیچے بھی بنے، خدا کی مخلوق دھوکہ میں بھی مبتلا ہوئی، مغالطوں کے لوگ شکار بھی ہوئے، جو کچھ دھوکے تھے دوسروں نے بھی دہی رٹنا شروع کیا۔ اس کی واقعیت پر اصرار کیا گیا جس کے وہ مدعی تھے، لیکن

صدی دو صدی تو بڑی بات ہو، نصف صدی بھی نہیں، اٹھتھیس بھی نہیں، راج بھی نہیں، ایک دہائی بھی باہر نہیں کے چند جمہوروں کا ختم ہونے نہ پایا کہ پھر کوئی نہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ دعویٰ کرنے والے تھے، ان کو کچھٹا ناٹا پڑا جنھوں نے یقین کر لیا تھا کہ بنجار کو بڑھانے میں "اس نندہ" کے استعمال کو دخل ہے جو مریض کے سامنے خرچہ کے پھلکوں کی طرح اتفاقاً پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ بھوٹ سچ سے پھر بھی جدا نہ ہوا تھا اور بھوٹ کی جب بھوٹ سے ٹکڑ ہو تو فیصلہ کی صورت ہی کیا تھی، تاہم اتنا تو پھر بھی ماننے والوں کو ماننا ہی پڑا کہ جس چیز کا نام قوت رکھا گیا تھا اور جس جن شکلوں میں قابلوں میں یقین دلایا گیا تھا کہ ان میں طاقت بند کی ہوئی ہو، اترنے والے سب ہی کو لے کر میدان میں اترے تھے، اپنی پشت پر وہ قوت کے جن ذخیروں کو لادے ہوئے آئے تھے ان میں سانس کی قوت بھی تھی، کمیائی بھی، میکائی آلات کی بھی، اور برقی و بخاری اور زاردن کی بھی، جن قوتوں سے سمندر کی گہرائیوں میں اُترا جاتا ہے اور ہوا کی لینڈیوں پر جن کے بل بوتے پر لوگ چڑھتے ہیں اُترتے ہیں، لانے والے سب ہی کو لے کر آئے تھے، باہر بھی ان کا بھرا ہوا تھا اور اندر کی تعمیر بھی ان کی استوار تھی، ضبط بھی تھا، اور نظم بھی، اتفاق بھی تھا اور اتحاد بھی، کیا اتفاق، کیا اتحاد سارا ملک ایک شخصی حکمران کے وجود میں گم ہو گیا تھا، جو مقابلہ میں تھے ان کی قوم تو حکمرانوں کی جماعت میں فانی ہو کر بقا کی ضمانت کو حاصل کیے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی کثرت ہی میں کثرت کا یہ انجذاب تھا۔ مگر انھوں نے تو اپنی قومی کثرت کو شخصی وحدت میں جذب اور محو کر دیا تھا ایک اور بالکل ایک ہو کر وہ رہے تھے، پھر ثابت ہوا کہ باوجود سب کچھ لانے کے وہ کچھ نہ لائے تھے۔ ایسا ہوا کہ اپنی جہازوں کو بھی واپس لے جانے کا موقع ان میں سے اکثر کو نہیں ملا۔ مغرب میں یہی تماشہ دکھایا گیا اور مغرب کی جو نقل مشرق میں اتاری گئی تھی اس کا بھی آخری انجام یہی ہوا

لیکن باوجود سب کچھ دیکھنے کے تماشہ کچھ اس طریقے سے کھیلایا کہ "بھینس اور لاشی" والے نظریہ کی غلطی پھر بھی جیسا کہ چاہیے واضح نہ ہوئی۔

لے یعنی ہڈی کے وجود میں۔ (الفرقان) لے غالباً جاپانیوں کی طرف اشارہ ہے جو جرموں کے اتحادی ہیں کر میدان جنگ میں آگئے تھے۔ (الفرقان)

مگر آج پھر غلطی واضح نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہی دنیا تو تھی، یہی آسمان تھا، یہی زمین تھی، بڑی بوٹی لاکھٹی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی۔ جو آدم میں رہتے تھے، رومۃ الکبریٰ کے جس ”امپائر“ یا شہنشاہیت کبریٰ کے قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی لاکھٹی کی کرامت ہو۔

لیکن اس رومی حکومت کے وسیع و عریض مقبوضات کے ایک ایشیائی مشرقی گوشہ میں جب یہ دکھایا گیا تھا کہ جو صرف اپنی ماں کا اکوڑا لڑکا تھا، قدرت نے کسی باپ کا بیٹا بنا کر جسے نہیں پیدا کیا تھا، وہی نہ تھا گیلیلی جھیل کے کنارے پھلی پھلنے والوں کو جھیل کے کنارے کھڑا پکار رہا تھا۔

میرے پیچھے چلے آؤ تو میں انھیں آدمی کا پکڑنے والا بناؤں گا۔

(مسی باب ۴، درس ۱۹)

اور سوت سے بنے ہوئے جال کو پھینک کر جب پھلی پھلنے والے اس کے پیچھے آدمی کے پکڑنے اور پھلنے کے فن کو سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے اور سیکھ کر انسانوں کے شکار کرنے کی ہم میں وہ مشغول ہوئے تو مشرق ہی نہیں، بلکہ دانیان مغرب کی عقل بھی ان کے جال سے بچ نہ سکی، بلاشبہ یہ دیکھا گیا، اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے کہ پھلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، جب وہ پھلیاں پکڑتے تھے اس وقت تو سوت یا رسی کے بنے ہوئے چند جال بھی ان کے پاس تھے، لیکن آدمی پھلنے کی ہم پر جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس وقت وہ جال بھی نہ تھے۔ سکرس آف گارڈ جو ڈین آف کنٹریری، اور ڈاکٹر فیئرڈی ڈی کی مشہور کتاب ہو اس میں ان ماہی گیر مردم شکاردن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت بُت پرست رومیوں کے پایہ تخت ”رومۃ الکبریٰ“ میں بطرس حواری پہنچے تھے تو وطنی اور قومی تعلق کی بنیاد پر رومہ کے اس محلہ میں قیام اختیار کیا جس میں غریب یہودی رہا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ:-

”شہر کا یہ وہ حصہ تھا جسے عالم کا ”بدرو“ کہنا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے،

یہودی لوگ اس جگہ پرانے دھڑانے کپڑوں کا بچ کے ٹکڑوں اور دوسری ادنیٰ د
 نکلی چیزوں کا بیوپار کیا کرتے تھے، دن وجوم یا بھیک مانگ کر بسر وقات کرتے تھے
 ان ہی تارک اور غلیظ کوچوں میں ایک کوچہ تھا، جہاں روم شہر کی ذلیل آبادی کا
 مسکن تھا، مرقس اور بطرس (حواری)، اسی کوچہ میں رہتے تھے، جب انھوں نے شہر
 روم کی مختصر و محدود کلیسا کی بنیاد رکھی۔
 ص ۱۵

یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ پال جسے موجودہ زمانے کے عیسائی پولس رسول بھی کہتے ہیں جب
 رومہ کے اسی شہر میں بایں ہیئت کڈی داخل ہوا تھا کہ :-

”اس کی کمر طرہی اور بدن نحیف ہو گیا تھا، پہرے پر بھڑیاں پڑی ہوئی تھیں
 وہ پابہ زنجیر تھا اور ایک پہرہ دار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔“
 لیکن باہر سے جو اتنا بے زور نظر آ رہا تھا، لکھا ہے کہ

”اس کی تلقین اور وعظ کا اثر محلوں اور چھوٹیوں، شہروں اور دیہاتوں،
 ہر جگہ پھیلتا چلا گیا، بہت سے لوگوں کو اس کے نزد سے بہت بڑی تحریک پہنچی۔“
 سکس آف گاڈ ص ۱۵۱ (ترجمہ)

کچھ بھی ہو، سننے سے زیادہ دیکھنے سے ان آثار و نتائج کا اندازہ زیادہ آسانی کے ساتھ
 ہو سکتا ہے، جو آدمی پھسلنے والے غریب، بے زواہی گیر دل کی کوشش کی بدولت ظاہر ہوئے،
 کمرہ زمین کا مغربی حصہ ان ہی پھسلنے والوں سے بھرا ہوا ہے، اور رومہ کے اسی محلہ میں جس میں
 بطرس اور مرقس کے زمانہ میں بقول ڈین آف کنسٹنٹری :-

”ہر قوم اور ہر ملک اور ہر نسل کے کینے، سفلی آدمی رہتے تھے۔“

آج دنیا کا سب سے بڑا جج کھڑا ہوا ہو، لاٹھی والے غائب ہو گئے، جس طرح غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سرے
 سینگ۔ اور بھینس پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جن کے قبضہ میں تلوار تو اور سوت والا جال بھی باقی نہ
 رہا تھا۔

اور گلیلی تھیں کے ساحل کا یہ قصہ تو بہت پرانا ہے، اس وقت کا ہو جب آسانی بادشاہ
 کا زمانہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ جو ”بشر“ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صرف اسی بشارت کی منادی کر رہا تھا۔

”توہ کر دیکھو کہ آسمانی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ مئی ۱۹۵۷ء

پھر دنیا کی سب سے بڑی دونوں بادشاہتوں (قیسریت و کسرویّت) سے ٹکرا کر جب زمین پر پہلے زمین کے آسمان کی بادشاہت قائم کر دی گئی اور الدین شہر کا پھر براہِ شریعت و مغرب میں اٹھارہ گز آؤ خواہ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ واقعہ ہو کہ ہندوستان کے جنوبی حصہ کے ساحلی علاقوں میں اس وقت جس وقت مسلمان اپنی بادشاہت کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے بھی نہ تھے آسمانی بادشاہت کا پیغام پہنچ چکا تھا اس پیغام کے پہنچانے والے جیسا کہ مختلف کتابوں کا بیان ہے، نہ تو اوروں کے ساتھ اترے تھے اور نہ توپوں اور بند توپوں کے ساتھ، الغرض جو قوتیں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے کسی قسم کی کوئی قوت ان کے ساتھ میں نہ تھی، لیکن سلیمان تاجر کی کتاب پڑھئے اپنی عینی چشم دید شہادت بیان کرتا ہو جس اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ درج کر دیتا ہوں، اس کا بیان ہو کہ:-

”اپنی ان دیکھی قوتوں کے زور کا ان لوگوں نے جو نظاہر کیا تھا، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ انھوں نے ملک کے باشندوں میں برتری حاصل کی اور کسی برتری کو اس ملک کا سب سے بلند اور اونچا طبقہ ایک طرف اگر بہمن کے نام سے موسوم تھا تو ان پیغام لانے والوں کے قائد اور عظیم کو جسے مقامی غیر اسلامی حکومت مقرر کرتی تھی (بہمن) ان کے خطاب دیا گیا تھا۔“

سلیمان ہی نے لکھا ہو کہ ”ان ساحلی شہروں میں سے جس شہر میں بھی پہنچا، یہی دیکھا کہ نورا اور مسلمانوں کو بہمن پر جمع کر دیا گیا ہو۔ ان کے مقدمات حکومت کی عام عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے بلکہ بہمن کے احکام پر ان کے مقدمات دائر ہوتے تھے، حکومت ان مسلمانوں کو جو کچھ کرنا چاہتی تھی یا ان سے کرنا چاہتی تھی، سب میں واسطہ بھی بہمن تھا، جہاں کہیں وہ حکومت پذیر تھے ان کی مسجدیں قائم تھیں، جمعہ اور جماعت کا انتظام اسی بہمن کے ساتھ متعلق تھا، گویا دیکھی جانے والی قوتوں کے بغیر ”حکومت اندر حکومت“ ان کی ان دیکھی طاقت کی بدولت ہر جگہ قائم تھی۔ اور صرف مسلمانوں ہی پر قائم نہیں تھی۔ بلکہ جن دلوں میں ابھی اسلام نہیں آئے تھا ان کے اندر بھی یہی مسلمان کچھ اس طرح اتر کے تھے کہ گواہی کی ضرورت جب کسی کو ہوتی تو عموماً غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلمان ہی کو وہ ترجیح دیتا تھا، جو خود مسلمان نہیں ہوتا تھا۔“

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

حق اور نیکی کو پھیلانے اور عام کرنے کی جدوجہد
اور اس راہ میں جان نثاری

عقائد و اعمال، اخلاق اور معاملات وغیرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن مجید نے جو ہدایات دی ہیں۔ (جو کسی قدر تفصیل سے اس سلسلہ کی پہلی قسطوں میں ذکر کی جا چکی ہیں)۔ کوئی عقل سلیم والا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ سب حق اور نیکی کی ہدایات ہیں۔ مگر ان مجیدہ ہدایات پر عمل کرنے کے مطالبے کے ساتھ اپنے لمنے والوں سے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہو کہ وہ اس حق اور نیکی کو دوسروں میں پھیلانے اور عام کرنے کی بھی جدوجہد کریں۔ یعنی اس کی پوری کوشش کریں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے حق اور نیکی کے اس راستہ کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔

حالات کے مطابق اس کوشش کی شکلیں اور اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ دعوت الی الخیر، آمر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ ان مختلف شکلوں کے عنوانات ہیں، نامی چیز اس موضوع پر تفصیلی کلام اس کی کتاب "دین و شریعت" میں کر چکا ہے، یہاں چونکہ صرف یہی بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ اور اس کی دعوت و ہدایت اس بابہ میں کیا ہے اس لیے یہاں اس سلسلہ کی صرف چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

وَلَسْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران ع ۱۱)

اور ضروری ہو کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کے لیے لوگوں سے کہے اور بُرائی سے روکے، اور یہ کام کرنے والے ہی فلاح یاب ہوں گے۔

اس آیت کے لفظ ”مِنْكُمْ“ سے لوگوں کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس کام کا مطالبہ اس امت میں قرآن کی ماننے والی پوری امت سے نہیں کیا گیا ہو، بلکہ یہ اس کے کسی خاص طبقہ کی ذمہ داری ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو اس آیت ہی کے آخری جملہ ”وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ سے اس غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح و سعادت کے مقصد صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں اور جس عمل پر فلاح و سعادت کا حصول موقوف ہو ظاہر ہے کہ اس کا مطالبہ کسی خاص طبقہ سے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کی دعوت پوری امت کو دی جانی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت سے ۵۴ہی آیتوں کے بعد قرآن نے اس مطالبہ کو پھر ان الفاظ میں دہرایا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . (آل عمران ع ۱۱۲)

اے پیروان محمد! تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ہدایت) کے لیے ظہور میں لائی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اس امت کے وجود و ظہور کی غرض و غایت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو ایمان باللہ کے ساتھ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی خدمت انجام دینا ہے۔ الغرض اس آیت سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ امت کا کوئی خاص طبقہ اس کام کا ذمہ دار نہیں ہو بلکہ پوری امت سے اس کا مطالبہ ہے۔ ان اس کام کی خاص نوعیت اسی ہو کہ اکثر حالات میں امت کے ہر فرد کا اس میں لگنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہلیت و صلاحیت کھنے والے افراد اگر بقدر کفایت اس کام میں لگے رہیں اور دوسروں کا تعاون انھیں حاصل رہے تو سبھی کام پورا ہوتا رہتا ہے، اور اس عاجز کا خیال ہو کہ غالباً اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی آیت میں لفظ

”ہذا کہ“ لایا گیا ہے ————— واللہ اعلم۔

اور سورہ حم سجدہ میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(حم سجدہ ع ۵)

اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہو اس شخص سے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور

خود بھی نیک کر داری اختیار کی اور کہا کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یعنی سب سے اچھی بات اُس بندہ کی ہو جو ایمان و عمل صالح کا ذاتی سرمایہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہو، اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا اور اس راہ میں جہان کھپاتا ہو۔

اور سورہ العصر میں فرمایا گیا۔

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

زمانہ کی گردش کی قسم سارے انسان خسارہ میں ہیں۔ خوارہ سے بچنے والے اور فلاح

پانے والے معیت وہ بندگانِ خدا ہیں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور راہِ حق پر چلنے

کی اور نفس کو برائی سے بچانے کے لیے حق سے بچنے کی ایک دوسرے کو نصیحت و نصیحت

بھی کریں۔

اس سورت میں خوارہ سے بچنے اور فلاح پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ”تواصی باحق“

اور ”تواصی بانصبر“ کی بھی شرط لگائی گئی ہو، اس ”تواصی باحق“ کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو کہ عقائد

میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاملات میں، (خواہ وہ معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی، شخصی

ہوں یا قومی یا بین الاقوامی، انہوں کے ساتھ ہوں یا غیروں کے ساتھ) غرض زندگی کے ہر معاملہ اور

ہر شعبہ میں حق پر چلنے کے لوگوں کو دعوت دی جائے ————— اسی طرح ”تواصی بانصبر“ کا مطلب یہ ہو کہ

عقائد یا ہوں پر چلنے اور غلط کام کرنے کی جو خواہش مختلف محرکات کی وجہ سے نفس میں پیدا ہوتی ہیں

ان سے باز رہنے اور نفس کو قابو میں رکھ کر حق و ہدایت کا پابند رکھنے کی بھی دوسروں کو دعوت

دی جائے اور وصیت کی جائے۔ بہر حال اس صورت میں بتایا گیا ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی طرح یہ کام بھی ہمارے اُن بنیادی فرائض میں سے ہو جن کو ادا کیے بغیر ہم فلاح و سعادت سے محکوم نہیں ہو سکتے۔

اس کام کا ایک جامع اور وسیع تر عنوان جیسا کہ عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جس کا اصل مطلب ہو اللہ کے راستہ میں پوری محنت اور کوشش کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستہ پر لگانے اور اس کی رضا و رحمت کا مستحق بنانے کے لیے جس وقت جس محنت و کوشش اور جس قربانی کی ضرورت ہو اور جو اپنے امکان میں ہو وہ کر گزرتا۔ جہاد کے اصل معنی یہی ہیں۔ ہاں انکی تفصیل جیسا کہ عرض کیا جا چکا حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منظرہ کے بارہ تیرہ سالوں میں جس طرح یہ کام کرتے رہے وہ جہاد کی ایک شکل تھی، پھر مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں آپ نے اور آپ کی رہنمائی میں آپ کے اصحاب کرام نے جو دعوتی اور تبلیغی کوششیں فرمائیں اور جو محنتیں اور مشقتیں اس سلسلہ میں اٹھائیں وہ بھی جہاد کی ایک شکل تھی۔ اور اس کے بعد بڑے رواج و اتھار اور دوسرے غزوات میں جنگ و قتال کے جو سمرے ہوئے وہ بھی جہاد ہی کی ایک شکل تھی۔ پس قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل ایمان سے جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا ہو اس کا مطلب یہی ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اور شیطان و نفس اور مہبودان باطل کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی بندگی میں لانے کیلئے اور ان کی زندگی کو پاکیزہ اور زانی بنا کر ان کو خدا کی رحمت اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے جو کوشش اور قربانی تم کر سکتے ہو اس میں درج نہ کرو قرآن مجید میں اس کام کو اتنی عظمت دی گئی ہے کہ اس کو خود اللہ کی نصرت اور اس کے کرنے والوں کو انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار کہا گیا ہو اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی سرفرازی اور سر بلندیوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔

سورہ صف کی یہ چند آیتیں پڑھیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ۚ تَوْفِيقًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ إِلَيْكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَآخِرُ
حَبْوَتُنَّهَا نُصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتُّمْ قَرِيبٌ ۚ وَلَبَّيْكَمُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ
مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۚ (صع ۴)

اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتا دوں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات
دلائے؟ (سورہ یسہ) ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر (اور اس ایمان کے تقاضوں
کو پورا کر کے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دو) اور اپنے جان و مال سے اللہ کے
راستہ میں اور اس کے دین کے لیے جہدِ جہد کرو اس میں تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔
اگر تم کو حقیقت کا علم ہو، تم نے اگر ایسا کیا، تو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تم کو
بہشت کے ان باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سدا بہار
جنتوں کے نہایت نفیس محلوں میں تمہیں بسائے گا۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہو اور
آخرت کی اس جنت اور کامیابی کے علاوہ اور اس سے پہلے، ایک دوسری نعمت
بھی تم کو عطا کرے گا جس کی تمہیں چاہت ہو (اور وہ ہو، دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کی
مدد اور قریبی فتح اور اے پیغمبر آپ ایمان والے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے
اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا
کہ کون ہیں میری مدد کرنے والے اللہ کے راستہ میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے
انصار اور اس کے راستہ میں آپ کے مددگار۔

اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (مائدہ ۴)

اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے (قرب و رضا) کا راستہ تلاش کرو (یعنی
ایسے عمل کرو جن سے اس کی رضا اور قرب حاصل ہو، اور اس سلسلہ کا خاص انخاص

علیہ ہو کہ اس کے دین کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کی راہ پر لگانے کے لیے) بھرپور کوشش کرو تا کہ تم فلاح پا سکو۔
اور سورہ حج کے خاتمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج ع ۸)

اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کے راستہ پر لگانے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرو) جیسی محنت اور کوشش کا اس کا حق ہو۔ (اے اُمّت محمد! اب) اللہ نے تم کو اس خدمت کے لیے چنا ہو، طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا (علیہ السلام) اس نے تمہارا کیا اچھا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے (دو لی کتابوں میں) تو ایسا ہو کہ رسول تو تمہیں بتانے والا ہو اور تم باقی دنیا کے بتانے والے ہو۔

اور سورہ حجرات میں اس جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کے لیے محنت و قربانی کو لازماً ایمان بتایا گیا ہے اور صفات سنہرایا گیا ہے..... کہ سچے مومن بس وہی ہیں جن کو اللہ و رسول پر اور ان کی باتوں پر یقین ہو، دل میں کسی شک و شبہ کا گزرنہ ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی بھی کرتے ہوں۔ ارشاد ہوا ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ (حجرات ع ۲)

اصلی مومن تو بس وہی بندے ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ کسی شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے اور انھوں نے خوب کوشش کی اور قربانی دی اپنے جان و مال کی اللہ کے راستہ میں، بس وہی بندے ایمان کے

دعویٰ میں، صادق اور سچے ہیں۔

آخر میں سورۃ توبہ کی ایک آیت اور پڑھ لی جائے جس میں بتایا گیا ہو کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی چاہیے کہ انھیں دنیا کی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ اشرار و رسول کی محبت و اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد بازی محبوب ہو۔ اگر کسی کا حال یہ نہ ہو تو وہ خدا کی رحمت و عنایت کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِنَافْتَقَتْ فَخُذُوا بِحُدُودِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ حَبِيبُكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

(توبہ ۳)

اے ہر مسلمانوں سے، کہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے
بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہاری کمائی ہوئی دولت اور
تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھہر ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہو، اور تمہارے رہنے کے
مکانات جو تمہیں عزیز ہیں (تو اگر یہ چیزیں) زیادہ پیاری ہیں تم کو اللہ سے اور اس
رسول سے اور اس کی راہ میں محنت و جہاد بازی سے تو فطرہ ہو یہاں تک کہ اللہ اپنا
فیصلہ کر دے (اور تم کو اس کی سزا مل جائے)، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہو کہ وہ
نافرانوں کو ہدایت کی نعمت عطا نہیں فرماتا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل شان یہ ہو کہ راہ خدا میں جہاد بازی اور دین کے
لیے جدوجہد اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب و مرغوب ہو۔ گویا صرف یہ عمل ہی
نہیں بلکہ اس عمل سے عشق ہونا چاہیے اور بیشک عشق ہی کی طاقت سے اس راستہ کی مشکلات
کو عبور کیا جاسکتا ہے۔

در وہ منزل لیلیٰ کہ خطر ہست بے
شرط اول قدم آہست کہ مجنوں باشتی

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

(از مولانا امین احسن صاحبِ اصلاحی)

”ایسی حکمتِ علمی اور ایسی پرہیزگار دُرُوم پر اللہ کی، اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اُس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کتر بیعت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمتِ علمی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اُس دائرہ میں استعمال فرمائیے جس دائرہ میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرما دی ہے، لیکن جس امر کے بارے میں کوئی چھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے خواہ نہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔“ (مولانا اصلاحی)

جنوری کے اہلسنن میں اس بحث کے سلسلہ میں مولانا مودودی کی ایک جوابی تقریر اپنے غنیمت قرار دیتی ہے۔ ساتھ شائع کیے ہیں اہل علم سے گزارش کی تھی کہ وہ مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع پر قلم اٹھائیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے مسئلہ کی وہ اہمیت محسوس فرمائی جو ان کے متولدہ بالا افاضی نے ظاہر ہو۔ مضمون کی اہمیت کے لیے مولانا اصلاحی کا نام کافی ضمانت ہے۔ اس میں نفسِ مسئلہ کے علاوہ مودودی صاحب کے نظریہ حکمتِ علمی کے پس منظر کو بھی شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے اور حجت

اسلامی کے انہی وصال پر بھی ایسا سخن گسرا نہ تبصرہ اس میں آگیا ہے، جو بے شک مولانا اسلامی
 ”مشاہد من اہلہا“ ہی کا حصہ تھا۔

ہمارے ناظرین مضمون کے لب و لہجہ میں کچھ سختی محسوس کریں گے مگر اس کی وجہ سے
 پہلی افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ جہاں تک لب و لہجہ کا تعلق ہے ہم خود بھی بہتر
 سمجھتے تھے کہ مولانا اسلامی صاحب ہمارے بارے میں مولانا مودودی کے لب و لہجہ کو نظر انداز
 فرمادیتے۔ کیونکہ ہم نے خود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ ————— واللہ یھدی
 من یشاء الی صراط مستقیم ————— ادارہ

دسمبر ۱۹۷۷ء کے ”ترجمان القرآن“ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے ایک سائل
 کے جواب میں ”دین میں حکمت علمی کا مقام“ کے عنوان سے وہ بحث پھر پھیری ہے جو معلوم نہیں دین
 کے معاملہ میں کتنے فتنوں کے دروازے کھول چکی ہے۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ مولانا اب سلام
 اور مسلمانوں پر رحم کرتے اور اس فتنہ انگیز بحث کو یاد نہ کمر دیتے۔ باطل کی حمایت میں لائل
 فراہم کرنے سے باطل حق نہیں بن جایا کرتا بلکہ ایک باطل سے سینکڑوں باطل پیدا ہو جاتا
 کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ایام میں مولانا مدظلہ کے قلم سے اسلام اور مسلمانوں کی
 تھوڑی بہت جو خدمت بن آئی تھی وہ اس کا بدلہ اب مع سود کے چکانا چاہتے ہیں اور
 ہم نیاز مندوں کی خواہش اور مشورہ کے علی الرغم وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ یہ بدلہ وہ چکا کے رہیں گے۔
 مولانا کے مستفسر نے مولانا سے یہ خواہش کی تھی کہ ”الفرقان“ دکھنہ نے آپ کے دلائل
 پر جو تنقید کی ہے، وہ بہت جاندار ہے اور آپ کے جوابات تشفی بخش نہیں ہیں اس لیے مناسب
 ہوگا کہ آپ ایک مفصل مضمون کے ذریعہ سے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں جو کجی کے
 جانبدار نہیں ہیں بلکہ مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔

مولانا نے مفسر کی تشفی کے لئے سب سے پہلے تو یہ انکشاف فرمایا کہ ”اصل بنائے بحث یہ سائل
 نہیں ہیں۔ بلکہ دل کا ایک پُرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب

اس کو نکالنے کے لئے کچھ سائل بطور حیلہ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی چاہیں تو ان معترضین کی طرح ”تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر“ ان کے خلاف بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کو چونکہ ”خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس“ کا ڈر لاحق ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ مشاغل اور اپنے ہر مقاصد کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مترض تو اپنے پست محرکات کے تحت اعتراض کرتا ہی اور اپنے مقصد کی خاطر ہڑادی میں بھٹکتا پھر گیا، میں اپنے مقصد کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھٹک سکتا ہوں۔ پھر مولانا ان محرکات سے اپنی بالاتری کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں۔“ پھر مفسر کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ ناقدین و معترضین ”آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرہ ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں؟“ آخری ارشاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ معترضین تو ”اطفالِ مکتب“ ہی مطلب یہ ہے کہ مولانا علم و فضل کے اس مرتبہ بلند پر ہوتے ہوئے ان اطفالِ مکتب کو منہ کس طرح لگائیں۔

مولانا اپنے متقدمین میں اپنے ذہنی توازن اور اپنے علم و حکمت کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے خوفِ خدا اور لفظ لفظ پر آخرت کی باز پرس کے ڈر کا استہوار تو انھوں نے اپنے اس مضمون میں بھی دیا ہے لیکن ہم کسی ثالث بالغیر سے پوچھنے کے بجائے خود مولانا ہی سے پوچھتے ہیں کہ خدا اور آخرت کے جس خوف کا حوالہ آپ نے دیا ہے کیا ان سطروں کے لکھتے وقت بھی وہ آپ پر طاری رہا ہے؟ کیا فی الواقع آپ اپنے مذکورہ بالا الفاظ اور فقرہ کی خدائے آگے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟

آخر آپ نے کس ذریعہ علم سے دریافت فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ پر تنقید کی ہے انھوں نے آپ کے خلاف دل کا ایک پرانا بخار نکالا ہے اور محض شرارت اور بدینتی سے آپ کے مضمون کو بہانہ بنالیا ہے؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ انھوں نے فی الواقع آپ کے مضمون کو قابلِ اعتراض پایا ہو اور محض تو ضیح حق اور آپ کی اور آپ کے دوسرے ہم خیالوں کی صلاح اور

رہنمائی کے لئے یہ تنقیدیں لکھی ہوں؟ اپنے کیے جاناکہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال یاہ کر رہے ہیں کیا آپ کے کسی مضمون پر تنقید کرنا اپنے نامہ اعمال کو یاہ کرنا ہے اور کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ اپنے اپنے مضمون کے ذریعہ سے خود اپنے نامہ اعمال کو داغدار کیا ہو اور ناقدین نیک نیتی سے یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے نامہ اعمال کے یہ داغ دھل جائیں؟ یہ اپنے کس طرح معلوم کیا کہ انھوں نے تقویٰ اور خشیت کا لباس نہ پہن رکھا ہے، کیا آپ نے ان کے باطن میں جھانک کر دیکھا ہے اور ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہیں؟ آپ نے کس بنا پر یہ فرمایا کہ یہ ناقدین اطفال مکتب ہیں، دراصل ایکہ ان میں سے بعض عمر و دہم دونوں میں آپ کے ہمسر ہیں اور بعض اگر کمزیر ہیں آپ سے چھوٹے بھی ہیں تو کیا قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہو اگر ہیں ہم ان کو اطفال مکتب سے خطاب کیا کریں۔

مولانا کے مضمون کا یہ پہلو بھی نہایت افسوس ناک ہے کہ ”الفرقان“ میں تنقید تو لکھی ہے عتیق الرحمن صاحب نے لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنا سارا غیظ و غضب نکالا ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب پر۔ عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولانا کم از کم اپنے زیر بحث مضمون میں اپنا غصہ اسی پر نکالے جس نے تنقید لکھی، اور اپنے نام سے چھاپی ہے۔ لیکن اس مضمون کا ہر مطالعہ کرنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے ”طفلی مکتب“ کی پھیٹی کے سوا اپنے ہر دائرہ کا ہر مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ہی کو بنایا ہے۔ حالانکہ زیر بحث مضمون کی حد تک ان کا تقویٰ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تنقید نگار کے داد و صادر ہیں، نفس مضمون کی تحریر و ترویج سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بیچارے صرف بیٹے کے گناہ میں دھرائے گئے ہیں۔

ابھی کل کی بات ہے حب جماعت اسلامی کے بہت سے ارکان کے استغنیٰ اخبارات میں چھپنے شروع ہوئے تو ان کے سامنے مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے دو سر اہل قلم حضرات کی طرف سے انہی مولانا منظور صاحب کو بطور اسوۂ حسنہ پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو دیکھو، یہ بیچارے کیسے صلح اور خدائیں ہیں کہ جب ان کو جماعت اسلامی سے اختلاف ہوا تو اس سے الگ ہو کر اپنے طور پر دین کی خدمت میں لاک گئے کسی کو ان کے اختلافات کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اب انہی مولانا منظور صاحب کی تو اضع ان خطابات سے ہر وہی بن کا حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ ان کی نسبت مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر وہ ان کے خلاف دل کا بخار نکال رہے ہیں۔

مولانا محمد منظور نعمانی ہماری قوم کی جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ علم دین کے لحاظ سے وہ مسلمان قوم کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ صاحبِ قلم ہیں، صاحبِ زبان ہیں، نہایت مقبول، نہایت بلند پایہ اور نہایت موثر کتابوں کے..... مصنف ہیں۔ ان کے رسالہ ”الفرقان“ کی دینی و اصلاحی خدمات سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرأت کر سکے۔ ان کا قلم اس درجہ عطا طے ہے کہ اگر یہ قسم کھائی جائے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کسی مسلمان کے متعلق بھی کبھی نہ لکھے ہوں گے جس قسم کے الفاظ مولانا مودودی صاحب نے ان کے بارے میں رقم فرمائے ہیں تو انشاء اللہ قسم کھانے والا جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عملی انسان ہیں۔ جس دین کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس کے وہ خود بھی عملی پیکر ہیں۔ ان کی زندگی طالب العلماء بلکہ درویشانہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انھوں نے کبھی اپنے علم و تقویٰ کو کسی منفعت دنیوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہو۔ انکی نسبت مولانا مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ حیثیت و تقویٰ کا لباسِ زور و رہن کرانِ کینولات پسندہ سولہ سال سے تہمت تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کے جواز کو مولانا مودودی صاحب کے مخصوص حلقہ متعقدین کے سوا شاید ہی کوئی تسلیم کر سکے۔ خود مجھے بھی مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی بعض باتوں سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن میں ان کی نیت کو ہر شبہ سے بالاتر سمجھتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی عملی زندگی پر تو مجھے رشک آتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے غصہ کے دو سکر ہرن حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ایڈیٹر المنیر (لاہل پور) اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ایڈیٹر الفرقان (لکھنؤ) ہیں۔ غالباً یہی لوگ ہیں جن پر مولانا مودودی صاحب نے اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ علم اور دین کے یہ خادم طفلِ مکتب کیوں قرار دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں اصحابِ عمر میں مولانا مودودی صاحب بظلمہ سے چھوٹے ضرور ہیں، مولانا کے مقابل میں ان کو اپنے علم اور تجربہ کی کمی کے اعتراف میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، انھوں نے اپنی تقریروں میں بار بار اس بات کا اظہار و اعتراف بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کرنا مولانا کی بڑی زیادتی ہے۔ مگر اور علم میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لئے اس طرح کے تعقیر آمیز فقرے استعمال کرنا آدمی کی بڑائی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس سے آدمی کا عجب ہنکتا ہے اور یہ چیز جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

میں حکیم صاحب کو نظر انداز کرتا ہوں کہ مولانا کو ان سے بہت سی باتوں کے سبب شکایات ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو ان کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن عتیق صاحب پر مولانا کی اس زیادتی کے لیے کوئی عذر میری سمجھ میں نہ آسکا۔

عتیق صاحب کی جو تحریریں اب تک ہماری نظر سے گزری ہیں ان سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ نہایت ہونہار و جوان ہیں۔ ان کی طبیعت سلیم، انکا ذہن اخاذ، اور انکا قلم زودوار ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے مضمون پر انھوں نے ”الفرقان“ کے کئی نمبروں میں جو تنقید لکھی ہے وہ میری نظر سے گزری ہے۔ اس میں انکا علم بھی ان کی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی متانت اور شرافت لہجہ تو قابلِ داد ہی ہے۔ انھوں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک ایک دلیل کے نیچے ادھیر کے رکھ دیئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی مولانا کی شان میں توقیراً میز نہیں کھاتا۔ لکھنے والا نو جوان ہو اور اس کے ماتھ میں قلم بھی منہ زور ہو تو اس طرح کے فقے ایجاد کر لینے کیا مشکل ہیں۔ جس قسم کے فقے مولانا نے ایجاد فرمائے ہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ مولانا تو سن و سال کی اس نختگی میں بھی زبان قلم کو تعدیوں اور ایذا رسانیوں سے نہیں بچا سکے لیکن جن پر مولانا ”اطفالِ مکتب“ کی پھبتیاں چست فرماتے ہیں وہ قلم کی حرمت مولانا سے کہیں زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں۔

ان تہمدی گالیوں کے بعد مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اسی قسم کی دودلیں بھی پیش فرمائی ہیں جس قسم کی دلیلیں وہ کچھ عرصہ سے ڈھونڈنے اور پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا کی ان دلیلوں کا بھی مختصر طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزہ سے پہلے میں مولانا کے ان تمام مضامین کے پس منظر کی طرف بھی سرسری طور پر اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو ادھر کچھ عرصہ سے ”دین میں حکمت علی کا مقام“ کی تحقیق سے متعلق لکھ رہے ہیں، اس میں منظر کے سامنے آ جانے کے بعد غالباً ناظرین بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے کہ یہ ذہنی و فکری انحطاط جو ان مضامین میں جھلک رہا ہو کب سے اور کن ارباب کا شروع ہوا ہے۔

مولانا کے مضامین کا پس منظر

اس حقیقت سے غالباً ہمارے دوست دشمن سب ہی واقف ہوں گے کہ مرحوم جماعت اسلامی

جب وجوہیں آئی تھیں تو دین اور اس کے تقاضوں سے گریز و فرار کے لیے رخصتوں اور مصلحتوں کی تلاش کے لیے نہیں وجوہیں آئی تھیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر اللہ کے پورے دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں قائم کرنے کے لیے وجوہیں آئی تھیں۔ جہاں تک رخصتوں اور مصلحتوں کے کاروبار کا تعلق ہے اس کے جاننے والے اور اس کے چلانے والے ہماری قوم میں تھوڑے نہیں تھے کہ اس کاروبار کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک نئی جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ ہماری قوم کے اہل فکر کا ایک بہت بڑا طبقہ، انگریزوں کے تسلط کے بعد سے، زیادہ تر کام ہی یہی کر رہا تھا کہ شریعت کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہیں سوچے، فقہ و حدیث کی کتابوں سے ان کے پیچھے پچھے دلائل تلاش کرے اور پھر اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے مسلمان قوم کو رام کرے۔ تم خواہ مخواہ اسلام کے نام پر فلاں فلاں پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو، اسلام میں تو یہ ساری باتیں مباح ہیں۔ جو لوگ اس گروہ کے لیڈر تھے یا جنھوں نے اپنی زبان و قلم کی صلاحیتوں سے اس مقصد کو تقویت پہنچائی، میں ان کے نام گناہگار ہوں اور اس مسئلے میں ہر ایک کا جو رول رہا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ لیکن طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔

علماء کی ایک جماعت نے اس گروہ کی ان فکری چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اپنے اخلاص کے باوجود یہ جماعت ہوا کا رخ بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ اول تو یہ ہے کہ زمانہ کے حالات بالکل نامناسب تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے مذہب کی حمایت و مدافعت کا جو طریقہ اختیار کیا اس کا مزاج بالکل منفی نوعیت کا تھا۔ اس کا کوئی پہلو بھی مثبت نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی ناکامی گویا خود اس کے وجود کے اندر ہی مضمر تھی۔

اس دوران میں صرف ایک آواز ایسی اٹھی جو مذہب کی حمایت کے حق میں بڑی رعب و کربا تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی گھن گرج سے ہماری سوسائٹی کے ہر حلقہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس کے اثر سے کتاب اور سنت کے الفاظ ان محلوں میں بھی بولے جانے لگے جن میں یا تو لوگ ان ناموں سے واقف ہی نہ تھے یا ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس کی روتنی تیزی سے بڑھی اور پھیلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ صبح و شام میں ہماری قوم میں ایک ایسا فکری انقلاب

پیدا ہو جائے گا جو نہ صرف قدیم جوہر کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا بلکہ ان غلط رجحانات کو بھی ایک قلم جلا وطن کر دیگا۔ جو ہماری قوم کے اندر انگریزوں کے تسلط کے بعد پودش پائے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ یہ آواز ہماری زندگیوں پر کوئی گہرا اثر چھوڑے بغیر ہی دب گئی۔ اور اب اس کی یاد ہمارے حافظہ میں بچنے کے صرف ایک سہانے خواب کی حیثیت سے محفوظ رہ گئی ہے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا۔ کئی عوامل نے اس کے اسباب فراہم کیے اور اس حادثہ سے ہماری قوم کو کیا نقصانات پہنچے، ان سوالات پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں اس کی طرف ایک سرسری اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

اس حادثہ کے بعد امیدوں کے بہت سے چراغ بجھ گئے اور بہت سے کُجا چاہتے تھے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے امید کی ایک روشنی دکھائی اور بہت سے اللہ کے بخشید ہوئے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے میں زیادہ دخل مولانا کی قوت جذب کو تھا یا جمع ہوجانے والوں کے شوقِ انقلاب کو۔ یہ سوال یہاں غیر ضروری سا معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ اہلِ اغلاص صحیح ہو گئے اور جماعت اسلامی وجود میں آئی۔

اس جماعت کے متعلق میں یہ بات اور عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کو انبیائے کرام کے طریقہ پر قائم کرنے کے دمِ داعیہ کے ساتھ اٹھی تھی جیوں، بہانوں، اور لالچوں مصلحتوں کی کوئی نئی کتابتِ تدوین کرنے کے ارادہ کے ساتھ نہیں قائم ہوئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی مسلمانوں کی اس مصحف پر تانہ اور جیلہ بازانہ ذہنیت پر جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، اس زبردستی سے کھینچ کر راجن فکرِ فلسفہ کے بہت سے حایوں کے پچھلے پچھوٹ گئے۔ یہ ہر شعبہ زندگی میں بے آئین اور غلط اسلام سے کم کسی چیز کو قبول کرنا تو درکنار اس کا نام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ جس کو بھی اس نے اس نصب العین کی راہ میں کسی نوعیت سے حارج پایا اس کو گر گرنے کی کوشش کی۔ ملا صوفی، رند، زاہد، نقیبہ، محدث، خانقاہ مدرسے، لیڈر، ایڈیٹر سب اس کی زد میں آئے۔ حد یہ ہے کہ اسی نظم میں اس نے حضرت محمد بن عبد اللہؐ سے لے کر حضرت شاہِ دلیؒ اور سید احمد رشیدیؒ تک ہر مصلح و مجدد کے کام پر تنقید کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ زمانہ اور وقت کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان لوگوں کے کاموں میں یہ یہ خرابیاں پیدا

کیں اور یہیں اس قسم کی تمام مصلحت پرستیوں سے بچ کر آگے بڑھنا ہے۔

جہاں کہیں بھی اس نے مصلحت پرستی کا کوئی اڈہ یا کوئی گوشہ دکھا دیں سے لوگوں کو کھدیڑ کھدیڑ کر کھانے کی کوشش کی۔ اس کی دعوت سے کتنوں نے کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم کو خیر باد کہا کہ یہ قتل گاہ ہیں میں، کتنوں نے ملازمتیں چھوڑیں کہ یہ نظام طاغوت کی چاکری ہے، کتنوں نے اپنے زوی الاوصام سے قطع تعلق کیا کہ ان کی کمائی حرام کی ہے، کتنوں نے اپنے حقوق تلف کر اے کہ وہ غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جا کر تحاکم الی الطاغوت کے مجرم بننے کے لئے تیار نہیں تھے، کتنے گھرانوں میں اختلافات پیدا ہوئے کہ افرادِ خاندان میں فکری اتحاد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں ہوا۔ لیکن جماعت اسلامی کے یہ خدائی نوحدار کسی قیمت پر کبھی کسی مصلحت اور کسی دھت کا لحاظ کرنے یا کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے کے قائل نہ تھے۔

مولانا مودودی کی شدت پسندی کو کبھی تھا بعض باتیں یا تو غلط طور سے سامنے آئیں یا غلط

پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس وجہ سے جماعت کے مزاج میں بعض پہلوؤں سے انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان غلط رجحانات کو اپنے امکان کے حد تک راہِ اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی کوششوں سے جماعت کے اہل علم بے خبر نہیں ہیں۔ اس قسم کے رجحانات میں جماعت کے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لینے کے امکانات محسوس ہوتے تھے اس وجہ سے محتاط لوگ چاہتے تھے کہ یہ رجحانات نقطہ اعتدال پر آئیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب اس وقت تک بھی چاہتے تھے کہ یہ رجحانات شدید سے شدید تر ہوتے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ انبیاء کی دعوت اسی طرح گھر گھر میں لڑائی پھیل دیا کرتی ہے۔

حیثیت رائیگز تبدیلی لیکن پاکستان میں منتقل ہو جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد مولانا کے طرز فکر اور طرز عمل میں بڑی نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ تبدیلی کچھ تو حالات کی تبدیلی کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوئی اور اس کا واقع ہونا ضروری تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ بدل گئے ہیں۔ یہاں وہ بالکل سپاہی طرز پر سوچنے اور اسی طور پر کام کے نقشے بنانے لگے۔ ان کے اقدام اور پیمانے کبھی آہستہ آہستہ

بدلتے گئے۔ یہ تپہ خدائے علام الغیوب ہی کو ہے کہ اس تبدیلی میں اصلی دخل کس چیز کو ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں ان کو ایک روشن سیاسی مستقبل کی بھلاک دکھائی دی ہو، یہ گمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی اور بین الاقوامی دونوں ہی میدانوں میں ضرورت اور حقیقت سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ ان کے پاس بیٹھے والوں نے بھی ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا اور پاسٹری کے ایک ماہر صاحب نے بھی ان کو سب راغ دکھائے۔

اس تبدیلی نے ان کو فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے اس قدر بدل دیا کہ بالآخر آہستہ آہستہ وہ ہر اُس سوراخ میں خود گھسے جس سے دوسروں کو نکالنے کے لئے انھوں نے خدا کی فحیدار بن کر قلم کا ڈنڈا چلایا تھا۔ جن چیزوں کو انھوں نے پورے زور اور قوت کے ساتھ حرام کہا تھا ان کو حلال کہا، جن چیزوں کے لیے انھوں نے دوسروں کو مطعون کیا تھا ان کے مزکب خود ہوئے، جن اصولوں کو مذہب قرار دیا تھا ان کو خود توڑا، جن باتوں کی بنا پر وہ دوسروں پر پھبتیاں چست کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اپنے لیے خود ان باتوں کا بڑی کوشش سے اہتمام کرنے لگے۔

فلسفہ حکمت عملی کی ایجاد | ان تبدیلیوں پر جب مولانا نے جماعت کے بہت سے دینی فہم حضرات کو معترض پایا، یہاں تک کہ ان کے سبب جماعت کی تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہوتا نظر آیا تو مولانا نے دین میں حکمت عملی کا وہ فلسفہ تصنیف فرمایا جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس فلسفہ جدید کی پہلی اساس تو یہ تھی کہ دین کے رموز کو وہ قائم نہ کیجئے سمجھتا ہے جو دین کو بحیثیت ایک تحریک کے دنیا میں برپا کرنے کے لئے لے کر اٹھتا ہے، اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ دین کے کچھ اصول تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثلاً توحید اور ایمان بالآخرۃ وغیرہ۔ مگر دوسری چیزیں کو حکمت عملی (Practical Wisdom) کے تقاضوں کے تحت قائم تبدیل کر سکتا ہے۔ اس اصول کی دلیل کے طور پر ارشاد ہوا کہ دیکھو، مساوات، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا دغظ فرماتے رہے۔ لیکن عملی سیاست کا تقاضا چونکہ یہ تھا کہ اپنے بعد خلافت قریش کے سپرد کریں۔ اس لیے اسلام کے اصول مساوات کو توڑ کر

خلافت قریش ہی کے سپرد فرمائی۔

یہ مضمون جب میسر علم میں آیا تو میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ اب مولانا میں اور جماعت میں جو تبدیلیاں آگئی ہیں، ان تبدیلیوں کا جو اثر اس نئے نظریہ کے بغیر ثابت نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے مولانا اس کے ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم میں نے خاص طور پر ملاقات کر کے مولانا کو اس گمراہ کن نظریہ اور اس کے گمراہ کن نتائج کی طرف توجہ دلائی اور عرض کی کہ آپ کے اس نظریہ میں اور ان لوگوں کے نظریہ میں کیا فرق ہے جن سے ہم اب تک برابر لڑتے رہے ہیں۔ مولانا اپنے مشہور تحفل کے باوجود میری اس مودبانہ گزارش پر برا فروختہ ہو گئے۔ اور انھوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اگر اس نظریہ کو غلط سمجھتا ہوں تو اس کی تردید میں ایک مضمون لکھوں، مولانا زراہہ نوازش اس کو ”ترجمان“ میں چھاپیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ میں اور آپ ایک دوسرے کی تردید میں ”ترجمان“ ہی میں زور و قلم دکھائیں تو اس سے پہلے میرے لیے جماعت سے الگ ہو جانا مناسب رہے گا۔ میں یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔

بعد میں جب اس مضمون پر بعض تنقیدیں نکلیں اور ان کے سبب سے جماعتی حلقوں میں کچھ اضطراب نمایاں ہوا تو مولانا نے ایک اور طویل مضمون اپنے اس نظریہ کی حمایت میں لکھ مارا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ مہمانِ حکمت عملی کے تحت کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی کو قتل بھی کرا دے سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی اجنبی عورت کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت بھوٹ بھی بول سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت غیبت بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے ان فتوؤں کی تائید میں اپنے ذمہ کے مطابق قرآن و حدیث سے دہلیس پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔

یہ مضمون جب میسر علم میں آیا تو ان اجتہادات اور

ناطقہ سرگرمیاں.....؟ ان اجتہادات کے دلائل پر غور و بحث اور ان کی تحقیق و تنقید تو بعد کی چیز تھی، سب سے پہلے یہ سوال ذہن کے سامنے آیا کہ اقامت دین کے جس نصب العین کو مولانا ملاحظہ لے کر اٹھے تھے اور اس مطنہ کے ساتھ اٹھے کہ ناک پر

کبھی بھی نہیں بیٹھے دیتے تھے، اس کے پروگرام میں اتنی جلدی آخر ان چیزوں کی ضرورت کہاں بیٹھی ہو گی؟ کیا جماعت اسلامی کا قیام اسی لیے کل میں آیا تھا کہ مسلمان تقیہ نہیں کر رہے تھے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اجنبی عورتوں کے کپڑے نہیں اتارتے تھے، بھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، ان کو بتانا تھا کہ یہ سارے کارنامے بغیر کسی خون لوصہ لائحہ کے انجام دو، اسلام میں یہ سارے کام مباح ہیں بس شرط یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ انجام دو۔

ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے ہو رہے ہیں۔ پھر سوچو اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مولانا اپنے زبان و قلم کی صلاحیتیں بھی اسی کاروبار کو چمکانے اور فروغ دینے کے لیے مصروف کر دیں؟ اگر مولانا کو یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے حق میں شرعی دلائل موجود نہیں تھے، اس وجہ سے لوگ ان کاموں کو ذہن اور ضمیر کی آزادی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، ڈر تھا کہ مبادا آگے چل کر یہ کاروبار مندر پڑ جائے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ کاوش کر کے مولانا ان کے جواز و احسان کے دلائل فراہم کر دیں۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے پرانے فقہوں نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اور بہت سے نئے فقیہ بھی یہی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ اس اعتبار سے تو ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں اس کا رخصت کے نئے ادارے قائم ہیں جن کے اعضاء دارکان اس مقصد کے لیے سرکار سے وظائف پاتے رہے ہیں کہ مسلمان جن چیزوں کو منکر یا حرام سمجھ کر ان پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں ان کے حق میں شرعی دلائل فراہم کریں۔ پھر جو کام اس اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ضروری تھا کہ مولانا بھی اس کو اپنے اقامت دین کے پروگرام میں شامل فرمائیے۔

میرے ذہن میں یہ سوالات بھی پیدا ہوئے اور مولانا کے دلائل کی نوعیت کو دیکھ کر زمانہ کے اسی حیثیت رائیڈ انقلاب پر تعجب بھی ہوا کہ، ابھی کل کی بات ہے جب مولانا مظلوم کی قیادت میں اپنے پرانے اور نئے فیہوں کی مرتب کی ہوئی کتاب اکیل کا مذاق اڑا یا کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ مولانا اسی کتاب اکیل کو صفحہ اسلامی کا اصلی گم شدہ ورق سمجھ رہے ہیں جو نہیں منکوم کتنی کاوشوں سے انھیں ملتا تھا یا ہے۔

مولانا کے مذکورہ مضمون پر تنقید کرنا میں اپنا دینی فرض سمجھتا تھا۔ لیکن مفرج پیش آ جانے کے سبب میں یہ خدمت انجام نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتاح الرحمن صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اپنے رسالہ "انصاف لکھنؤ" میں اس مضمون پر تنقید کی اور جس میں کہ میں عرض کر چکا ہوں رعایت عمدہ تنقید

کی لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پر اس غیظ و غضب کا اظہار فرمایا جو جس کے شراب کا حوالہ میں صدر مضمون میں نے چکا ہوں۔

اس غیظ و غضب کے اظہار کے بعد مولانا نے اپنے موقوف کی تائید اور وضاحت میں دو باتیں بطور دلیل کے بیان فرمائی ہیں۔ اب میں مختصر طور پر ان کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزے سے پہلے میں اس اصل نزاع اور اختلاف کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اور مولانا مدظلہ کے درمیان ہے۔

اصلی نزاع | ہمارے اور مولانا کے مابین نزاع یہ نہیں ہے کہ دین و شریعت میں حکمت و مصلحت کا لحاظ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہو کہ دین و شریعت کی ہر بات نہایت گہری حکمت و مصلحت پر مبنی ہو۔ خواہ یہ حکمت و مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر حکمت و مصلحت کے وجود پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی جستجو اور تلاش کو بھی ایک نہایت اہلی کام سمجھتے ہیں۔

اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں ان حکمتوں اور مصلحتوں کو ملحوظ رکھا جائے یا نہیں جو دین کی باتوں میں مضمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو دین کے اندر مضمر ہیں، دین ہی کا جزو ہیں، ان کا لحاظ دہام دین ہی کا اہتمام ہے اس باب میں اختلاف ہو سکتا جو تو اس امر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دین کی کسی بات کی کوئی منافی حکمت بیان کرے اور اس کی آڑ لے کر دین کے اس حکم میں کٹر بیعت شریعت کرے۔ لیکن نفس حکمت کے لحاظ دہام میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور مولانا کے درمیان اہلی نزاع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو بحیثیت ایک تحریک کے لے کر چلنے والے قائم کو یہی حقیقت حاصل ہے یا نہیں کہ وہ حکمت علی یا علی یا است کے تقاضوں کے تحت دین کے کبھی حکم میں کوئی رد و بدل کر سکے؟ کسی جائز کو ناجائز یا کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکے؟ شریعت کے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کر سکے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ اختیار اس کو حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں اس قسم کے تصرف کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے ہاں سمجھنے کے جو وجوہ اور جو دلائل ہیں وہ مولانا اپنے مضامین میں پیش کر چکے ہیں اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ان پر ”الفرقان“ (کھٹو) میں مفصل تنقید کر چکے ہیں جو شخص ان دونوں نقطہ ہائے نظر میں موازنہ اور محاکمہ کرنا چاہے وہ ان مضامین کو پڑھ لے۔

ہمارے پاس ”نہیں“ سمجھنے کے جو وجوہ ہیں ان کو حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور عتیق صاحب اپنے

اپنے مضامین میں اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں اور اب مختصر طور پر میں بھی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیے دیتا ہوں۔
میسے نزدیک مولانا کے اس نظریے کا ہر جزو مغالطہ انگیز اور گمراہ کن جو تفصیل اس حال کی یہ ہو :-
اول تو اسلام کو نری ایک تحریک سمجھ کر اٹھانا اور لے چلنا ہی ایک بہت بڑا مغالطہ
بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اگر بات تک ہیں اس کے مغالطہ ہونے میں کچھ تذبذب تھا تو اب مولانا نے
اچھی طرح ثابت کر دیا کہ فی الواقع یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔

اس حقیقت سے کہ شخص انکا کر سکتا ہے کہ تحریکوں میں وقتی مصلحتیں، سیاسی حکمت عملیاں
لیڈر یا لیڈروں کی تدبیریں اور چالیں ہی اعلیٰ عوامل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں اپنی صدا بدید
اور اپنی ذہانت کی رہنمائی میں موسم اور ہوا کا رخ دیکھ کر رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے لئے
معیّن حدود و قیود کی پابندیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے آگے پیروی کے لیے کوئی اسوہ ہوتا ہے۔ وہ خود
ہی کوڑہ اور خود ہی کوڑہ گرہوتے ہیں۔ اگر عوام کو بھڑکانے کے لیے ضرورت محسوس کریں گے تو اپنی
اکشتی سرگرمیوں کو بھی بدر و جنین کے غرور سے تعبیر کریں گے اور اس جہاد سے آگاہ رہنے والوں کو مزدور
مرد و ڈھرائیں گے اور اگر ہوا کا رخ خلاف دکھیں گے تو یہ بدر و جنین کے مجاہدین اس طرح بولوں میں
جا گھسیں گے جس طرح بی کو دیکھ کر چوہے بولوں میں جا گھستے ہیں۔ اگر موسم سازگار پائیں گے تو گلے پھاڑ
پھاڑ کر اعلان کر سینگے کہ ”وقت آگیا ہے“ کہ کرسیوں والے اپنے اقتدار کی کرسیاں ان کے لئے
خالی کر دیں لیکن اگر شومئی تقدیر سے اٹھائے تقریر ہی میں موسم بدلتا نظر آئے تو زور تقریر کے
جھاگ خٹاک ہونے سے پہلے ہی اپنے مجاہدین کو ہدایات دیں گے کہ اپنی در دیاں پھینک دو، اپنی تلواریں
توڑ دو، اپنے بورڈ اتار دو، اپنے علماؤں کو گھس گھس کے مٹا دو، اپنے نعروں اور ناموں پر پریا
پھیر دو اور اپنے گھر دلوں کے دروازے بند کر لو۔

اس کے برعکس جو لوگ خدا کے دین کا قیامت کے لئے اٹھتے ہیں ان کی رہنمائی کے لئے
خود خدا کے مقررہ کئے ہوئے حدود و قیود ہوتے ہیں اور اس جدوجہد کے ہر مرحلہ میں پیردی کے
لیے ان کے سامنے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ خدا کی ہدایت کی
روشنی میں چلتے ہیں۔ ان کی جدوجہد کو یہ افتاد کبھی نہیں پیش آتی کہ وہ انھیں تو آمدی کی طرح
اور بیٹھ جائیں بلبلے کی طرح۔ وہ طوفانوں کے زور کے ساتھ بھی چلیں گے تو اس میں بھی نسیم صبح

کی خوش ادائی اور بادشاہی کی عطر بیزی اور مشک افشانی ہوگی۔ تحریکوں والے تہا اپنے اعتماد پر چلتے اور چلاتے ہیں اس وجہ سے اگرچہ وہ اپنی ذہانت کی دور بین سے دس سال کی مسافت تک مستقبل کے پردوں میں جھانک کر دیکھ لیتے ہوں، لیکن خدا کی روشنی سے محروم ہونے کے سبب جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو با اوقات اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جب گرتے ہیں تو ان کو بٹھلنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اقامت دین کے خادموں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی کسی لغزش کے سبب گرتے بھی ہیں تو اپنے رب کے دروازے ہی پر گرتے ہیں اور ان کا رب ان کو اٹھاتا اور بٹھلاتا ہے۔

لفظ کی تاثیر | یہ خیال فرمائیے کہ لفظ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لفظ میں کچھ نہیں ہوتا تو آخر آپ نے ہم نے تحریک کے لفظ کو اسلام کے سابقہ یا لاحقہ کی حیثیت سے استعمال کرنا کیوں ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ آپ جس مدعا کو تبصیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسلام یا دین کے لفظ کو یا اس کے لیے دعوت یا اقامت کے لفظ کو کافی نہیں سمجھتے۔ اسلئے آپ نے تحریک کا لفظ اختیار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک کے لفظ سے اسلام کے صرف حرکتی پہلو کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک کا لفظ وقت کی ایک نہایت معروف اصطلاح ہے، اس کے لوازم اور مضمرات بہت وسیع ہیں اور اس کی شہرت و دعوت کے سبب اس کے ان لوازم و مضمرات کو ہماری سڑکوں پر چلنے والا ایک راہ گیر بھی سمجھتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی معروف اصطلاح کو آپ اسلام کا سابقہ اور لاحقہ بنا کے رکھ دیں اور لوگ اس کے تمام لواحق و تسمّنات کو نظر انداز کر کے اس کے اسی ایک پہلو کو لیں جو آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ آپ کے گھر کی اصطلاح تھوڑے ہی ہے کہ جو معنی آپ اس کے قرار دیں وہی دوسرے بھی قبول کر لیں۔

چنانچہ دیکھ لیئے آپ نے تحریک کا لفظ اسلام کے لیے استعمال کیا اور تحریک کے سارے لوازم خود آپ ہی کے ہاتھوں آ موجود ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے لیڈر بن گئے، دین کی حکمتوں نے حکمت عملی یا علمی سیاست کی شکل اختیار کر لی اور پھر اس تحریک کے لیڈروں کی حکمت عملی ہی سارے دین پر حکمران بن گئی اور اس حکمت عملی کی پناہ میں بیٹھ کر اپنے سارے دین کی اس طرح کٹر بیونت شروع کر دی ہے گویا یہ اللہ کا دین نہیں بلکہ پاکستان کے سابق و ذمہ دار کے

ہاتھ میں ہندوؤں کی کوئی مترکہ جائیداد ہے۔

تحرک اسلام کے قائد کا لفظ بھی نہایت مغالطہ انگیز ہے۔ قائد سے آپ کی کیا مراد ہو۔ اگر اس سے مراد حضور نبی کریم ہیں تو گو میں حضور کے لیے قائد یا لیڈر کے لفظ کے استعمال کو سو ادب سمجھتا ہوں تاہم اس سے غصہ بھرتے ہوئے کہا ہوں کہ حضور تو یہ رد و بدل خدا کی ہدایت کے تحت کرتے تھے۔ یہ مقام کسی دوسرے کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ دوسرے قائدوں کو یہ اختیار تو اسی شکل میں حاصل ہو سکتا ہے جب خدا اور رسول نے ان کو یہ اختیار دیا ہو۔ بعض اختیارات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے اور شرائط و حدود کے تعین کے ساتھ اپنے بعد کے دینی قائدوں کو بھی بخشے مثلاً اجتہاد کا حق حضور کو بھی حاصل تھا اور آپ نے یہ حق دین کے علاوہ کو بھی دیا۔ لیکن دین میں کسی ترمیم و تغیر اور کسی رد و بدل کا حق نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ غالباً دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دین پر وزیریت سے ہم آہنگی میں رد و بدل کا جو اختیار مولانا مودودی صاحب تحریر کیا اسلامی کے قائد کو دیتے ہیں بعینہ اسی اختیار کا مطالبہ غلام احمد پر وزیر صاحب اپنے مزمعہ مرکزِ مکت کے لیے کر رہے ہیں اور اس معاملہ میں ان کو مولانا مودودی صاحب پر اسبقیت کا شرف حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے اپنا چہرہ اسخ انہی کے چراغ سے چلایا ہے۔ میں صرف تواریخ فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز فکر کے بعض دوسرے اصحاب بھی اپنے اپنے لفظوں میں یہی بات کہہ رہے ہیں۔ فرق اگر ہو گا تو طرزِ تعبیر میں ہو گا۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی آشکارا طور پر کہتے ہیں کہ قائدین کو یہ رد و بدل من مانے طور پر نہیں کرنا چاہیئے بلکہ حکمتِ علی کے تحت کرنا چاہیئے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے مصالح کے تحت ہونا چاہیئے۔ ”حکمتِ علی“ کا لفظ بھی بڑا گراہ کن ہے۔ حکمتِ علی کا لفظ تو، مولانا سماعت کریں۔ سیاسی

بانگنوی اور چالاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اگر مولانا نے اس لفظ کو اس سے کسی اور معنی میں استعمال فرمایا ہے یعنی اس سے ان کی مراد دین کی مصلحتیں ہیں تو بات اسی اصطلاح میں کرنی تھی۔ ورنہ تحرک اور قائم اور حکمتِ علی تینوں اقاہم کے جمع ہو جانے کے بعد تو دین فی الواقع

ایک باز پُرسا سب سے ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دینی مصلحتیں ہیں جب بھی میں ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے نام پر دین میں کوئی رد و بدل کیا جاسکتا ہو۔ مصلحتیں دین کے لیے ہیں دین مصلحتوں کے لیے نہیں ہے۔

بظاہر یہ بات بہت بے ضرر سی معلوم ہوتی ہے کہ دین ہی کی خاطر مولانا جیسے اربابِ بصیرت لوگ دین میں تھوڑا سا تصرف کر لیا کریں تو اس میں کیا قیامت ہے۔ لیکن آخر کچھ بھید تو ہے کہ یہ اصول نہ تو قرآن مجید نے بیان کیا، نہ نبی (صلعم) نے بیان فرمایا اور نہ ہمارے اسلاف ہی میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بھید دراصل یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیلا ڈھالا اصول لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے کہ تم دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دین کی کسی بات کو اختیار اور کسی بات کو ترک کر سکتے ہو تو پھر دین کے معاملہ میں بالکل امان ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ اسکے استعمال کا حق آپ افراد کو دیں گے یا اقامت دین کی تحریک کے قائدوں کو۔ جس کے ہاتھ میں بھی یہ حق ہو آپ پکڑا دیں گے وہ سارے دین کا تیا پانچہ کر کے رکھ رہے گا۔

فرض کیجئے اپنے افراد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دین کی بڑی مصلحتوں کی خاطر دین کی کسی بات کو ترک کر سکیں اور کسی بات کو اختیار کر سکیں، تو سوچئے اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں۔

اصولِ حکمتِ علی کے روح فرسائے

ایک صاحبِ نماز باجماعت اور روزہ کی پابندی ترک کر دیتے ہیں کہ میں اقامت دین کے لیے لکھا ہوں اور رمضان لکھنے میں مصروف رہتا ہوں، مسجد کی حاضری سے میری ملاقات کا نقصان ہوتا ہے اور روزوں سے میری صلاحیت کا روتا ہوتا ہے۔

ایک صاحب کبھی کبھی سینا تشریف لے جایا کرتے ہیں اور مصلحت دینی ان کے پیشِ نظر یہ ہے کہ اس دور میں وہ شیطان کی ترغیوں سے آگاہ رہیں اور اللہ کے بندوں کو اس کے نئے نئے ہتھکنڈوں و حربوں سے آگاہ کر سکیں۔

ایک صاحب شب میں تھوڑی سی پی لیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر روز اسلامی انقلاب کے داعی اخبار کے لیے جو مقالات لکھنے پڑتے ہیں اس کے بغیر وہ دین کی یہ خدمت انجام ہی نہیں دے سکتے۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کا نکاح کسی ملحد بے دین سے کر دیتے ہیں تاکہ صاحبزادی اس کو

اپنے دام محبت میں بھنک کر دین کی طرف لائیں۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو پردہ کی قیود سے آزاد کر دیتے ہیں کہ لڑکی کا سچ آتے جاتے برقعہ کی پابندیوں کے ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے پوری طرح آنا دہیں رہتی۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو انہی تعلیم گاہوں میں، جن کو ہم قتل گاہیں کہتے رہے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین میں تبلیغ دین کے لیے مہلتاں کہاں سے آتھیں گی۔

ایک صاحب خوشترجہبات کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ان کی عزت و خواتین ہیں جو گو پردہ کی عادی نہیں ہیں لیکن اسلام سے شغف رکھتی ہیں اور توقع ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کے روابط برقرار رکھے جائیں تو یہ ایک دن تحریک اسلامی کے لیے کام کرنے والی خواتین کی صفِ اول میں آجائیں گی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں فرض کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ہر شکل میں ایک بڑے دینی مقصد کی خاطر ایک چھوٹے دینی حکم کو قربان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی خاص مثال کے بارے میں آپ کو اختلاف ہو کہ نہیں۔ اس میں ایک چھوٹی مصلحت کے لیے بڑا حکم قربان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اختلافِ رائے کی قسم کی چیز ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے نزدیک اس زمانے میں اسلام کے نقطہ نظر سے فلاں چیز نہیں بلکہ فلاں چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ہم مصلحتوں کے اس فارمولے کے تحت معاملات دین میں ترک و اختیار کا یہ حق عام افراد کو نہیں بلکہ صرف تحریک اسلامی کے قائد کو دیں گے۔ لیکن اس سے اس بھولی کی فتنہ انگیزی میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیدا ہوگا بھی تو وہ فرق یہ نہیں ہوگا کہ فتنے کم ہو جائیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ یہ فتنے شدید تر اور قوی تر ہو جائیں گے۔ اسلام کے نام پر اس اصول کو استعمال کرنے والا قائد بڑی سانی کے ساتھ چند سالوں کے اندر اندر ایک بالکل نیا دین بنا کر کھڑا کرے سکتا ہے اور کوئی مافی کال بھی اس کا کم نہیں کر سکتا۔ اب آئیے دیکھیے ایک قائد اگر اس ڈھیلے ڈھالے اصول کو پاجائے تو وہ اس کی رہنمائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔

فرض کیجئے ایک قائد یہ رائے قائم کر لے کہ اقلیت دین کے نصیب العین کے لیے اس وقت اصلی کام لڑ بچہ کو پھیلانا، لوگوں سے ملنا جلتنا، دوڑ دھوپ کرنا، دیواروں پر پوسٹر چسپاں کرنا، جلوس نکالنا، اور پندے اکٹھے کرنا ہے تو وہ ان کاموں کی خاطر روزہ نماز، تراویح اور تلاوت کی پابندیوں میں

لوگوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کیونکہ اختیارِ اہون کا اصول اس کا مقتضی ہے۔

اسی طرح اگر وہ اسلام کی سرمندی کی ہی فکر میں اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ جب تک اس کی ذات اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں پر پوری طرح مسلط نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس ملک میں اسلام کے لئے راہ نہ کھلے گی۔ اور پھر وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچ جائے کہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہونے کے لئے اس زمانے میں ضروری ہے کہ اخبارات میں اس کے نوٹو چھپیں، اسٹیشنوں اور چوراہوں پر اس کے جلوس نکلیں جلسوں میں اس کو پاس نامے پیش کیے جائیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگائیں اور اونٹ اور گھوڑے اس کو سلامیاں دیں تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ وہ اپنے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ یہ باتیں دین کے نقطہ نظر سے محبوب و مکروہ سہی لیکن ایک اعلیٰ مقصد کے لئے ان کردہات کو گوارا کرنا پڑے گا۔ ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اسلام کو پست اور ذلیل دیکھنے پر راضی رہے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اقامتِ دین ہی کے عشق اور نعم میں اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس زمانہ میں خواتین کے طبقہ میں، بالخصوص جدید تعلیم یافتہ خواتین کے طبقہ میں، اگر کچھ کام کر سکتی ہیں تو بے پردہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، پردہ دار خواتین کے بس کا یہ روگ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل جائز بلکہ مستحسن ہوگی کہ یا تو وہ پردے کے اٹھا دینے کی عام ہدایت جاری کرے اور اگر وہ فی الوقت اس میں کچھ رکاوٹیں محسوس کرے تو کم از کم یہ کرے کہ خاص کالوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اقامتِ دین کے لیے بے پردہ لڑکیوں کی ایک ٹیم مرتب کر لے۔ بے پردگی اگرچہ اسلام میں ناجائز ہے لیکن اقامتِ دین کے اعلیٰ مقصد کے لیے اس اہون ناجائز کھنڈ کو گوارا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کالوں اور یونیورسٹیوں کا ماحول بالکل تاریک ہی رہ جائے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام اس امر پر منحصر ہے کہ ہونے والے انتخابات میں اس کو اور اس کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ جو ووٹ اس کو کمپیسے دیئے بغیرہ حاصل ہو سکتے ہوں ان کو بے تکلف پیسے دیکر خریدے اور خرید وائے۔ پیسے دیکر ووٹ خریدنا ناجائز سہی۔ لیکن اسلامی نظام کے اعلیٰ مقصد کے لئے اگر اس گناہ کو نہ گوارا کیا گیا

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا معاملہ محض ایک اہول مصیبت کے اندیشہ سے خطرہ میں ڈال دیا جائے۔

یہ میں نے اس اصول کے چند بدیہی نتائج بطور مثال پیش کیے ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہو تو اس اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس اصول کو اپنالینے کے بعد قائم کی دستبرد سے دین کی کوئی چیز بھی نہیں بچ سکتی۔ وہ جس چیز کی بساط حب چاہے گا پیٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ دین کے بالکل بنیادی عقائد بھی، جن کے تحفظ کا مولانا مردودی اطمینان دلاتے ہیں، اس اصول کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مولانا اگر میرے اس دعوے کو غلط سمجھتے ہوں تو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مولانا دین کی کسی چیز کا بھی نام لیں، عام اس سے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، یا معاملات سے، یا اخلاق سے، میں انشاء اللہ دکھا دوں گا کہ اس اصول کی بے پناہ فتنی کس طرح اس کو کتر کے رکھ دے سکتی ہے بلکہ اگر مولانا چاہیں تو میں ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کر سکتی ہیں کہ ایک قائم اس اصول سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے نام پر اس ملک کے ان دامن کو بھی غارت کر دے سکتا ہو لیکن مصالح کے خیال سے میں اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔

یہ برہمچی کیوں؟ | مولانا اپنے زیر بحث مضمون میں اس بات پر بہت برہم ہوئے ہیں کہ مکرم جلیل الرحمن اشرف صاحب نے ان پر دوٹ خریدنے کے جواز کے فتوے کا ایک بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ میں مانے لیتا ہوں کہ اپنے دوٹ کی خریداری کا فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن آخر آپ اس بات پر اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس کو اپنے اوپر ایک تہمت کیوں خیال فرماتے ہیں۔ آپ کے قائم کردہ اصول فقہ اور اعلان کردہ اصول اجتہاد سے صریح طور پر جو بات جائز ٹھہرتی ہے آخر آپ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کیوں نہیں؟ دوٹوں کے اتنے ضروری کام اور اہم کاروبار میں اگر آپ نے اپنے اس اصول سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ محض آپ کا ایک بے جا تکلف ہے، اپنے گناہے ہوئے اس درخت کے پھل کھانے کے سب سے زیادہ حق دار تو آپ ہی تھے۔ اگر اس اصول کو قائم کر لینے کے بعد بھی آپ دوٹوں کی خریداری میں کوئی شرعی قاحت سمجھتے ہیں تو ازراہ افادہ اس کو بیان فرمائیے تاکہ در سے بھی اس نکتہ فقہی سے مستفید ہو سکیں۔

مولانا کی ایک غلط فہمی | مولانا مظلہ کی اہلی غلط فہمیاں تو میں آگے چل کر واضح کر دیں گا۔ لیکن ان کی ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دینے کے لیے میرے ہن مضمون میں موزوں مقام کیا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مولانا اپنے اس اصول کو اور شریعت اسلامی کے اصول، اختیار اہل البلیتین کو بالکل ایک چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں کمان و زمین کا فرق ہے۔ بلکہ اگر میں ان دونوں کے فرق کو کفر اور اسلام کے فرق سے تعبیر کر دوں تب بھی شاید کوئی زیادتی نہیں کر دیں گا۔

اختیار اہل البلیتین کا جو اصول ہو اس کا معاد یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے زہری میں کوئی ایسا موڑ آجائے جہاں دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ ہی باقی نہ رہ جائے تو شریعت اس مسلمان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ان دونوں برائیوں میں سے اس برائی کو اختیار کرے جو اس کی دنیا اور عاقبت کے نقطہ نقطہ سے کم ضرر لگ ہو۔ مثلاً ایک مسلمان کے سامنے ایک طرف تلوار رکھ دی جاتی ہو اور دوسری طرف اظہار کفر کا مطالبہ اور اس کو یقین ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں تو اس کو اس بات کی رخصت ہو کہ وہ ظاہری طور پر کفر کا اظہار کر کے اپنی جان بچالے جائے۔ اگرچہ کفر کا محض زبان سے اظہار بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت گھناونی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلم کا قتل ہو جانا اس سے کہیں شدید تر ہے۔ اس وجہ سے عقل اور فطرت بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسے قتل کے مقابل میں اظہار کفر کو گوارا کر لینا چاہیے اور اسی بات کی اجازت اس کو اسلام نے بھی دی ہے۔

برعکس اس کے مولانا کا اصول اگر اسکی بہتر سے بہتر اور پاکیزہ ہو جائے تو یہ بتاتا ہے، کہ تحریک اسلامی کا قائل ”حکمت عملی“ یا ”عملی سیاست“ یا ”اقامت دین کے مصالح“ کے تحت دین کے احکام و قوانین میں سے کسی کو ترک کسی کو اختیار کر سکتا ہے، کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکتا ہے، کسی مقدم کو مؤخر کسی مؤخر کو مقدم کر سکتا ہے۔ مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ غیبت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن محدثین نے دین کی مصلحت کے تحت راویوں کی غیبت کو کارِ ثواب سمجھ کر اختیار کیا۔

مولانا ان دونوں اصولوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میں پہلے ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو

داخل کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا کی دی ہوئی مثالوں کی تحقیق کر دیں گا۔

پہلا فرق تو ان دونوں کے درمیان بنیادی یہ ہے کہ اختیارِ اہون البلیتین کے اصول میں انتخاب دو ناگزیر برائیاں میں سے ایک کا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بلیتین کا لفظ خود اس حقیقت پر گواہ ہو۔ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اسی طرح کا انتخاب آدمی کو ایک اہم اور ایک اس سے اہم تر حکم کے درمیان بھی کر لینے کی اجازت ہے۔ برعکس اس کے مولانا یہ اصول انتخاب دو ناگزیر بھلائیوں یا بالفاظِ دیگر دو واجب الاطاعت احکام شریعت کے درمیان استعمال کر رہے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اہون البلیتین والے اصول میں اصلی چیز جو فیصلہ کن ہے وہ آدمی کا حالتِ خطر میں نہیں جانا ہے۔ یعنی آدمی کی جان یا اس کے ایمان یا اس کے ناموس کے لیے کوئی حقیقی خطرہ پیش آگیا ہو اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی مغربی نہ باقی رہ گیا ہو کہ دونوں برائیاں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ روزمرہ کی چلتی پھرتی زندگی میں بھی جو دو برائیاں اسکے سامنے آتی جائیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا اور دوسری کو چھوڑنا چاہئے۔ برعکس اسکے مولانا کے اصول میں اصلی فیصلہ کن چیز عملی یا مست یا بہتر سے بہتر الفاظ میں کہیے تو مصلحتِ اقامتِ دین ہے۔ اگر قائد کا دل ٹھک جاتا ہے کہ آج فلاں ناجائز کو جائز ہونا چاہیے مصلحتِ عملی یا مصلحتِ دین اس کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ اس حرام کو جائز کر دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالتِ اضطراب کی پیش آگئی ہو۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ اہون البلیتین کا اصول صرف مجبور کن حالات کے لیے رخصت کی ایک راہ کھولتا ہے، وہ کوئی اقامتِ دین کی تحریک کا فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ برعکس اس کے مولانا اپنے اصول کو تحریکِ اقامتِ دین کے ایک بنیادی فلسفہ کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں فرق مولانا کے اصول اور اہون البلیتین کے اصول میں بالکل واضح اور برہمی میں لیکن میں دو کو نظر انداز کر کے صرف حالتِ اضطراب کے فرق کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں کہ مولانا کے اصول میں حرام کو حلال کرنے والی چیز حکمتِ عملی اور مصلحت ہے اور اہون البلیتین کے اصول میں اضطراب؟ اگر مولانا اہون البلیتین کے اصول میں اضطراب کو لازمی چیز نہیں مانتے تو پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ بذی کسی اضطراب کے

مبھی مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر بڑی بُرائی کے مقابل میں چھٹی بُرائی بے تکلف اختیار کر لیا کرے، مثلاً یہ کہ شراب تو نہ پئے لیکن بھنگ یا چوس یا افیون شے نوش فرمادیا کرے۔ زنا تو نہ کرے لیکن بوس و کنار کی حد تک مضائقہ نہیں کسی کو قتل تو نہ کرے لیکن دو چار ڈنکے رسید کر دیا کرے۔ اور اگر مولانا اہون البلیتین کے لیے حالت اضطرار کو شرط لازم مانتے ہیں تو یہ تسلیم کریں کہ ان کے اصول میں اور اہون البلیتین کے اصول میں بنیادی فرق ہے اور انھیں اپنے بنائے ہوئے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس اصول کا بطور دلیل حوالہ نہیں دینا چاہیئے۔

مکن ہے مولانا نے عتیق الرحمن صاحب کی تنقید کے بعد پوزیشن بنھانے کے لیے کسی طرح حکمت عملی اور مصلحت وغیرہ کے محل الفاظ کی وضاحت اقامت دین کے مصالحوں سے کر دی ہے۔ میری ان معروضات کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنا موقف تبدیل کرنے کی کوشش فرمائیں اور یہ کہیں کہ حکمت عملی اور مصلحت وغیرہ کے الفاظ سے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حالت اضطرار پیش آجائے تو قائد تحریک اسلامی بھی کسی حرام کو حلال کر دے سکتا ہے۔ اگر مولانا یہ موقف اختیار فرماتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ حکمت عملی اور (Practical Wisdom) اور مصلح اقامت دین وغیرہ کی اصطلاحات بول کر موعوب کرنے کے بجائے سیدھے سادے طریقہ پر یوں بات کریں کہ جس طرح اہون البلیتین کے اصول کے تحت شریعت نے ہر مسلمان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دو برائیوں میں اہون کو اختیار کر لے اسی طرح تحریک اسلامی کے ایک قائد کو بھی یہ رخصت ہے کہ حالت اضطرار و مقصد میں کسی ناجائز کو جائز بنالے۔

اگر مولانا مودودی مظلّم یہ موقف اختیار فرمائیں تو بلاشبہ ان کے اصول میں اور اہون البلیتین والے اصول میں ایک قدر مشترک مل جاتا ہو۔ وہ یہ کہ دونوں اصول حالت اضطرار کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اور مولانا کی حکمت عملی اور مصلحت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی خاصہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ مولانا اپنے اصول کو صرف افراد و اشخاص کے لیے رخصت اور جواز کی ایک گوارا کر لی جانے والی شکل کی حیثیت سے نہیں پیش فرما رہے ہیں بلکہ اقامت دین کی ایک ایسی تحریک کے لئے جو انبیاء کے طریقہ پر اٹھائی جانے کی

مدعی ہو ایک رہنما اصول شرعی کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ چیز مولانا کے ہوں گواہوں البلیتین کے اصول سے پھر نکرا دیتی ہے اور دونوں کی راہیں پھر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلئے کہ البلیتین کا اصول افراد کو تو بلاشبہ حالت فطر میں کسی ناجائز بات کو گوارا کر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کرنے والی جماعت کے قائد کو یا امیر کو یہ رخصت نہیں دیتا کہ وہ اپنی حکمت عملی کے تحت اضطراب کا فیصلہ کر کے اپنی پوری جماعت کے لیے شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے در نہ شریعت کے معاملہ میں امان اٹھ جائے گی اور اس سے وہ تمام نتائج لازمی طور پر برآمد ہوں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔

لیکن یہ ساری بحث مفید صرف اس شکل میں ہوگی جب مولانا اپنی حکمت عملی اور مصلحت کا مفہم اضطراب میں۔ لیکن ان کے الفاظ اور پھر وہ دلائل جو انھوں نے فراہم کیے ہیں اور وہ سارا خلف جو وہ شروع سے بیان فرما رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ در حقیقت اضطراب کو نہیں بلکہ تحریک اسلامی کے قائد کی حکمت عملی اور مصلحت شناسی کو اصلی فیصلہ کن چیز اس معاملے میں سمجھتے ہیں اور اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ تحریک کے مصالح کو پیش نظر رکھ کر پوری جماعت کے لیے تحریم و تحلیل کا خدائی حق استعمال کرے۔

میں یہاں انبیاء کے طریقہ اقامت دین کی طرف بھی چند لفظوں میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اور مقصود اس اشارہ سے کسی نئی حقیقت کا انکشاف نہیں ہے بلکہ اسی حقیقت کی یاد دلانی کرنی ہے جس کو مولانا بھی بار بار دہرا چکے ہیں اور ان کے رفقا بھی جس کو برسوں دہراتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہی پڑھ لے ہوئے سبق کو ایک مرتبہ خود بھی تازہ کر لیں۔

انبیاء کا طریقہ اقامت دین | انبیاء علیہم السلام دعوت دین یا اقامت دین کے کام میں حکمت عملی یا مصالح وقت یا مصالح تحریک کو بنیاد کا کی حیثیت نہیں

دیتے۔ اور نہ رخصتوں اور اختیار ہوں کے اصول پر اپنے کام کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو احکام و قوانین نازل فرماتا ہے وہ خلق خدا کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم شاکر ہے کہ جو زمانے ان کے حصے میں آئے ہیں وہ تاریخ انسانی کے تاریک ترین، بدترین، اور اشد ترین زمانے تھے۔ لیکن انھیں خدا کی جو

بات جس طرح ملی ہے۔ انھوں نے وہ بات بے کم و کاست خلق کو اسی طرح پہنچائی ہے۔ اس میں کوئی ترمیم یا تنسیخ نہیں کی ہے۔ جس بات کو اللہ نے حرام کیا اس کو انھوں نے حرام کہا، اور اگر ساری دنیا مخالفت میں الٹی لٹاک گئی ہے تب بھی انھوں نے اس کی پروا نہیں کی ہے اور جس چیز کو ان کے رعبے سلائی کیا، اس کو انھوں نے صلائی کہا۔ اور اگر اس جرم میں خود ان کو لٹکا دیا گیا ہے، تب بھی انھوں نے کوئی پروا نہیں کی ہے۔ وہ اگر زمانہ کی مصلحتوں، اور جس چیز کو آپ لوگ تحریک اقامت دین کہتے ہیں، اس کی حکمت علیوں کو دیکھ کر اپنے منصوبے بناتے تو ان باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی زبانوں سے نہ نکالتے جن کی انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے سامنے منادی کی۔ اور اگر وہ نھنوں پر نگاہ رکھتے تو ان کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کی جرأت نہ کرتے جن کے لیے انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک دروازے پر دستک دی۔

وہ خود صاحب عزیمت تھے اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتے تھے ان کو یہ آگاہی پہلے ہی دیدی جاتی تھی کہ جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے وہ اپنی صلیب خود اپنے کندھوں پر اٹھائے اور ہمارے ساتھ آئے۔ وہ جو بات بھی لائے اور انھوں نے جس بات کا بھی حکم دیا وہ بجائے خود حکمتوں اور مصلحتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس کے کہنے اور پہنچانے میں انھوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ زمانہ اور وقت کے فریم میں بھی وہ فٹ مٹتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے جو عقائد پیش کئے وہ زمانہ کے عقائد کے خلاف جس اخلاق کی تعلیم دی وہ زمانہ کے معروت و منکر کے برعکس جس نظام زندگی کی دعوت دی وہ وقت کے نظام زندگی کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج۔ لیکن خدا نے ان پر جو چیز جس ترتیب و تدریج کے ساتھ اتاری، اُسی ترتیب و تدریج کے ساتھ انھوں نے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی، ان میں سے نہ تو انھوں نے کسی چیز کو بدلا، نہ کسی چیز کو مٹوی کیا، نہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹایا۔ انھوں نے خدا کے کسی حکم پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی مصلحت نہیں چلائی بلکہ بعینہ اس کے حکم کے اہواز و نفاذ ہی کو عین مصلحت سمجھا۔ انھوں نے مصلحت کا لحاظ اگر کیا تو ان امور میں کیا جن امور میں خدا نے ان کو بجائے خود کوئی معین حکم دینے کے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد چھوڑا تھا کہ تم مصلحتوں کے لحاظ سے خود ان امور میں معاصی دین کے مطابق بھنواؤ اٹھانا، مگر ہرگز ہرگز وہ قدم میں نہ کسی چھوٹے بڑے حکم کے خلاف نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کے لئے ہوئے دین میں دین اور ملت کی مصلحت بجائے خود ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ لیکن اس کا تعلق ہماری زندگی کے اس دائرے سے ہے جس کے بارے میں خدا یا اس کے رسولؐ نے نہ تو بطور نص کے کوئی حکم دیا ہے اور نہ نصوص کے اندر پچھے ہوئے اشارات ہی میں ان کے لیے کوئی رہنمائی مل رہی ہے۔ اس دائرہ میں دین اور اہل دین کی مصلحت ہی ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ لیکن جس دائرے میں خدا یا اس کے رسولؐ نے کوئی بات فرمادی ہے اس میں مصلحت خود خدا اور اس کے رسولؐ نے معین فرمادی۔ اب اگر کوئی قائد صاحب یا کوئی امیر جماعت صاحب اس دائرے میں مداخلت فرماتے ہیں جس دائرے میں خدا اور رسولؐ نے مصلحت معین فرمادی ہو اور اپنی مصلحت بینی کے دھم میں خدا اور اس کے رسولؐ کے احکام میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ مصلحت شناس سمجھتے ہیں اس وجہ سے انھوں نے خدا اور رسولؐ کے نسخہ میں تبدیلی فرمادی ہے۔

انبیاء کے طریق کار سے متعلق یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ نہ تو انھوں نے خود کسی معاملہ میں اہون کو اختیار کیا اور نہ اختیار اہون کے اصول پر اپنی جماعتیں بنائیں۔ وہ بھی اگر اہون کو اختیار کرنے پر قانع ہو جاتے تو خدا کا دین قائم کن کے ہاتھوں ہوتا۔ پھر تو دنیا میں اہون ہی اہون رہتا اور یون کے تمام اعلیٰ اقدار سرے سے دھوڑ پڑ رہی نہ ہو سکتے۔ یہ انہی کا اور ان کا ساتھ دینے والوں کی قربانیوں ہی کا فیض تو ہے کہ شیطان اور اس کی فوجوں کے علی الرغم دنیا میں نظام حق بار بار قائم ہوا اور اس کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ان کے ہاں اختیار اہون کے نام سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنے اقامت دین کے جہاد میں اس چیز کو بطور ایک رہنما اصول کے پیش نظر رکھا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اس جہاد میں کسی وقت عزیمت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں اور وہ مخلص بھی ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کی ایک شکل باقی رہے۔ یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اس چیز کو پوری جماعت لیڈر سمیت اپنے لئے بطور اصول اور نصب العین کے اپنالے۔

انبیاء کرام کے طریقہ کار کی ایک اور نہایت ہی اہم چیز جس کی طرف یہاں توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے پیش کرنے میں ان کے ہاں ایک خاص تدریج اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہو یہ تدریج و ترتیب نہایت گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتی ہے اور وہی تدریج و ترتیب ہے جو فی الواقع

ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز اور مثمر بناتی ہے۔ وہ تمام ترغیبات اور تمام فتنوں سے بچ کر پورے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ نہ مایوس ہوتے، نہ گھبراتے اور نہ جلد بازی کرتے، بلکہ ایک ایک قدم اسی ترتیب کے ساتھ اٹھاتے ہیں جو ترتیب ان کے لیے دین میں قائم کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو عام اس سے کہ وہ غریب میں یا امیر، عالم میں یا جاہل، حاکم میں یا محکوم، غریب اور متوسطین کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا امراء و افضیاء کے طبقہ سے، یکساں ہمدردی و دلی سوزی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو آخرت کی باز پرس..... اور اس کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی غر کرتے، نہ کبھی دن کی نیچے، نہ آخر کے سوا لوگوں کو کسی اور چیز کی دھکی دیتے اور نہ اقتدار اور سلطنت کے طالب بن کر اٹھتے۔ جو اللہ کے بندے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور جو ان سے بیگانہ رہتے ہیں انکی تلاش میں وہ اس گڈ رپے کی طرح جو اپنی کھوئی ہوئی بھیر ٹوں کی تلاش میں ہو، انکے پچھے پچھے پھرتے رہیں۔ وہ ان کی گالیوں کے جواب میں، انکو دعا میں دیتے ہیں، ان کے پتھروں کے جواب میں ان کے لیے خدا سے ہدایت مانگتے ہیں اور ان کے غرور و تکبر کے جواب میں ان کو خدا سے ڈرتے رہنے اور خشیت و تواضع کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے عمل، ان کے قول کے گواہ ہوتے ہیں۔ انکی راتیں، انکے دن کی باتوں کی شہادت دیتی ہیں۔ انکی خلوت انکی جلوت سے زیادہ پاکیزہ اور ان کے اشارے ان کی تصریحات سے زیادہ بامعنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان سارے کاموں میں اتنے بے لچک اور اپنے تمام اقوال و افعال میں اتنے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوتے ہیں کہ انکے کٹر سے کٹر دشمن بھی ان کو بنا ہو آدمی کچنے کی جرأت نہیں کرتے، اگر کہتے بھی ہیں تو دیوانہ کہتے ہیں۔ پورے صبر کے ساتھ ایک معینہ تدبیر و ترتیب کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ اپنے معاشرہ کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ان نظریات و عقائد کے سوا جو ان کو وہ لائے ہیں کسی اور نظریہ اور عقیدہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی اور اس نظام زندگی کے سوا جس نظام زندگی کو وہ پیش کرتے ہیں کسی اور نظام زندگی کے فروغ پانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ اس طرح وہ بالترتیب روحانی اور مادی دونوں اعتبارات سے اس چٹان کے مانند بن جاتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے اور جس پر وہ گرتی ہے۔ اس کو پکنا پھور کر کے رکھ دیتی ہے۔

جو جماعت طریقِ انبیاء کی مدعی ہو | یہ میں نے حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے متعلق چند اشارات کیے ہیں۔ اب اگر کوئی جماعت مدعی ہو کہ وہ اسی طریقہ پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہے تو کم از کم حضرات انبیاء کے نام کی لاج رکھنے ہی کے حوالہ سے اس کے طریقہ کار میں چند باتوں کا نمایاں ہونا لازمی ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے جس شکل میں وہ اترا ہو۔ نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرے، نہ حلال، نہ کم کرے نہ بیش، نہ نرم کرے نہ سخت اور نہ آگے کرے نہ پیچھے۔ اگر زمانہ ناسازگار ہے اور وہ اللہ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام کرے۔ نہ اللہ اس کی محتاج ہے اور نہ اللہ کا دین۔ لیکن یہ حق اس کو ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین پر اپنی مصلحت تراشیوں کی مقراض چلائے اور اس کے ناجائز کو جائز اور اس کے حلال کو حرام بنائے اور کہے حکمتِ علمی کا تقاضا اور یہ —

(Practical Wisdom) کا مطالبہ ہے۔ ایسی حکمتِ علمی اور ایسی پریکٹیکل وِڈم

پر اللہ کی، اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کثرتِ بدعت کو مباح کوئی ہو۔ آپ کو اپنی حکمتِ علمی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اس دائرہ میں اتنا فرمائیے جس دائرے میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرمادی ہے لیکن جس امر کے بارے میں کوئی پھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے، خواہ وہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں، اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی اہل روح تمام معاملات دینی میں عزیمت کی ہونی چاہیئے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، حتیٰ کہ اخلاق و آداب میں بھی اسلام جس اعلیٰ معیار کو پیش کرتا ہو۔ جماعت اور اس کے قائدین حیثِ الجماعت اس اعلیٰ معیار کو اپنانے اور اس کے قائم کرنے کے لیے ہر دھڑکی بازی لگانے کے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ اس عزم کے ساتھ جب وہ اٹھیں گے تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل شدہ عقائد کی تصحیح، منہدم شدہ عبادات کے احیاء، متغیر شدہ اخلاق و آداب کی اصلاح اور مردہ سنتوں کی تجدید کی سعادت حاصل ہوگی اور اقامتِ دین

علیٰ طریقۃ الانبیاء کے اگر کوئی معنیٰ ہیں تو یہی ہیں۔ لیکن اگر جماعت خود ہی کتاب الحیل کھوکھلی ہو گئی اور اختیار ہونے والی باتیں کے پرے میں شریعت سے گریز و فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگ گئی تو آخر وہ کونسا دین ہے جس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھی ہے۔ اگر اس جماعت کو یہ خیال ہے کہ جاہلیت کی تاریکی، اور نظام باطل کے تسلط کے اندر عزیمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو براہِ کرم یہ ارشاد ہو کہ کیا انبیاء علیہم السلام جاہلیت کے نہیں بلکہ اسلام کے دہریوں میں آئے ہیں اور خدا کی شریعت نظام باطل کے اندر نہیں بلکہ نظام حق کے غور اور غلبہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے؟

کیا آپ دینی اسلام کے پہلے قائم ہوئے؟

آپ اپنے زمانہ کی مشکلات کا رونا روتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جن قائد کو چنیں اور چنانہ حالات کے اندر صرف وعظا ہی کرنا نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا چیز

لینے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے معلوم ہوتا ہے آپ دنیا میں پہلے قائد ہیں جو اقامت دین کے لیے اٹھے ہیں اور یہ مشکلات و مصائب کی پہلی صبح ہے جو صرف آپ کے لیے طلوع ہوئی ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کئے ہیں اور اتنے سخت حالات کے اندر کئے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی سختی کا صحیح انداز بھی نہیں کر سکتے۔ احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ اور انھیں شہید نے جس طرح کے حالات کے اندر کام کیا ہے وہ ہمارے حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ بُرے تھے۔ بہر حال آپ کا زمانہ سخت ہے یا ان کے زمانے سخت تھے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ میں جو بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جامعین انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کے لیے اٹھتی ہیں وہ انہوں نے اہل سنت کے اصول پر اپنے پروگرام نہیں بناتے بلکہ عزیمت کے نصب العین پر بناتی ہیں۔ ان کے لیڈر اور ان کے اعیان اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہیں اور ان جماعتوں کا مجموعی مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کچھ ضعف ہو تو یہی جو عزیمت کے تمام تقاضوں کا تنہا نہیں کر سکتے تو وہ نقصانوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے سارے کام میں وہ تدریج و ترتیب ملحوظ ہو جس کا اہتمام انبیاء علیہم السلام نے فرمایا۔ یہ ترتیب و تدریج ہی درحقیقت وہ چیز ہے جس کے اندر اس طریقہ کار کی تمام خوبیاں اور تمام برکتیں مضمر ہیں۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو حکمتِ عملی اور مصلحت سے بھی تعبیر

کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ تدریج و ترتیب ہی ہوگی جو دین کی اقامت کے لیے خود دین کے بھیجنے والے نے پسند فرمائی ہے۔ انبیاء کرام اللہ کا دین پہلے لوگوں کے دلوں پر قائم کرتے ہیں، جب بہت سے ایسے دل جمع ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا دین قائم ہو چکتا ہے۔ تب وہ معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کرتا ہے اور پر قائم کرتا ہے اور جب ایک معاشرہ اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے تو جو زمین اس معاشرہ کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کے دین کے سوا دوسرا کوئی دین یا نظام زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اور دین یا نظام زندگی پہلے سے قائم ہوگا تو اس کو اکھڑنا پڑے گا، خواہ وہ طوعاً اکھڑے یا کرہاً۔

وما یلقیہا الا الذین صبروا
وما یلقیہا الا ذو حظ عظیم

لیکن اس تدریج و ترتیب کا التزام داہتمام پڑا صبر و ناکام ہے۔ اس کے تقاضے وہی لوگ پڑے کر سکتے ہیں جن کو انبیاء کی مکت اور ان کے صبر

میں سے حصہ ملا ہو۔ بے صبرے، جلد باز، طالع آزما اور صدارت و وزارت کے حرصیں لوگوں کا یکدم نہیں ہے کہ وہ یہ پاڑیں لگیں۔ وہ توبید حاطقہ ہی اختیار کریں گے کہ لاؤ صدارت اور وزارت کی کرسیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم صبح و شام میں اسلامی نظام قائم کیے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو یہ بات کچھ ادا پڑی اور انوکھی سی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی زندگی اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کا آغاز نہ ذکر و منکر کی غلطیوں، تنہائی کی دعاؤں اور مناجاتوں، مسجدوں کے منبروں و محرابوں اور بندگانِ الہی کے دلوں اور ان کی ردیوں کو بنیاد کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تو کراچی کے قصر وزارت و صدارت سے چلتی ہے تو آخر اسلام اور اسلامی نظام ہی کی یہ خصوصیت کیوں ہوگی کہ وہ اپنے سفر کا آغاز مسجد سے کرے گا۔ اس وجہ سے وہ ان بہت سی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کی دین میں بڑی اہمیت ہے اور ان چیزوں کی دعوت دینے والوں کو راہبِ ملا اور احمق قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اسلام کی راہ مارنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو ان احمقوں اور ملاؤں کو آگے بڑھ کر قبضہ کر لو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر، اس وقت اسلام کے لیے یہی بدترین کاغذ وہ ہے اور اس جنگ کے جیتنے کے لیے توڑ دو ان حدود و قیود کو جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اس لیے کہ حکمتِ علی اور اختیارِ اہون البلیتین کے اصول کا تقاضا یہی ہے۔

میں اپنے ان دوستوں کے اس طرز فکر پر ان کو ملامت کرنا بے سود سمجھتا ہوں اس لئے کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ ممکن ہے اسلام کی خیر خواہی کے جذبہ ہی کے تحت انہوں نے یہ راہ اختیار کی ہو۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کام نہ تو اقامت دین کا کام ہے اور نہ اس کو ابنیاء علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے کوئی نسبت ہے۔ یہ عام یا سیاسی کھلاڑیوں کے کھیلوں کی طرح کا ایک کھیل ہے جس میں اسلام کے نام کو یا تو محض عوام فریبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا محض نادانی کے سبب اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ جس سبب سے بھی اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا ہے یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے دلائل کا جائزہ

یہاں تک تو میں نے مسئلہ پر ایک عام اصولی بحث کی ہے۔ اب میں مختصر طور پر مولانا کی ان دو دلیلوں کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو انہوں نے زیر بحث مضمون میں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کی ہیں۔

مولانا کے نقطہ نظر کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے۔ مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقامت دین کی تحریک چلانے والے قائد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے کہ فلاں چیز جو شریعت میں حرام ہے اگر اس کو گوارا نہ کیا گیا تو اس سے دین کی کوئی بڑی مصلحت فوت ہو جائے گی تو وہ اس حرام کو جائز قرار دے سکتا ہے۔

مولانا کی پہلی دلیل | اس کے ثبوت میں مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیے مثلاً غیبت اور اوایان حدیث کی حجج و قیود غیبت شریعت میں کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن

الفرقان لہ مضمون کی طوالت کم کرنے کے لیے ہم نے خیال کیا تھا کہ یہ دلائل کی گفتگو ترک کر دیں۔ کیونکہ یہ گفتگو الفرقان میں ہو چکی ہے اور وہ کافی ہے۔ مگر پھر یہ دیکھ کر کہ مولانا اصلاحی نے غیبت دالی دلائل پر ایک نئے انداز سے گفتگو کی جو۔ اور اس سے بات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہو، ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس حصہ کو بھی رہنے دیا جائے۔ اور محبت اپنی انتہائی حد تک تمام ہو جائے۔

اس امت کے اگلے کھیلے تمام فقہاء محدثین نے اس گناہ کے کام کو کارِ ثواب سمجھ کر بالاتفاق کیا اور تمام امت نے اس کو کارِ ثواب مانا۔ اس لیے کہ اگر وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرتے تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آتی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جاتیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا کی یہ دلیل بڑی وزنی ہے۔ بشرطیکہ وہ باتیں ثابت ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ راویانِ حدیث پر جرح کرنا نفیبت ہے اور دوسری یہ کہ محدثین نے اسی دلیل کی بنا پر اس حرام کام کو کارِ ثواب ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ اس حرام کا دروازہ نہ کھولتے تو دین میں اس سے زیادہ بڑے بڑے حرام داخل ہو جاتے۔

اب آئیے پہلے اس سوال کو لیجیے کیا فی الواقع حضراتِ محدثین اور فقہانے راویوں پر جو جرحیں کی ہیں وہ اسی دلیل کی بنا پر کی ہیں جو مولانا نے ان کی طرف سے پیش فرمائی ہے؟ یعنی ہے تو یہ چیز وہی غیبت جس کو قرآن نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن محدثین کرام اور ہمارے فقہائے عظام نے اپنے بھائیوں کا یہ گوشت کھانا اس لیے گوارا کیا کہ اگر وہ مولانا کے بقول یہ کھانا کام نہ کرتے تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جاتا۔

میرے نزدیک ہمارے محدثین اور فقہاء اور ساتھ ہی اسلام پر یہ ایک بہت ہی گھناؤنی ہمت ہے جو مولانا نے لگائی ہے۔ آخر کوئی فکرِ سلیم رکھنے والا شخص یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک ایسے اہم معاملہ میں جس کے اوپر خود مولانا ہی کے بقول، دین کے حلیہ کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ہو، اسلام جیسا دین کامل، منفی یا مثبت طور پر، تصریح کے ساتھ کوئی حکم نہ دے اور فقہاء اور محدثین کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ دین کو ایک بہت بڑے خطرہ سے بچانے کے لیے اختیارِ اہونِ اہلیتین کی آٹھیں اور غیبت جیسی فلیظِ برائی کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر اختیار کریں۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ میراں نے پورے دین کو ایک شدید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ تو خیر ہوئی کہ فقہاء اور محدثین کو دقت پر سوچھ گئی اور انھوں نے دین کو دین ہی کی قربانی دے کر بچا لیا اور نہ غیبت کی یہ تحریم تو اسے دین ہی کے لیے ڈھونڈی تھی۔ معلوم نہیں مولانا کی اس تحقیق کی بنیاد کیا ہے کہ محدثین نے جرح و تعدیل کا یہ عظیم

کام جو کیا ہے اختیار اہل بیتین کے اصول کی روشنی میں غیبت کو جائز کر کے کیا ہو۔ محدثین خود تو یہ بات نہیں کہتے۔ وہ تو اپنے اس کام کو ایک فرضیہ دینی و شرعی بتاتے ہیں اور اسکی بنیاد قرآن و حدیث کے متعدد قطعی اور واضح نصوص پر رکھتے ہیں۔ انھوں نے تو یہ کہیں بھی نہیں کہا ہو کہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہم دین کے تحفظ کی طرف سے سخت محضہ میں پڑ گئے تھے۔ بالآخر ایک ٹہری مصلحت کے پیش نظر اختیار اہل بیتین کی کجی سے ہم نے غیبت کے متغفل دروازے کو کھول لیا۔

جن نصوص پر حضرات محدثین اپنے اس کارِ عظیم کو مبنی بتاتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ان سب کا حوالہ دینے میں طوالت ہوگی۔ البتہ ایک نص قرآنی کا حوالہ میں محض اس خیال سے دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بانی سے قرآن مجید کی اسی سورہ میں ہے جس میں غیبت کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْجَازُوا
فَاسِقُ بَنِيَّاءُ قَتِيلُوا
لے ایمان والو! اگر تمھارے پاس کوئی
فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی
طرح تحقیق کر لو۔ (۶ حجرات)

اس نص قرآنی میں نہایت واضح الفاظ میں پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خبر اور روایت کے قبول کرنے میں مسلمانوں کو بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے۔ خبر اور روایت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے پہنچانے والوں کی دیانت، احتیاط، ثقاہت، معاملہ فہمی، راست بازی مشہور و معروف ہے۔ اگر ذرا بھی شبہ ہے کہ راوی غیر متا ط اور غیر ثقہ ہے اور خبر اعمیت رکھنے والی ہے تو راوی اور روایت دونوں کی ہر پہلو سے تحقیق کر لو۔

اب غور کیجئے کہ اگر یہ حکم قرآنی موجود ہے اور کوئی روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر سے متعلق دین کی ہر چیز پوری امت کے لیے قانون اور ہدایت کی اہمیت رکھتی ہے کسی محدث یا فقہ کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا کہ اگر راوی اپنی ثقاہت و عدالت کے لیے مشہور ہے تو اس کو قبول کر لے گا اور اگر راوی ہموں ہے، یا مبتدع ہے یا فاسق ہے یا کسی اور پہلو سے اس کی ثقاہت و عدالت مشتبہ ہے تو اسکی بھی اور اسکی روایت کی بھی تحقیق کرے گا۔ اگر

تحقیق کی کسوٹی پر جانچنے کے بعد اس کو قابل قبول پائے گا تو قبول کر لے گا ورنہ اس کو رد کر دے گا۔
یہ نص قرآنی ہے جس کے تحت محدثین اور فقہانے ہر غیر مشہور راوی کو جانچا اور پرکھا اور اس کے ہر عیب و نہر کو واضح اور بے نقاب کیا ہے۔ اس آیت میں روایت قبول کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اور روایت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ کہ جو شخص کسی اہم معاملہ میں کوئی روایت کرنے کے لیے اٹھے وہ اس بات کو ابھی طرح سمجھ کے اٹھے کہ وہ پوری امت کے دین و ایمان کے معاملہ میں ذیل بن رہا ہے اس وجہ سے اس کو یونہی نہیں گزارنے دیا جائے گا، بلکہ پوری امت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی صداقت و دیانت اور اس کے علم و حافظہ کو جانچے اور پرکھے۔

فراکان و حدیث میں اسکے ہم معنی اور بھی نصوص ہیں اور محدثین صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی نصوص کی تعمیل میں راویوں کی جرح و تعدیل کی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ محدثین نے دین کے تحفظ کے پیش نظر غیبت جیسی حرام چیز کو حلال کیا۔ دیکھئے کہ اپنی بات کی پج آدمی کو کہاں سے کہاں لے جا کے پھینکتی ہے اور جب وہ خود کو کسی غلطی کو گزرتا ہے تو اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو اس غلطی میں شریک اور حصہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی کسی غلطی کی تصویب پر کمر باندھ لیتے ہیں تو اس وقت تک کمر نہیں کھولتے جب تک اس کو مکملی سے پھینس بنا کے نہ رکھ دیں۔ اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ فرمادیں کہ جب انبیاء نے سورہ حجرات ہی میں غیبت کی حرمت بیان کی اور اسی میں راویوں پر جرح کرنے کا حکم بیان کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) اللہ جبار کو عملی ریاست کے تحت خود بھی انتیاریا ہون اہلیتین کے اصول سے کام لینا پڑا۔ چنانچہ جس غیبت کو ایک آیت میں حرام ٹھہرایا اسی غیبت کو اس دوسری آیت میں جائز کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حق تحریم و تحلیل پر تو کسی کو مجال اعتراض نہیں مجھے اگر اعتراض ہے تو مولانا کے حق تحریم و تحلیل پر ہے۔ تاہم مولانا کی تفہیم کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تہیہ میں جس پر راویوں کے جرح و تعدیل کی اساس ہے، اور غیبت میں جو قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے، جو بنیادی اور اصولی فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر اگر

غیبت کی تعریف کی جائے، تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ”آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی واقعی بُرائی کا، اسکی تحقیر و تذلیل کی نیت سے، چرچا کرے اور ساتھ ہی اس بات کا خواہش مند ہو کہ جس کی وہ بُرائی بیان کر رہا ہے اس کو اسکے اس فعل کی خبر نہ ہو۔“

اب مختصر طور پر اس تعریف کے تمام اجزاء کی وضاحت بھی سن لیجئے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

”پیٹھ پیچھے“ کی قید اس میں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آدمی کے منہ پر اگر ان کی کسی بُرائی کو بیان کرنا بھی غیبت بن جائے تو آپ کا کسی کو اس کی بُرائی پر نصیحت کرنا بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز بالاتفاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست بھائی کو اس کی غلطیوں اور کمزوریوں پر ٹوکمت اور نصیحت کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوست مسلمان کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے۔

”واقعی بُرائی“ کی قید کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ بُرائی فی الواقع اس کے اندر نہ ہو بلکہ محض جھوٹ موٹ اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہو تو یہ چیز، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، غیبت سے گزر کر بہتان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔

”تحقیر و تذلیل کی نیت“ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ قید اڑا دی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی کو کسی ضرورت سے کسی کا صلہ بیان کرنا پڑ جائے کہ اس کا رنگ سانواہے، اس کی ناک چوٹی ہے، اسکی ایک آنکھ زخمی ہے تو یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز (پہچوانے کے مفہوم میں) اس کی تعریف ہے۔

اس میں احتیاط کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر آپ کسی شخص کے ظلم کے بارے میں پوچھیں میں رپٹ درج کر آؤں تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی، اگر اسلامی حکومت کے منصب کو اطلاع دیں کہ فلاں شخص آپ کے پڑوسی میں فلاں منکر کا ارتکاب کرتا ہے، اس منکر کی اصلاح کے کام میں مدد کیجئے، تو یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ حضورؐ کا ایک شخص کے بارے میں یہ فرمانا کہ ”آنے دو، اگرچہ ہے تو وہ بُرا آدمی“ العیاذ باللہ۔ یہ بھی غیبت ہو جائے گا، انصار کی آنکھوں سے متعلق حضورؐ نے جو بات فرمائی، خدا نخواستہ وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں میں سے نہ تو

کوئی چیز غیبت ہو اور نہ ان چیزوں کو غیبت ہونا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں کسی کی برائی تو ضرور زیر بحث آتی ہے لیکن نہ تو مقصد تغیر و تذلیل ہوتا ہے اور نہ برائی کو زیر بحث لانے والا کچھ بہت زیادہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کی ذات سامنے نہ آئے۔

غیبت کی مذکورہ بالا حقیقت سے اگر آپ کو اتفاق ہو تو اب آئیے غور کیجئے کہ محدثین نے راویوں پر جو برہنیں کی ہیں کیا وہ غیبت کی تعریف میں آتی ہیں۔

سب سے پہلے تو اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک محدث یا فقیہہ کو کسی راوی سے کس نوعیت سے کچھ پوچھتی ہو۔ شخص کچھ کہتا ہو کہ اگر قرآن میں یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ جب تمھارے سامنے کوئی روایت آئے تو اچھی طرح تحقیق کیے بغیر تم اس کو قبول نہ کرنا تو کسی محدث یا فقیہہ کو کسی راوی کے عیب و منہرے کو دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ محدث یا فقیہہ کو راوی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہوتا کہ جن ہی کیسے شخص کو روایت کرتے ہیں اس کی بولیاں نوچنے لگ جائیں۔ وہ تو راوی سے اگر بحث کرتے ہیں تو محض خدا کے حکم (تبیئ) کی تعمیل میں اور خود راوی کو بھی اس چیز پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلق ایک بات کی روایت کی ذمہ داری لے رہا ہو۔ دونوں فریق مشترک طور پر ایک مقدس مقصد کے اللہ تعالیٰ کے ایک واضح حکم کی تعمیل میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اپنی کسوٹی اٹھاتا ہوتا کہ جانچے اور دوسرا اپنے آپ کو پیش کرتا ہو کہ اس کو جانچ لیا جائے۔ محدث یا فقیہہ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ راوی لازماً مجرد ہی ثابت ہو جائے اور شہر میں اسکی کوئی آمد رہی باقی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہ اسکی دلی خوشی کی بات ہوگی اگر راوی اس ذمہ داری کا اہل ثابت ہو جائے جو اس نے اٹھائی ہے۔

معاملہ کی اس واضح نوعیت کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا اس تبیین اور اس تحقیق کو اس غیبت سے کس طرح ملا دیتے ہیں جس میں غیبت کرنے والے شخص کو اس شخص کے گوشت سے ذاتی دلچسپی ہوتی ہو جس کی وہ غیبت کرتا ہو اور اسکے اس فعل کا محرک اس کے بوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص کی یہ غیبت کر رہا ہو وہ ذلیل اور بے وقعت ہو کے رہ جائے۔

محدث اور راوی کے معاملہ ہی سے مشابہتا معاملہ قاضی اور شاہد کا ہو۔ قاضی خدا کے دین کی ایک عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے من رضاء پر مٹھتا ہو اور شاہد امت کے فریضہ منصبی شہادت علی الناس کے تقاضے کے تحت ایک معاملہ میں قاضی کے سامنے شہادت کے لیے آتا ہو۔ شاہد کا فرض

ہو کہ وہ بھی شہادت دے کر کہ اس کی شہادت سے کسی کی برائی بے نقاب ہو رہی ہو اور قاضی کا فرض ہو کہ وہ شاہد کے ان پہلوؤں کی تحقیق کر لے جو اس کی ثقاہت و عدالت سے متعلق ہیں۔ شاہد اگر شہادت دینے سے اس خیال سے جی جائے کہ اس طرح وہ غیبت کرنے کا مجرم بن جائے گا تو وہ اس فرض اجتماعی کے ادا کرنے میں کوتاہی کہے گا جہاں مسئلہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتا ہو اور اگر قاضی شاہد کے جو کچھ غرض بصر کرے کہ اسکے عیوب کو زیر بحث لانا غیبت ہو تو وہ اپنے ذریعہ قضا کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا جو اللہ اور رسول نے اس پر عائد کیا ہو۔ چنانچہ شہنشاہ قاضی کے اس حق کو تسلیم کرے کہ اگر وہ شاہد کے اندر کوئی خواہش پائے تو اس کی شہادت کو رد کرے، یہاں تک کہ بعض حالات میں وہ اس کو مستغلا ساقط الشہادت بھی قرار دے سکتا ہو۔ جن کے بعد وہ کسی عدالت میں غیبت ایک گواہ کے پیش پونے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ہر قاضی نے اس حق کو استعمال کیا لیکن کسی نے اس کو غیبت نہیں کہا۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ کسی کام جب ایک فقیہ یا محدث راوی کے معاملہ میں کرتے ہیں تو مولانا مردودی صاحب اس کو غیبت کیوں قرار دیتے ہیں۔

اور غیبت کی تحقیق کے سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی یہ خواہش بھی ہوتی ہو کہ وہ شخص کی غیبت کر رہا ہو اسکو اسکے اس فعل کی خبر نہ ہو، لیکن کسی محدث یا فقیہ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کسی راوی پر جرح کرنے ہوئے یہ خواہش بھی رکھتا ہو کہ جس پر وہ جرح کر رہا ہو اس کو اس کے فعل کی خبر نہ ہو۔ فقہاء اور محدثین نے یہ کام ہرگز کسی سے چھپا کر نہیں کیا ہے۔ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہو۔ انھوں نے اپنی جرحیں ان پر لپی آٹھکانا کی ہیں جن پر جرحیں کی ہیں اور اپنی ان تمام جرحوں سے اپنے بعد کرنے والی نسلوں کو آگاہ کرنے کا بھی سامان کیا ہے ان کے اس سلسلہ کے تمام کارناموں کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ کام غیبت کی طرح کا نا پھوسی کا تنہائیوں اور سرگوشی کی مجلسوں میں نہیں ہوا ہو، بلکہ سبروں پر، مجلسوں میں صلیبائے عدس کے اندر اور عظیم الشان کتابوں کے صفحات میں ہوا ہو، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بالکل ایسی طرح ہوا ہو جس طرح مولانا اپنے صحابہ و رفیقہ معاصر لکھنؤ پر تنقید فرماتے رہے ہیں۔ بس اگر فرق ہو تو یہ فرق ہو کہ اہل ریاست کے منہ میں صرف زبان ہوتی ہو کوئی لگام نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فقہاء اور محدثین کے منہوں میں صرف زبانیں ہی نہیں تھیں بلکہ انصاف اور سچائی کی گھاٹی بھی تھیں۔ لیکن ہر کسی کو خیال ہو کہ فقہاء اور محدثین صرف زندہ راویوں ہی کو تو زیر بحث نہیں لائے ہیں بلکہ ایسے

لوگوں پر بھی انھوں نے جو میں کی ہیں جو ان کے زمانوں سے پہلے گزر چکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی جرحیں یا تو ثقہ اور عادل لوگوں کے بیانات پر مبنی ہیں یا ان کلام پر مبنی ہیں جو اہل لوگوں کی اپنی ہی کتابوں اور تصنیفوں سے ماخوذ ہیں پر ہر میں کی گئی ہیں۔ ظاہر ہو کہ اس نوعیت کی جرح بھی کسی پہلو سے غیبت کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا نے شیخین کے اس عظیم کام کو غیبت میں کیوں شامل کر دیا۔

بہر حال ذوق غیبت اور جرح میں کوئی قدر مشترک موجود ہو اور محدثین نے جرح کا کام غیبت کہتے ہوئے بعض کسی مصلحت کے تحت انجام دیا ہو۔ انھوں نے یہ کام، احیاء میں عرض کر چکا ہوں، قرآن و حدیث کے صریح نصوص کی تفسیر میں انجام دیا ہو اور جس طرح خدا اور رسول کا ہر حکم کسی عظیم حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہو اسی طرح اس حکم میں بھی بہت سی ظاہر اور مخفی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو کہ الکی وجہ سے کمزور یا بھولے یا دیوانوں کی در اندازوں سے اللہ کا دین محفوظ رہا۔ لیکن یہ حکمت اور مصلحت سب پہلے اللہ اور اس کے رسول ہی کو سمجھ گئی تھی۔ یہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ اللہ اور رسول تو اس حکمت و مصلحت سے بے خبر رہے لیکن محدثین کو یہ سوچ گئی، اور انھوں نے حکمت غلی سے کام لے کر غیبت کے بند دروازے کو توڑ کر اللہ کے دین کو ایک عظیم خطرے سے بچا لیا۔

مکن ہے یہاں کسی کو شبہ ہو کہ غیبت اور جرح و تعدیل میں تو فی الواقع کوئی قدر مشترک نہیں ہے تو پھر بعض علماء نے یہ کیوں کہہ دیا ہو کہ راوی کے عیب کو بیان کرنا ان ضعیفوں میں سے ہے جو جائز ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ضرور ہے لیکن اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہو کہ جرح و تعدیل کا کام ان کے نزدیک غیبت میں شامل ہو جس کو کسی حکمت غلی یا مصلحت کے تحت مباح کر لیا گیا ہے، بلکہ انھوں نے یہ بات حدیث کی ایک غلی شکل حل کرنے کے لیے لکھی ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ حدیث میں حضورؐ سے غیبت کی جو تعریف منقول ہے اس میں غایت درجہ ایجاز ہے جس کے سبب سے ایک عام آدمی کو غیبت کے حد و معین کرنے میں غلط فہمیاں پیش آسکتی ہیں۔ حضورؐ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ غیبت کیا ہو؟ حضورؐ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا راوی سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ غیبت کی کوئی نئی تعریف نہیں ہو بلکہ صرف اس کے ایک واضح پہلو کی طرح حضورؐ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ حضورؐ نے تو یہ بات مخاطب کے لحاظ سے فرمائی ہوگی اور ایک مخاطب کلام کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مطابق و بابت کی روشنی میں پوری

بات اخذ کر لے سکتا ہو لیکن اگر کوئی شخص حضورؐ کے اس ارشاد کو غیبت کی جامع و مانع منطقی تفریق سمجھ کر یہ رائے قائم کرے کہ ہر وہ بات جس میں اپنے کسی بھائی کی برائی کا ذکر آجائے غیبت ہو تو اس کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس تعریف کی رو سے بہت سے وہ کام بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گے جن کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ جو نہایت اہم انفرادی و اجتماعی فرائض میں داخل ہیں۔ اس غلط فہمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے بعض شاہین حدیث کو یہ کھنڈ پڑا ہو کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں باتیں بظاہر غیبت معلوم ہوتی ہیں اس لیے کہ ان میں کسی کی برائی کا حوالہ آتا ہے۔ لیکن یہ باتیں جائز ہیں۔ یہ نیز انہوں نے بعض عام لوگوں کے شبہ کے ازالہ کے لیے لکھی ہے۔ غالباً یہی چیز ہے جس کو مولانا نے یہ رنگ لے دیا ہو کہ جرح و تعدیل کا کام ہے تو غیبت اور غیبت کو اللہ اور رسولؐ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن چونکہ حکمت علی مقضیٰ ہوئی کہ اس حرام کو مباح کیا جائے اس لیے حضرات محدثین نے اس حرام کام کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر کیا۔

اس میں شبہ نہیں کہ مولانا نے اپنی ذہانت سے اپنی محبوب حکمت علی کے جو اذواستحسان کے لیے یہ بہت اچھوتی دلیل نکال لی۔ لیکن میری ناچیز رائے یہ ہو کہ انہوں نے اگر کیا مہر پر یہ صاحب کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تو اچھا تھلا مولانا کی دوسری دلیل جس کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے اور

مولانا کی دوسری دلیل جس کی دسمبر کے ترجمان میں مزید وضاحت فرمائی ہے، یہ ہو کہ اگرچہ **الاحمۃ من قریش** سادات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا وعظ فرمایا لیکن چونکہ ”علمی سیاست“ کا تقاضا یہ ہوا کہ خلافت قریش ہی کو سونپی جائے اس وجہ سے آنحضرتؐ میں سادات کے اس ہول کے خلاف حضورؐ نے حکم دیا کہ الاحمۃ من قریش یعنی خلفاء قریش ہی میں سے ہوں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر حضورؐ نے یہ حکم نہ دیا ہوتا تو مسلمان اسلام کے ہول سادات کو آزمانے کے شوق میں کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا بیٹھے تو سخت تباہی میں پڑ جاتے۔

مولانا کی اس دلیل سے متعلق پہلے ہی مرحلہ میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض علمی سیاست کے تقاضوں کے تحت ہی اسلام کے کسی اصول کو توڑ دیا تو اس سے یہ بات کس طرح ثابت ہوگئی کہ شریعت کے کسی اصول کو توڑنے کا یہی اختیار مولانا و مولود ہی صاحب کو بھی حاصل

ہو گیا۔ آخر مولانا امیر جماعت میں کوئی نبی تو نہیں ہیں، کیا مولانا کا کسی عملی ریاست کے تحت دین کے کسی حکم کو بدل دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مصلحت کے تحت کسی حکم کو بدلنا، دونوں برابر میں لیکھ میں اس سوال کو یہاں نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے جو دلیل قائم فرمائی ہے، اس سے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرمایا جائے کہ انھوں نے اسی سادات کی حقیقت کبھی ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور انھوں نے الائمہ میں قریش کی حکمت ہی سمجھی ہے۔

اسلام نے سادات کی تعلیم ضرور دی ہے لیکن اس سادات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ تمام امتیازات بھی یک قلم ختم ہو گئے جو رشتہ رحم و قرابت یا قابلیت و صلاحیت یا اختلاف جنس یا اوصاف پر مبنی ہیں۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی اختلاف جنس کی بنا پر عورتوں اور مردوں میں جو فرق ہونا چاہیے اس نے اس کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالرِّجَالُ عَلَى الْمَرْءِ كَمَا أَنَّ الْمَرْءَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَأَنَّ الْمَرْءَ عَلَى نَفْسِهِ
سادات بھی ہے اور ساتھ ہی رحم اور قرابت کی بنا پر حقوق میں جو ترجیح و تقدیم ہونی چاہیے، اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ زَائِدَةً
۵، انفال (اور جو لوگ آپس میں رشتہ رحم سے وابستہ ہیں وہ اور دین کے مقابل میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں) اسی طرح اسلام میں سادات بھی ہے لیکن اسلام نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ذمہ داریاں صرف انہی لوگوں کو سونپی جائیں جو اپنی صفات اور قابلیتوں کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کے اہل ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ هَٰذَا مَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
حکم دیتا ہے کہ تم ذمہ داریاں ان کے سپرد کرو جو ان کے حق دار ہیں۔

ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان احکام میں سے کوئی حکم بھی اسلام کے قانون سادات سے متصادم نہیں ہے۔ ردہ لغو و بائناٹا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قائم کردہ اصول سادات کے بالکل خلاف بہت سے احکام جن میں ریاست کے دباؤ کے تحت دے ڈالے۔ اگر مولانا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انھیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں وہ اندامی بہری سادات نہیں ہے جو ان امتیازات کو کبھی کا عدم کو دیتی ہو جو بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔

اسلام نے سادات کا حکم ضرور دیا ہے لیکن ساتھ ہی قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، امام کے لیے،

مسجد کے متولی کے لیے اور سب سے بڑھ کر اسلامی ریاست کے کارکنوں اور عہدہ داروں کے لیے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت سے اوصاف اور شرائط بھی بیان ہوئے ہیں کیا ان سب کے متعلق مولانا کا یہی خیال ہے کہ یہ ہیں تو اسلام کے اصول مساوات کے خلاف۔ لیکن یہ ہیں مساوات کے اصول کو توڑ کر محض اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ حکمت عملی ان کی مقتضی تھی۔ اگر یہ نہ بٹھائے گئے ہوتے اور کہیں اسلامی مساوات کا تجربہ کرنے بیٹھ گئے ہوتے تو تباہ ہی ہو کے رہ جاتے۔

مولانا اگر اسلامی مساوات کا یہ مطلب سمجھتے ہیں تو میں نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا۔ کہ یہ مطلب ان کے اپنے ذہن کا ایجاد کردہ ہے اس کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسلام نے جہاں مساوات کی ہدایت دی ہے وہیں یہ ہدایت بھی، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دی ہے کہ ذمہ داریاں انہی کے حوالہ کر دو جو اس کے اہل ہیں۔ اسلام کے ان دونوں اصولوں میں سرمو تضاد و اختلاف نہیں ہے کہ مولانا کی حکمت عملی سے استناد کی ضرورت پیش آئے، بلکہ ان میں سے ایک اصول دوسرے اصول کی توضیح و تشریح کر رہا ہے۔ اس توضیح سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام میں جو مساوات کی ہدایت ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب اسلام میں کسی کام کے لیے کسی دھت و قابلیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اور ہر شخص بھگا بھگا ہو چلا آئے کہ مجھے قاضی یا مفتی یا امام یا گورنر یا خلیفہ بنا دو اس لیے کہ اسلام میں مساوات سمجھ یہ تفصیل میں نے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ جس طرح غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے محدثین کے لیے ہرج و مرج و تعدیل کی راہ بند نہیں ہو گئی تھی کہ انھیں حکمت عملی کے تحت غیبت کے دروازے کو کھولنا پڑے، اسی طرح مساوات کا، اصول قائم ہو جانے کی وجہ سے اہلیت اور استحقاق کا اصول باطل نہیں ہو گیا تھا کہ حضور کو عملی ریاست کے تحت مساوات کے اصول کو توڑنا پڑے، بلکہ حضور پر یہ دونوں حقیقتیں خود قرآن ہی کے نصوص سے واضح تھیں کہ اسلام میں مساوات بھی ہے اور اہلیت و استحقاق کا لحاظ اور اہتمام بھی اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد اور تناسل نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں پورے پورے مطابقت ہے۔ چنانچہ حضورؐ بھی اپنی زندگی میں برابر ان دونوں اصولوں کے مطابق مختلف معاملات کے فیصلے فرماتے رہے اور عام مسلمان بھی ان دونوں حقیقتوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضورؐ سے کسی منصب پر مقرر کئے جانے کی درخواست کی تو آپؐ نے ان کی درخواست یہ کہہ کر رد فرمادی کہ تم اس منصب

کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ حضور کے اس جواب کے بعد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اصول مسادات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے منصب ضرور ملے اور نہ حضورؐ کی یہ کہنا پڑا کہ میں نے حکمت علی کے تحت اس اصول مسادات کو توڑ دیا ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں حضور نے قریش کی امارت و خلافت کا فیصلہ فرمایا۔ میرے نزدیک حضورؐ کا ارشاد الائنہ من قدیش (مختلفا قریش میں سے ہوں) نہ تو امر ہے نہ خبر، نہ وصیت بلکہ یہ ایک تفسیر اور ایک نزاع کا فیصلہ ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ ایک تفسیر کی شکل میں حضور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا لیکن یہ ذہنوں میں موجود تھا، اور اس کے اثرات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ حضور کے لیے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ تفسیر ایک نزاع کی شکل اختیار کر سکتا ہو، اور اس سے امت میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ فرما دیا کہ آپ کے بعد خلافت کے حقدار قریش ہیں۔

اس نزاع میں ایک طرف قریش تھے دوسری طرف انصار۔ حضور کے زمانہ میں یہی دو گروہ سیاسی زور دار تھے لحاظ سے نمایاں تھے، اور آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ لیکر اٹھ سکے تھے، اسلام نے انکو باہمی تعصبات سے پاک کر دیا تھا، لیکن قبائلی حیت کے فطری اور جانور جانات دونوں کے اندر زندہ تھے حضور کی حیات مبارک میں تو اس امر کا کوئی اندیشہ نہ تھا، کہ بات اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کسی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے گی، لیکن حضور کے بعد اس قسم کا اندیشہ بے محلی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں حصول اقتدار کی کشمکش کا اندیشہ کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا جتنا اندیشہ اس بات کا تھا، کہ خدمت دین میں مقابلہ کا جذبہ جواں دونوں کے اندر موجود تھا۔ باوجود ہی انکی کشمکش میں متلا کوئے۔ اس وجہ سے حضور نے مناسب خیال فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں اس نزاع کا فیصلہ فرادیں۔

یہ نزاع کیونکہ امت مابین خلافت کے لیے تھی صرف کسی مسجد کی امامت کے لیے تھی اس وجہ سے اس معاملہ میں ان دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ترجیح دہی چیزوں کی بنا پر حاصل ہو سکتی تھی۔ ایک دین اور دوسری دنیا، دوسری سیاسی زور و اثر۔ جہانگیر نے اور دینی خدمات کا تعلق ہو یہ دونوں گروہ کچھ برابر برابر تھے کچھ پہلے اگر قریش (بالفاظ دیگر جاہلین) کے نمایاں تھے تو بعد پہلے انصار کے بھی بہت روشن تھے جہاں پر قرآن نے ان دونوں کی دینی خدمات کا جہاں جہاں ذکر کیا ہو، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ نول مسادی الذین معلوم ہوئے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر دونوں کی دینی خدمات کا ذکر اس طرح فرمایا ہو کہ کسی کا بڑا بھگتا ہو تو انہیں آج اس پر اس پر ہمارے تو ان میں کسی ایک کو بھی دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ مرجع موجود نہیں تھی۔

لیکن دوسرے پہلو یعنی سیاسی ذمہ دار کے لحاظ سے قریش کو انصاف پر نمایاں فوقیت حاصل تھی۔ سیاسی ذمہ دار
 جہاد میں کوئی وقت نہ کھنکھائی جیز نہیں ہو لیکن ان کے ساتھ مل کر یہ چیز ایک بوجہ تو تھی جو حاکم ہوا۔ امامت
 یعنی خلافت و امامت جس طرح دین کو تقاضی ہو اسی طرح سیاسی ذمہ دار کو بھی یہ چاہی ہو۔ قریش کو چون کہ
 جاہلیت میں بھی دینی پیشوائی اور سیاسی قیادت کا منصب حاصل رہا تھا اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد
 اسلام میں بھی ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی۔ اہل عرب کے لیے ان کی اطاعت کوئی ادوری اور ان کی چیز نہیں تھی بلکہ
 ایک عبادی پہچانی ہوئی چیز تھی۔ وہ جن کی اطاعت جاہلیت میں کرتے تھے تھے بڑی ساری کے ساتھ بغیر کسی
 کراہت کے ان کی اطاعت اسلام میں بھی کر سکتے تھے بشرطیکہ دین مانع نہ ہو، سو انھوں نے اس قسم کا کوئی مانع باقی نہیں
 رہا تھا بلکہ قریش نے اسلام کی خدمت میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں
 ان کے اندر جمع ہو گئی تھیں جو اسلام میں منصب امامت و خلافت کے لیے استحقاق پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور
 نے اللہ سے قریش فرما کر قریش کے حق میں فیصلہ فرما دیا اور اس فیصلہ نے اس نزاع کو ختم کرنے میں بڑا کام دیا
 جو حضور کی وفات کے بعد پیغمبر بنی ساعدہ میں انصاف اور ہما جوین کے درمیان اٹھ کھڑی ہوئی تھی اگر کسی
 یہ گمان ہو کہ قریش کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ محض ان کی قریشیت کی بنا پر دیا تو یہ گمان غلط ہو۔
 اگر اس وقت انصاف اور قریش کے سوا کوئی اور تیسرا گروہ بھی موجود ہوتا ہما جوینی سیاسی جمیعت و قوت اور اپنی مذہبی
 و دنیاوی عزائم کے لحاظ سے ان دونوں پر فوقیت رکھنے والا ہوتا تو یہی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے
 میں بھی دے سکتے تھے۔

جو شخص بھی اپنی بات کی توجہ کی بیماری سے پاک ہو کر میری امن و ضمانت کی روشنی میں امن حدیثوں کو جو اس باب
 میں ملے ہیں اور ان تقریروں کو جو پیغمبر بنی ساعدہ میں انصاف اور ہما جوین کے اکابر نے کہیں پڑے گا وہ بڑی
 آسانی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف پہنچ جائے گا جسکی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ پھر اس واضح اور معقول وجہ سے
 ہوتے ہوئے اگر موفانے یہ نکتہ پیدا کر دالا کہ حضور نے اللہ سے قریش فرما کر محض حکمت علی کے پیش نظر اسلام کے
 ایک بنیادی اصول کو توڑ دالا تو اس باب میں میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ مولانا کو تسلیم اسلام سمجھتے
 تھے یہی مولانا نے اپنے اس نتیجہ فکر سے ان کو بڑا صدمہ پہنچایا ہو۔ میرے نزدیک تو حضور نے سادات کے حملوں کو
 توڑ نہیں بلکہ اس کی اس کی اصل بنیاد پر قائم فرمایا۔

مولانا نے اس سلسلہ میں جو بات بھی لکھی ہو وہ ان کے موجودہ اچھے بھٹے فکر کا منظر ہو لیکن میں ان کی

ہرگز کی تردید پر اپنا اور قارئین کا وقت ضائع کرنا پس کرنا، میں نے صحت بات پیش کر دی ہو۔ اگر مولا نے اسکو سمجھنے کی کوشش کی تو اس مسئلہ کے سائے اٹھاؤ آپسے آپ اور جو جائیں گے۔

میرے خیال میں مولانا چونکہ اس فرق کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں کہ حضورؐ کے اس ارشاد کو امر کی حیثیت دینے اور خبر کی حیثیت دینے میں کیا فرق واقع ہوتا ہو۔ اس وجہ سے ہم اسکے تعلقات کی توضیح میں کہیں اس کو امر کی حیثیت دے دیتے ہیں، اور کہیں خبر کی اور جب سوال بات بدلنے کا اہل بیتؑ کی آدھی کا داغ بھی بحث کے نازک پہلوؤں کو سمجھ سکتے تھے نہیں۔ تاہم مجھے امید ہو کہ اب جو واضح چیزیں نے پیش کی ہو مولانا اس پر خود کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے۔

حضورؐ نے الائمہ من قریش کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اقاموا الدین، جب تک عہد دین کو قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قریش کا سیاسی دور اور اثر ان کے استحقاق خلافت کی دلیل اسی وقت تک بن سکتا ہو جب تک وہ دین پر قائم رہیں اور دین کو قائم رکھیں، اگر وہ اقامت دین کے نصب العین سے ہٹ جائیں تو پھر مناسب عامہ کی پہلی شرط چونکہ قائم ہو جائے گی اس وجہ سے محض عصیت جاہلیت کے زور پر نہ انھیں مسلمانوں پر لکے رہنا چاہیے اور نہ مسلمانوں کو محض ان کی قریشیت کی بنا پر انھیں اپنے سرحد پر لائے رکھنا چاہیے۔

مولانا ممکن ہو، میرے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد فرمائیں کہ میں نے اپنے دل کا ایک پانا بنانا چاہا تھا کہ لے ان کے مضمون کو بہاد بنا لیا ہو۔ اسکے جواب میں بیگی گزارش ہو کہ میں نے دل کا بنانا ضرور نکالا ہو، لیکن یہ بنانا زیادہ پرانا نہیں ہو بلکہ مولانا خوب واقف ہیں کہ میرے دل میں یہ بنانا مولانا کے اس مضمون ہی سے پیدا ہوا تھا اور مولانا نے اسکو مکمل کی دعوت بھی دی تھی لیکن میں نے اسکو کان پتہ نہیں کیا تھا میرا گمان یہ تھا کہ اگر مولانا خود اپنی غلطی پر متنبہ نہیں ہوئے ہیں تو دوسروں کی تنبیہ پر جائیں گے اور اس غلطی کی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن میرے گمان کے عکس انھوں نے اپنی ضد سے اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا جو اس وجہ سے مجھے مجبوراً یہ سطر لکھنی پڑی ہیں، اگر میں یہ نہ لکھتا تو قیامت کے دن شیطان انھیں بن کر اٹھتا اور کہاں حق کے جرم میں میرے منہ میں آگ کی گام لگائی جاتی۔ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ لکھتا ہوں اور اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہو سب کا جائزہ لوں۔ میرے سفر کے دوران میں مولانا نے جو کچھ اس مسئلہ سے متعلق لکھا ہو میں اس کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور غریب اس کے متعلق بھی اپنے ناچیز خیالات پیش کر دے گا اور عقود میرا اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ مسلمانوں کو اس فتنہ کے اثرات سے بچاؤں جو بہت جلد سے اٹھا دیا گیا ہے۔ (مقامی رسالت)

مکتبہ

اپنا تہ

2016

ہماری دعوت

اِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ لَمَنْعَدُوْنَ لِلّٰهِ

اسی گمراہ اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نہایت بڑی بات ہے۔
 لیکن یہ صرف ایک ہی بات ہے جس کا ہر ایک شہادت ہے کہ ایک انسان اور ایک گمراہ انسان
 اس بات کا عین گمراہی ہے کہ انسان کی عبادت اور بندگی کو ہی گمراہی کے شہر میں اس کی گمراہی
 اور حضرت موسیٰ کی گمراہی اور حضرت ابراہیم کی گمراہی کی پروردگار کی گمراہی کے اور میں نے
 جو لوگ اس گمراہی پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اس کو اپنی
 زندگی کو دنیا میں اور دینی کی کوشش کریں اور وہی ہے پیدائش ہے، ہم اس کا
 عہد کرتے ہیں اس کی دعوت ہے یہاں اور اس پر ایمان اور رہنا چاہیے ہے۔
 قاطع الشک و لا ریب ان لا یقرب الی الدین الا بالحق
 فوثر منہما و افغانہما الطبیعین
 مؤذرا و الفراقان

عقیقۃ الرحمن سنہ ۱۴۳۸ھ

محمد منظر نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِی سَن کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: نقادان مولانا خاٹائی

اللہ ہی، اسلام کے گمراہ دعوت
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾
 کی تشریح، جو یہ تحقیق کے ساتھ ہیے نورِ انداز
 میں کی گئی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ، ایمان و یقین میں
 اضافہ ہوتا ہے
 اور دعا کے ساتھ دل بھی ساتھ ساتھ ہے۔
 قیمت - - ۱۶/۰

نماز کی حقیقت

از: نقادان مولانا خاٹائی

قرطیبہ فاضلِ مسلمان کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہو
 کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
 واقعہ ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
 فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی کلچ پر بھی غور
 جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر ہو جائے
 قیمت - - ۱۳/۰

برکاتِ رمضان

از: نقادان مولانا خاٹائی

اسلام کے ہم کرم صومِ رمضان، اور ماہِ رمضان
 اور اس کے خاص، اعمال و وظائف، تراویح و
 احکامات و خیرات کے فضائل و برکات، اور ان کی
 روحانی اثرات کا نہایت بڑا اور شوق انگیز بیان
 اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر پس
 سلا کی روشنی میں تشریح جس سے دل بھی
 متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت - ۱۳/۰

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا خاٹائی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
 اس کتاب کے دیکھنے والوں کا سامانِ احساس یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک
 کو یہ خاص مقصد سے اپنے خاص زبان پر پہلے چند رسالوں میں تقریباً پچاس ہزار رو
 میں اور کئی ہزار گزرتی ہیں شائع ہو چکی ہے
 اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہی نہیں بلکہ ان مسلمان
 اور مسلمانہ کا دل بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عملِ انشاء اور کثرت ہے۔
 زبانِ نہایت سادہ ہونے کے ساتھ نہایت جیس جیس اور پڑھنے والے کو کثرتِ طباعت
 علی اور ساری قوموں کا تہہ پہنچا کر اعلیٰ درجہ کا تہہ پہنچا کر فرمایا ہے
 ہندی اور اردو کا تہہ پہنچا کر اعلیٰ درجہ کا تہہ پہنچا کر فرمایا ہے
 قیمت - ۱۶/۰

حج کیسے کریں؟

حج و زیارہ کے متعلق اور زبان میں نہایت چھٹی بڑی کتاب شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ
 کتاب جو مولانا خاٹائی اور مولانا سید امین علی ندوی کی گواہی ہے کہ ایضاً مولانا خاٹائی
 اس خصوصیت میں سب میں نہایت بڑی کتاب اس کے مطالعہ سے جاننے والوں کو اندرونِ اقصیٰ
 ہی تک پہنچانے کا کام اور دہلی میں شمس و حجاب اور زور و شوق کی گواہی ہے
 بھی پڑھنا چاہیے اور دراصل حج کی روح اور جہان میں ہے۔
 کاغذ عمدہ قیمت جلد - - ۱۶/۰
 آسان حج یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں گے کا خلاصہ ہے
 ایسے کہ تعلیم و علم حضرات جو صرف آسان اور سہولتی
 اور دینی چھوٹے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔
 طباعت میرا می قیمت - - ۱۶/۰

حضرت الامام محمد الیاسؒ دہلوی کی دینی دعوت

تعلیم مولانا سید امین علی ندوی
 شروع میں مولانا سید علیان ندوی کے قلم سے جاری
 فاضل زاد اور مولانا صدیق ۱۶/۰
 محفوظات حضرت الامام محمد الیاسؒ
 مرتبہ مولانا محمد رفیع خاٹائی قیمت ۱۶/۰
 امام ولی اللہ دہلوی
 از: مولانا حمید اللہ سندھی قیمت ۱۶/۰

انیس سو سال

از: مرتبہ بکیرت حسن حسین صاحب
 مسلمان خواتین خاص قرطیبہ فاضلہ ہندوں میں
 دین کی طرف سے جو بے شکری اور محنت کی
 طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
 علاج اور امداد کے لیے ایک مقررہ ہیں لے یہ
 رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا خاٹائی کے قلم
 سے پیش لکھا ہے۔ قیمت - ۱۶/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں اسے

شاہ سنیل شنیدار
 معاذین کے الزامات
 قیمت - ۱۶/۰

مفسر کہ اقلیم

اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی احمد رضا خاٹائی
 صاحب بریل کی کیلنگ ٹیگوری ان لٹریچر کی
 تحقیقی جواب قیمت ۱۶/۰

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ لاکھ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۱۰ لاکھ

انفستان لکھنؤ

فی کاپی آٹھ آنے

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندوستان) سے
مشتمل ہے

جلد ۲۶	بابۂ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۸ھ مطابق جون ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۱
نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	قربانی حقیقت اسلام کا ایک رمز	۵
۳	نواب مصطفیٰ اعجاز شفیقہ مرحوم کا	۱۱
۴	سفر نامہ حجاز	۱۶
۵	وقت کا ایک اہم تقاضا	۲۶
۶	تعارف و تبصرہ	۳۹
	مضمون نگار	صفحہ
	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
	" "	۵
	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی	۱۱
	مولانا پیر ابوالحسن علی ندوی	۱۶
	ع، س	۲۶

اگر اس ائمہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدتِ بخیرداری ختم ہو گئی ہے، براہِ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا بخیرداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سالہ بھیضہ دی، پنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ صلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
مخفی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- سالہ ہر مہینے کی ۱۰ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو اگر ہر سال بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو
مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت و ترسیل ضرور کا پتہ

دفتر انفستان، کپری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر انفستان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

آج سے ایک ماہ قبل کانگرس ورکنگ کمیٹی کی مینگا نے حالیہ فسادات پر ایک رزلویشن پاس کیا تھا۔ جس میں انڈیاناؤس وغیرہ کے علاوہ ریاستی حکومتوں سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنا یہ فرض ادا نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ اتحاد اور یکجہت کو فروغ دیں اور اپنی پالیسی سے یہ بات پوری طرح واضح کر دیں کہ وہ غیر جانبدار انصاف کی حامی ہیں۔ اور جو لوگ فرقہ وارانہ منافست بھیلاتے یا تشدد آمیز مرکزوں میں حصہ لیتے ہیں انہیں برداشت نہ کیا جائے گا۔

یہ ہدایت ہی نہیں بلکہ دیے لفظوں میں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ ایسا کہ ریاستی حکومتوں کا رویہ عموماً غیر اطمینان بخش رہا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ہدایت میں کچھ ہوئے اعتراف پر نہ ریاستی حکومتوں کو کوئی ندامت ہے، اور نہ وہ اس ہدایت کو عمل میں لانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسکی ایک بالکل تازہ مثال خود لکھنؤ جیسے مرکزی ریاستی مقام کی ہے جس میں ایک بالکل بے بنیاد بات پر فرقہ پرست عناصر مسلمانوں کے خلاف ہمنوں سے تحریر و تقریر کی پوری آزادی کے ساتھ اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں۔ مگر یہاں کی ریاستی حکومت محض تماشائی ہے۔ بے بنیاد بات بھی کیسی کہ فلاں مسلم تعلیمی ادارہ (جو ہندو آبادی کے بیچ میں واقع ہے) اپنے احاطہ میں جامع مسجد اور اپنے طلباء کے لئے ہوش تعمیر کر رہا ہے۔ بات اگر صحیح بھی ہوتی جب بھی ہندوستان کے دستور کی رو سے کسی کو اسکے خلاف لب کشائی کی مجال نہیں تھی۔ اور حکومت کا فرض تھا کہ وہ اسکے خلاف پروگنڈے کو جرم تصور کرتی۔ مگر یہاں تو اتفاق سے بات میں ایک رتی بھی سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی حکومت ان ساری اشتعال انگیزوں کا اس حد تک تماشہ دیکھ رہی ہے کہ اسہڑی کو فرقہ پرستوں کی طرف سے اس بے بنیاد بات

کے خلاف ہڑتال کرانی گئی اور تقریری بے لگامی اور اشتعال انگیزی کی انتہا کر دی گئی۔ وہ تو کہیے کہ اللہ کے فضل اور ذمہ دارانِ ادارہ کے علم و تدبیر نے حالات کو گہرے نہیں دیا۔

اور یہ سب کچھ جب ہو جبکہ کانگرس ورکنگ کمیٹی کا رزولوشن ہی دبے لفظوں میں عام ریاستی حکومتوں کی کوتاہی اور جانبداری کا اعتراف نہیں کر چکا ہے۔ بلکہ انہی دنوں میں اور سی ڈی پی کے ہونا (نادر مشہور) کے مقدمہ کا فیصلہ دیتے ہوئے یو پی ملی کورٹ ریاست کے حکم پولیس کو کھلے لفظوں میں مجرم ٹھہرا چکا ہے۔

کانگرس بحیثیت جماعت کو بھی مذکورہ بالا رزولوشن میں اسی قسم کی ہدایات دی گئی تھیں، مگر کانگرس کا بھی اور اس کے ساتھ دوسری تمام غیر فرقہ پرست کہلانے والی پارٹیوں کا بھی جو عملی حال اسی لکھنؤ کے واقعہ کے آئینہ میں نظر آیا، وہ اتنا فزونک ہو کہ خود ایک کانگرس اخبار نے لکھا کہ

”مقامی کمیونٹ پارٹی نے نئی بہادری دکھائی کہ اُس نے اخبار دن میں ایک بیان دیکر اور پھر لاڈلہ پیکر سے اعلان کر کے سب کو بتلایا کہ جس بات کا پروگنڈہ ہو رہا ہو وہ بالکل غلط ہو..... لیکن اسکے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی نے اس بات کی ہمت نہیں کی۔ انھوں نے بات کو ٹال دینا مناسب سمجھا۔ اس معاملہ میں کانگرس پراجسوشلٹ اور سوشلسٹ تینوں کا ایک ہی درجہ رہا۔ کتنی افسوس کی بات ہو کہ شہر میں ایک بے بنیاد بات پر آگ لگ رہی ہو اور یہ جماعتیں جو ہر بات کو سلجھانے کا دعویٰ کرتی ہوں بے خبر بھی رہیں۔“

یہی اخبار مزید لکھتا ہے :-

”سیاسی پارٹیوں کا ایسے موقع پر خاموش رہنا بھی ایک طرح کا اعلان سمجھا جاتا ہے وہ اعلان یہ کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرقہ واریت کا سانحہ کیسے اسلئے فرقہ پروردن کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔“

اس سب طویل حکایت کا مدعا یہ ہے کہ اگر فرقہ پرست طاقتوں کی لیٹار کو روکنا ہے تو کسی کا سرا نہ دیکھیے، جو کچھ پوچھا ہے خود سوچئے۔ اور جو کچھ کہنا ہے خود کہیے۔ ہاں مگر یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہو وہ غصہ اور جذبات سے آگاہ ہو کہ جو۔ ورنہ ماحول ایسا ہے کہ ایک طرف فرقہ پرستوں کی زیادتیوں کا اشتعال دلاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ارباب حکومت کی چشم پوشیاں بڑھ چڑھ رہی ہیں۔ اس ماحول میں

اگر ہم نے عقل و ہوش کو بیدار نہیں رکھا تو ہر قدم پر پاؤں پھسل جانے کا ڈر ہے۔ ہمیں ایک مستقل اور وسیع الذیل لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہیے جس میں ان سرانگیزیوں کی پوری کاٹ ہو۔ اور دوسری طرف وقتی تحفظ کے اس رویہ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے جس پر ہم اپریل کے شمارہ میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ لکھنؤ کے جس قصہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اُس سلسلہ میں فساد کا نہونا بظاہر بڑا مسئلہ لوگوں کے اسی رویہ پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور ہمیں ان کی کوشش اور پوری آزادی کے باوجود دفتر پرستوں کی یہ ناکامی ان کے سستے حربوں کی وہ ناکامی ہے جس کا پورا احساس کچھ وہ ہی کر سکتے ہیں!

الفرقان کے ہمدردوں اور ہواخواہوں کو یہ بات پہچان دینا ضروری ہے کہ بہت عرصہ سے الفرقان کی توسیع اشاعت کی کوئی خاص کوشش نہ ہونے کی وجہ سے، الفرقان خسارہ کے پیکر میں آگیا ہو۔ جس سے سچا اندر وہ کئی سال سے باہر تھا۔ اب کئی سال پیشتر جب اسی صورت حال پیدا ہوئی تھی تو بظاہر اباب صوف دو بندگانِ خدا کی بہت نے اسے اس پیکر سے نکال دیا تھا۔ جنہوں نے اپنی ذاتی محنت اور اثر و رسوخ سے کام لے کر تقریباً دو صد ہجری خیر و برہمیا کو دیئے تھے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توقع بجا نہیں ہے کہ الفرقان کے مخلصین و مخلصین آج پھر اس مثال کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ اور ادارہ الفرقان کو موجودہ پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔

اس ذیل میں یہ تو بہت ہی ضروری ہو کہ جن حضرات کی طرف الفرقان کا چندہ بقایا چل رہا ہو وہ اگلے مہینے کے شروع تک چندہ ضرور ادا کر دیں ورنہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انھیں رسالہ جاری رکھ سکیں۔

پیش نظر شمارہ لا، قربانی سے متعلق مضمون کی بنا پر مقررہ تاریخ اشاعت سے چند دن پیشتر شائع کیا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بروقت مل سکے۔ تاہم اندیشہ ہے کہ دیہی علاقوں کے بعض خریداروں کو بعد از وقت ملے۔ ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ اور جلدی نہ کر سکے۔

لے اپریل کے الفرقان کا یہ ادارہ الگ مہفل کی صورت میں شائع ہو چکا ہو اور علاوہ ڈاک حسرت پر ذرو پے نی سیکر وہ (حقیقت لاگت) کے حساب سے اب بھی دفتر الفرقان سے مل سکتا ہو۔

تسربانی

حقیقت اسلام کا ایک مز

(از عتیق الرحمن بنعلی)

عن ذمید بنِ آرقم قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سئته ابيكم ابراهيم عليه السلام - (المحدث) رواه احمد ابن ماجه (مشکوٰۃ باب فی الاضحية)
 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ (صحابی) سے روایت ہو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی کہ "یا رسول اللہ یہ (عید کی) قربانی کیا ہے؟" ارشاد ہوا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو۔"

اللہ کے لیے قربانی تہ ابراہیمی کی روح ہو۔ یہ قربانی — زندگی کے ہر سر ہونڈ اور ہر سر گوشہ میں قربانی — ہی وہ طرہ امتیاز ہے جس نے ابراہیم کو "خلیل اللہ" نہایا اور علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام، سب کے پہلے محبت پوری کی قربانی دی۔ اور باپ کی زبان سے اللہ کے لیے

لَنْ لَمْ تَنْتَه لَآ زَجْمَتَكَ وَ
 اَجْمَدِي مَلِيًا
 اگر تو (اس دعوتِ توحید سے) باز نہ آیا تو میں
 تیرا سر ہونڈ دوں گا چل میرے پاس سے وفلان

ہو جا!

(مریم - ۲۷)

جیسے الفاظ سنئے۔ اور پھر

سَلَامٌ عَلَيْكَ مَا اسْتَغْفِرُكَ
 رَبِّي اِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا وَاَعَزَّ لَكُمْ
 تم سلامت رہو میں تمہارے لیے اپنے رب کے
 معافی چاہوں گا کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہو۔

وَمَا تَجِدُ عُنَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اور تمہیں اور تمہارے مسبودوں کو چھوڑ کر آگ

(ایضاً) برجاؤں گا۔

کہتے ہوئے، جیتے جی باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔

باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جان ہو گئے تو اپنے دھودھی کی قربانی کا سوال سامنے آگیا اور ساری خدائی نے دکھا کر

بے خطر کو دہڑا آتش مزود میں عشق

یہ مرحلہ عشق طے ہوا تو اب وطن کو خیر یاد کہنے کی باری تھی، قربانی کا ابراہیمی جذبہ اس گھائی کو بھی ہنستے کھیلنے پار کر گیا، اور اب بائبل کے بجائے ارض کنان اس دولت عشق کی وارث ہوئی یہاں بڑھاپے کی عمر میں پونج کر پہلی اولاد عطا ہوئی تو عبد شیر خواہ گی ہی میں حکم ملا کہ اس کو اور اس کی ماں کو دھک کی دادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ عشق کا یہ مرحلہ بھی بلا حیل و حجت طے ہوا، یہ قربانی ہی کیا کم تھی؟ مگر اشر کی دوستی "اس سے بھی زیادہ ہنگامی تھی۔ اور" نرنج بالا کن کہ ارزانی ہنوز "کی صدا ابھی تھنے کا وقت نہیں آیا تھا۔

چند سال بیتے۔ اور اس دادی غیر زرع میں پلنے والے اکھوتے فرزند کی عمر اتنی ہو گئی کہ

بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (ضقت) بڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے۔

تو سربانی کے اس مرحلہ کا سامان بھی ابراہیم کے لیے ہو گیا جس کے بعد اس بار گھر والا اسے بھی "ارزانی ہنوز" کی نہیں

إِنَّ هَذِهِ أَمْوَالُ الْمَيْتِ بے شک یہ بڑی کھسی ہوئی

(ایضاً) جا پڑی تھی۔

کی صدائے اعتراف اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواہجے سبھا کے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جا بارہا ہو شرح صد ہو گیا تو نہ باپ جھکا نہ بیٹا کسایا۔ اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر یہ ماجرا دیکھا کہ میٹا منہ کے بل زمین پر جو اور باپ کی پھری بیٹے کی گردن پر، لیکن خدا کو اسمعیل کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دکھنا یا کیجیے کہ محبت کا آخری مرحلہ طے کرنا مقصود تھا، وہ طے کر دیا گیا اور ابراہیم کے جذبہ عبدیت و فدائیت کی صداقت کو آزمایا گیا، تو قبل اس کے کہ پھری اپنا کام کرے، پکار اڑی۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْعَا (ایضاً)
اے ابراہیم (بس! بس!!) تو نے خواب سچا
کر دکھایا۔

اب تیرا بیٹا تجھے مبارک ہو۔

اِنَّا كَذَّالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيں۔ ہم صادقین و محسن کو اسی انداز سے جزا دیتے ہیں
پے در پے آزمائشوں کے سلسلہ کی یہ وہ آخری آزمائش تھی جس میں پورا اترنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ذبح انسانی کی امامت کا مشورہ سنایا گیا۔ قرآن کا بیان ہے

وَ اِذْ اَبْتَلْنٰۤی اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهُ
بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّتْۤ اٰیٰتُہٗ
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ ذٰلِكَ فَتٰوٰہُ ۙ ع۔
اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے
متعدد باتوں میں، اور وہ ان میں پورا اُترا،
فرمایا میں بناؤں گا تجھے نبی آدم کا امام۔

یہی امامت تھی جس کا کامل ظہور اس طرح ہوا کہ آپ کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تمام ذبح انسانی کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور اس کے لیے وہی طریقہ اور وہی دین
پسند کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا اُسوہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کھلوا دیا گیا۔

رَقُلْ لَا تَتَّبِعْۢ اٰهْدَانِيْۤ اِلٰی صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ۔ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ
رُپ کہہ دیجئے کہ مجھے ٹھہرائو میرے رب
سیدمی راہ یعنی دینِ قییم جو طریقہ جو ابراہیم
خنیفا۔ (الانعام: ۲۰-۲۱) ضعیف کا۔

اور اس طرح ابراہیمؑ کی ولادت کو تمام ذبح انسانی کے لیے اُسوہ ٹھہرایا دیا گیا۔ اُمت
محمدی کے اولین طبقہ کو (جو نزولِ قرآن کے وقت داخل اسلام ہو چکا تھا) خطاب کر کے
فرمایا گیا۔

هُوَ اَخْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْنٰكُمْ
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ اَبِيْكُمْ
اِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ
(الحج)
اس (اللہ) نے تم کو منتخب کیا ہو۔ اور نہیں
کی جو دین میں تمھارے اوپر کوئی تنگی
تھا۔ اے اب ابراہیمؑ ہی کی ولادت ہے۔
اسی نے نام رکھا جو تمھارا مسلمان۔

پس وہ ابراہیمی کیش دلت جس کی روح ہی قربانی ہے۔ اور جس کو 'اسلام' کا نام ہی اس عظیم آخری قربانی کے سلسلہ میں دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ صفت میں اسی موقع پر ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ لِلْعَصِیۃِ ۝۱۰۱
پس جب ان دونوں باپ بیٹوں نے کہا

اطاعت (اسلام) کا مظاہر کر دیا۔ اور ابراہیم نے اسمعیل کو قربانی کے بل ڈال دیا۔ ۱۰۱

یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کیش دلت میں کوئی مستقل نشان اس عظیم قربانی کا نہ ہو؟ اور جس بنیاد پر اسے اسلام کا نام دیا گیا تھا۔ مابعد میں اس بنیاد کا کوئی اثر اس اسلام نامی ملت میں نظر نہ آتا؟ پس حق اور قطعاً حق تھا کہ "اسلام" کے اس حقیقی مظاہرہ کی کوئی نہ کوئی یادگار اس ملت کے خاک میں منتقل جگہ پاتی۔ اور قربانی پیش کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسلام کا دائمی شعار قرار دی جاتی.....

..... چنانچہ خداوند قدوس نے اس موقع پر خود

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے قربانی کی شکل متعین کرائی کہ اسمعیل کی قربان گاہ پر اسی چھری سے ایک دین ٹھکانا کر لیا۔ اور ہر سال اسی دن اس عمل کے نہایت عظیم اور عالمگیر سمیانہ پر اعادہ کو ملت ابراہیمی کا جزو بنادیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر خزانہ انبیا نے جو دین حنیفی اور ملت ابراہیمی کا بیاہر تھا، بقرعید کی قربانی کے سلسلہ میں اپنے اصحاب کرام کو بتلایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہو۔ اور یقین کی کہ ان میں کا ہر ذی استطاعت اس سنت کی پیروی

۱۰۱ اس آیت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد گرامی ہے "والذی نفس ابن عباس میدہ لقد کان

ادل الاسلام" دہم اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابن عباس کی جان ہو یہ اسلام کا سب سے پہلا کامل طور تھا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

۱۰۲ امام ابی جریر طبری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

اِنَّہٗ کَانَ یَقْلُ مَا یَقُوْلُ اللّٰہُ وَفِیْہَا ۱۰۲
کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

بِذِیچِ عَظِیْمٍ لِّدِیْعَہِ الَّتِیْ ذِیچِ ۱۰۳
ذہنیہ بذِیچِ عظیم صرناں خاص فی ہر متعلق

فَقَطْ وَلٰکِنِّہُ الذِّیچِ ۱۰۴
نہیں جو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بلکہ اس کا عظیم

عَلٰی دِیْنِہِ فَبِذٰلِکَ السَّنَہِ ۱۰۵
مراد وہ عظیم رسم قربانی جو جو ان برائی طریق پر یاد

یَوْمَ الْقِیَمَۃِ۔ (تفسیر طبری ج ۴) ۱۰۶
کھائی سبھی میں ملوم ہو کہ یہ قیامت تک کیلئے

سنت جاری کر دی گئی ہو۔

میں ذوق و شوق سے حصہ لے۔

اب سمجھ میں آتا ہو قربانی کے بارے میں اس قسم کی امدادیت کا مطلب (یا زیادہ صحیح الفاظ میں ان کا مان) کہ

رعن عائشة قالت قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم، مَا عَلِ ابْنُ
آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْمَحْرَابِ إِلَى
اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدَّمِّ وَآثَرِ لَيَاقٍ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُغْفِرُ لَهَا وَاسْتَعَارَهَا
وَاطْلَافَهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ
فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا۔ رواه الترمذی
ابن اجہ۔ (مشکوٰۃ)

(حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی
کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا
محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا عمل بھلائے
یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن لے کر
آئیں گے اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے
کھر۔ (یعنی اس کا ایک ایک بال تک بھاری
میزان عمل میں لینی بنا کر رکھا جائے گا) اور
دیکھا دیکھتے ہو) یہ خون جو تم بہاتے ہو قبل
اس کے کہ زمین پر گرے، اللہ کے حضور میں گزرا ہو (یعنی مرتبہ قبول پاتا ہو) پس خوب اچھے
دل سے قربانی کیا کرو۔

جس قربانی کی یہ تاریخ ہو کہ اس کی طرح خود خداوند قدوس نے اپنے خلیل کے ہاتھوں ڈالوائی
ہو۔ اور وہ اس عظیم عمل کی یادگار اور رمز دار ہو جس کی عظمت کا اعتراف ”قَدْ صَدَّقَتْ الرُّوْبَا“
کہہ کر اس دربار عالی سے بر ملا کیا گیا ہو، جس کی عظمت و کبریائی کے آگے ابن آدم کی بڑی سے بڑی
پیشکش بیچ و حقیر ہے جس کو کمال اطاعت و اسلام (اسلماء) سے تعبیر کر کے اس کا درجہ
قبولیت بھی اس عظیم ہستی ہی کی طرف سے دنیا پر عیاں کر دیا گیا ہو، جس کی شان بے نیازی کو
جاننے والا انسان، عمر بھر کی اطاعت گزرا ہی رہی اطمینان نہیں کرتا کہ کوئی درجہ قبولیت اس
کو اس بارگاہ عالی میں مل پائے گا! — سچ کہیے کہ اگر اس تاریخی قربانی والے دن میں اللہ کو
ابن آدم کا کوئی عمل اس درجہ پسند نہیں جتنا یہ قربانی اور اہراق دم والا عمل پسند ہو، تو اس میں
اچھے کی کون سی بات ہو؟ — حق یہ ہو کہ اس عمل کی یہی شان ہونی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام

خوشدلی کی ادنیٰ جھلک بھی اگر کسی کے اس عمل میں پائی جائے تو اس کو یہی درجہ محبوبیت و قبولیت ملنا چاہیے جو حدیثِ تبارہی ہو۔ ہاں! ہاں! خون کے اُن قطروں کو جو ابراہیمی ذوق و شوق کے ساتھ کسی عبدِ مسلم کے ہاتھ سے ہیں یہی رنفت عطا ہونی چاہیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ میمن عرش کے درہنِ قبول میں جگہ پالیں اور اس نسبتِ ابراہیمی کی پیروی کا یہی صلہ قدرِ شاہِ حیدر ابراہیمی سے ملنا چاہیے کہ قربانی کا ایک بال بھی رائگاں نہ جائے۔ سچ کہا اور یقیناً خدا کی طرف سے کہا ”دُعَاۃُ غِلّٰلٍ“ کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ (قَالَ) ہر بال کے حساب میں ایک نیکی! (صحابہ نے
فَالصَّوْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ عرض کیا کہ حضور! اور جو جانور اداں والے
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ! ہیں؟ فرمایا اداں میں سے بھی ہر بال
رواہ احمد ابن ماجہ (مشکوٰۃ) کے حساب میں ایک نیکی۔

بعض لوگ جو روایاتِ حدیث کے استناد میں شک رکھتے ہیں اور بنا بریں دین میں کوئی بات محض حدیث کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے سزاوارِ حجت چاہتے ہیں، آپ اُن کو کہتا ہوا سنیں گے، بلکہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت (قربانی) کا تعلق تو صرف مناسک حج سے تھا اور قرآن نے بھی اُمتِ مسلمہ کے لیے صرف اسی ذیل میں اس سنت کا اجراء کیا ہو۔ حج اور حجاج کے دائرہ سے باہر اس سنت کے اجراء کی ہدایت قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ بات ٹھیک ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیشک اسی موقع کی ہو، اور اس قربانی کو جاری کرنے کا حکم قرآن نے حج ہی کے سلسلہ میں دیا ہے، لیکن اگر حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی چیز ماننے سے ان لوگوں کو صرف یہی خیال مانع ہو کہ حدیث کی روایات مستند نہیں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کے سوا دین میں کوئی شے حجت اور ماخذِ دین ہی نہیں اور وہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا عمل کی کوئی روایت اگر قابلِ اطمینان ثابت ہو جائے تو وہ دین میں حجت ہوگی۔ اور اس سے ثابت شدہ امر دین ہی کا حکم سمجھا جائے گا؟ تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی روایت اُن روایات میں سے نہیں ہے جن کی صحت پر صبح یا غلط طور پر کوئی بھی شک کیا جاسکے۔ یہ روایت صرف قول کی نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ پتہ نہیں کہنے کے گڑھ لی ہو۔ بلکہ ایسے مسلسل، متواتر اور علانیہ عمل کی روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے جس میں جھوٹ چار قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں، اور ان کی یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ

اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین یضیی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال اقامت میں برابر قربانی کرتے رہے۔

دوسری طرف انھیں عبداللہ بن عمرؓ کی یہ بھی روایت ہو کہ

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح ویفخر بالصلی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید گاہ ہی پر قربانی دیتی، کیا کرتے تھے۔

(رواہ البخاری)

کیا کوئی عقلیت پسند آدمی سوچ سکتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بھی امت میں قبول پاسکے کہ ایک کام اپنے سرے سے کیا ہی نہ ہو اور کہنے والا کہے کہ آپ دس سال تک متواتر عید گاہ کے ایسے بھرے مجمع میں یہ کام کرتے رہے ہیں؟ کس قدر بد عقلی کی بات ہو کہ ایسی روایات کو بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ! — حدیث کے مجموعے ہزار دیر سے مرتب ہوئے ہوں۔ مگر ان میں اس قسم کی باتیں بھی اگر ”عجمی سازش“ کے ماتحت جھوٹ ٹوٹ گھر کے بھردی گئی ہوں تو ایک طرف تو ان عجمیوں کی سازشی ”عقل“ کی داد دیجئے کہ جھوٹ کی وہ صفت اختیار کی کہ منہ سے نکلتے ہی پکڑ لیا جائے اور دوسری طرف حیرت میں ڈوب جائے کہ کوئی ایک عرب نہ نکلا جو ان عجمیوں کا گریبان پکڑنا کہ ہماری پشتیں گزریں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلسل اور مجمع عام کے عمل کی خبر تک نہ نہ ہوئی۔ سچ تم ترمذی بخاری سے اٹھ کر ہمیں یہ خبر دینے آئے ہو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک متواتر اور علی الاعلان ایک عمل کرتے رہے اور ہمارے آباء اجداد جو آپ کے

ایک ایک قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، اس سے کوئی اعتنا رہی نہ کیا؟ — اور پھر یہ بھی نہیں تم یہ بھی خبر دیتے ہو کہ آپسے یوں یوں اس قربانی کے فضائل اپنے اصحاب سے بیان کیے اور ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ زبردست تہدید بھی کی کہ

مَنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَلَمْ يُضَحِّ
جَنْ كَسَى نَعْمَتٍ جَوَّعَتْهُ قُرْبَانِي
فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا۔
نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی

نہ آئے۔

مگر اس کے باوجود ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی ہو کہ عید کی اس قربانی سے نا آشنا نہ تھے! گویا رسول خدا کی ترغیب و تہدید سے بھی ان کے کانوں پر جوں نہ رس گئی؟ بھی تو ہیں اللہ کے کسی ایسے عمل کی ہوا تک نہ لگی! — قربان ہو جائیے اس عرب معاشرہ کی سادہ لوحی پر کہ اس نئی دریافت ”پر ایک عام میحان تو درکنار کسی ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بدیہی سوال پیدا نہ ہوا بلکہ لگے رکھے سب آمنا صدقنا کہتے ہوئے قربانی کرنے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہو اور کوئی عقل والا ایسی صورت حال فرض بھی کر سکتا ہے؟

پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل ہی کی نہیں، قربانی کے حکم کی بھی روایات ہر کذب خطائے پاک ہیں اور امت کے عمومی توارث عمل نے ان کی پوری پوری تصدیق کی ہو — عیسیٰ یہ روایتیں اگرچہ دیر سے بھی مدّون ہو کہ منظر عام پر آئی ہوں مگر ان پر کوئی انکار اور استعجاب و احتجاج نہ ہوا اس بات کی دلیل ہو کہ قربانی کا عمل پورے عموم کے ساتھ سلسلہٴ اُمت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا — اور یہ عمومی توارث کی شہادت کسی دعوے کا وہ ثبوت ہو جن کی قوت اور قطعیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہو جو موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے میں شک کرنے کو تیار ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج سب سے بڑا ثبوت یہ توارث ہی ہے۔

بہر حال لاریب یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حج کے مخصوص دن (۱۰ ذی الحجہ، یوم النحر، والی قربانی، عید کی قربانی کے عزم ان سے حج کے باہر بھی پابندی

کے ساتھ کی ہو اور اس کا اسی طرح حکم بھی دیا ہو — پس اب کیا تاثر ہو سکتا ہو کہ یہ سترہ بانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہو، نہ کہ بعد میں کسی کی ایجاد و اختراع !

یہ تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے قوی و علمی ثبوت کی بحث اور یہ ایک مومن کے لیے اعتقاد اطاعت کرنے کو بالکل کافی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو صرف ایک خشک ثبوت اور مضابطہ کی کاغذی پر ختم نہیں ہو جاتی ہو بلکہ اسلام میں قربانی کے اجزاء کا جو پس منظر صد میں بیان کیا گیا ہو اسے اگر نگاہ میں رکھیں تو یہ بات بڑی صحیح اور حدیثان و فطرت کا عین تقاضا نظر آتی ہو کہ قربانی کا یہ حکم حجاج کی تعداد بہ ایک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ پوری امت مسلمہ جس کی اکثریت حج کی استطاعت نہیں پاسکتی، اس بھی کو اسلام کامل کا ریز رکھنے والے اس عمل سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بالفاظِ دیگر اگر ابراہیمی اعزاز کی قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے "اسلام" کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہو اور اسی عمل کو اپنے کرنے کی حد تک، اگر گزرنے پر ابراہیمی کیش و ملت کو "اسلام" کا نام ملا۔ تو اس کیش و ملت کے پیروں میں اس کی حقیقی روح سدا برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ مناسب اور تقاضائے عقل و فطرت تھا کہ اس جذبہ ابراہیمی کا کوئی رمز و ملت ابراہیمی میں منتقل طور سے دلیعت کر دیا جائے، اور کوئی ایسا عمل جو اس جذبے اور شیعہ تسلیم و رضا کا غماز ہو مشروع کر کے منتقل جز و ملت بنا دیا جائے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس تشریع کو حجاج ہی تک محدود رکھا جاتا جن کی تعداد "امت مسلمہ" کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی غور و فکر تھی۔ دل کہتا ہو کہ بالکل ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر حجاج کو دس باؤں سے اپنے امام (پیغمبر ابراہیم) کے جذبہ فدایت کے اظہار کی سعادت ملے — وہ لبتیک لبتیک کہتے ہوئے عبود کے در اقدس پر پہنچیں۔ اس کے گھر کا طوائف و بطرات کر کے اپنا پورا وجود نثار کر دیے کا اشارہ کریں، حجر اسود کو جو ہم کر اور آنکھوں سے لگا لگا کر چشم تصور میں خود اس کی دست بوسی کریں اور اٹک ہائے عیدیت کی نندائے تارہ کو تسلیم و وفا کا بھرپور اظہار کریں کبھی طعنہ سے چٹ کر دیش اور گرگڑائیں اور کبھی صفاد مرودہ کے درمیان دوڑیں گے اے ربیب ابراہیم تو کہاں ہو؟ کہ اب یہ سرد بال دوش اور دم تیرے قدموں پر نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔

کبھی عرفات کے میدان میں حسرتیں کھانے کی کوشش کریں، ادھر بھی تسکین نہ ملے تو منیٰ جا پہنچیں اور اپنے امام و پیشوا کی اقتدا میں کسی دوسری ہی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک گونہ تسکین کا سامان ہٹا کر لیں۔ بیشک یہ اتنا بہت تو حجاج ہی کا حصہ ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے تو لبتیک لبتیک کیا کہیں؟ خانہ کعبہ ایک ہی ہو تو اس سے دور رہ کر طواف کا ہے کار کریں؟ ملتزم نہیں نصیب نہیں، حجاز اسود سے ہم دور کہ دست بوسی کا مزیدار کر سکیں، صفاد مردہ کے دامن تک نہیں رسائی نہیں کہ جو شب جنوں دکھا سکیں۔ لیکن دل کہتا ہو کہ اگر حجاج کو یہ دس باتیں نصیب ہیں تو دہم بے نصیبوں کے حصہ میں بھی آجانی چاہئیں۔ ہم ہزار گنا وہ دست و شکستہ پاسی کر اپنے امام و پیشوا کی اذان حج پر لبتیک نہ کہہ سکے بلکہ اُمتِ مسلمہ میں تو ہم بھی ہیں۔ ہمارے اندر بھی اسلام کی حقیقی روح برقرار رکھنے کا کچھ نہ کچھ سامان ضروری ہے۔ دل کی ہی آواز اور اُمتِ مسلمہ کی نظرت کی یہی خاموش پکار تھی جس کے جواب میں خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ اعمالِ حج کا ایک حصہ اور حجاج سے ایک گونہ تشبہ کا سامان پوری اُمت کے بقدر استطاعت نصیب فرمادیا۔

حج والی قربانی کو حج سے باہر بھی جاری کرانے کا یہی فلسفہ ہو جسے عقل بھی تسلیم کرتی ہو اور فطرت بھی اس کی معقولیت پر شہادت دیتی ہے۔ ہم میں سے اربابِ استطاعت کو منع دیا گیا (فقہ کی اصطلاح میں وجوب کہیے یا سنت) کہ وہ اپنے گھروں ہی پر رہتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی سنتِ قربانی کو ہر سال تازہ کر کے اس مہرورِ جذبہ ابراہیمی کی زندگی اور زندگی کا سامان کریں جو اسلام کی اصل اور اس کی روح و جان ہو۔ باقی کو بھی محروم نہیں رکھا گیا کہ عرفات کا و امانہ اجتماع نماز عید کی قبلائی شکل میں عطا کر دیا گیا، اور ایسا نہ ہو کہ جو نہ قربانی کر سکے اور نہ عید کی نماز میں پہنچ سکے وہ ملتِ اسلامی کی تائیس کے ان تاریخی ایام میں جو روحِ اسلام کی بالیدگی کے لیے قدرتی طور پر نہایت سادہ گام ہیں، اس روح کی ایما دی کے کسی سامان سے بالکل ہی محروم نہ جائے اس لیے تیسری آسمان ترین چیزِ عطا کی گئی کہ ہر ذی الحجہ سے ۱۲ روز تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی تکبیر و تہمید کا غلغلہ بلند کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد۔

پس اللہ کی رحمت اور سلام اس نبی پر جس کے صدقہ میں پوری اُمت مسلمہ کو اپنے امام و پیشوا

کی سنت نصیب ہوئی۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

بعض لوگ آپ کو اور ملیں گے، یو پ کی پھیلائی ہوئی افادیت پرستی جن کے روحانی حاستہ کو کھانسی ہو انھیں آپ کہتا ہوا پائیں گے کہ آخر یہ قربانی سے کیا فائدہ ہو؟ ثواب ہی مطلوب ہے تو اتنا رویہ انفرادی طور پر خیرات کر دیجئے یا کسی اجتماعی نظم کے تحت غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیجئے۔ اس سے تو سوائے اس کے کہ دو چار وقت آپ خود اور غرباء نامی شاپ گوشت خوری کریں اور ایک خواہ مخواہ کی بہیمیت کا مظاہرہ ہو جائے اور کچھ نہیں بھلا اللہ کو اس خونریزی سے کیا لینا ہے کہ یہ اس کی رضا مندی کا ذریعہ بنے؟ اس کے نام پر کسی کو سلیقہ سے فائدہ پہونچائیے تو ثواب کی بات بھی ہے!

یہ مسلمان کھلانے والے سب وہ لوگ ہوں گے جو گوشت خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انھیں اپنی گوشت خوری اور اس کے لیے جانوروں کے ذبیحہ پر بہیمیت کا خیال کبھی نہیں آتا۔ ان کی ساری رحلی اور لطیف انہی سال بھر میں صرف اسی ایک دن پھر گنتی ہو جب جانوروں کا ذبیحہ خود ان کے خالق کے نام پر کیا جاتا ہے۔

یہ میں تفاوت بہ بڑکاست تا بہ کجا؟

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس خونریزی میں ثواب کا کیا کام۔ اس سے اللہ کو کیا لینا؟ تو انھیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی خاص عقلی انگشتات نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کو عبادت سمجھنے والے مہیوت ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات جو وہ آج بڑے عقلی طفلنے کے ساتھ کہتے ہیں خدا نے اسی دن صاف صاف تبادی تھی جس دن قربانی کا حکم دیا تھا۔ سورہ حج ہے جس میں قربانی کا بڑے شد و مد کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہو کہ

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومًا

وَلَا دِمَآءُهَا وَالْكَبِدُ

يَمَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

خدا کو ہرگز نہ تمھاری ان قربانیوں کا

گوشت پہونچتا ہو اور نہ ان کا خون اس کے

حضور صرف تمھارے دل کا جذبہ اطاعت

(۵۷) نیاز مندی پہنچنا ہے۔

تو یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والے سوچنے لگیں کہ ہم کیا بیکار کام کر رہے ہیں؟ اور (خاکم بدین) خدا کو نظر ثانی کرنی پڑے کہ اس نے کیا بے فائدہ کام کا حکم دے دیا۔

قُلْ أَتُنبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ (یونس ۲۷) آپ کہیے کہ کیا تم کوئی ایسی خبر اللہ کو دے رہے ہو جس کا پتہ اُسے نہیں تھا؟

اس حقیقت کا اے اس وقت عہلم تھا، جب ہمارے اور ان اہل خود کے ابوالآباء یعنی الماء والطين تھے۔ مگر پھر بھی اس نے قربانی کا حکم دیا جس کی حکمت کی طرف سونہ ج کی یہی آیت کے آخری الفاظ (وَلَكِنْ نَبَا لَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جس کے یہ اہل خود اذ خود نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس حکمت کی تشریح ہم آگے کریں گے۔

تیسری بات اسی دوسری بات پر بنیاد رکھ کر یہ لوگ صدقہ و خیرات کی کہتے ہیں، مگر یہاں بھی سارے عقلی ادعا کے باوجود یہ لوگ عقل سے اتنا بھی کام نہیں لیتے کہ قرآن کا خدا کیا صدقہ و خیرات سے نا آشنا تھا کہ اس نے صدقہ و خیرات جیسی معقول نیکی کے بجائے قربانی جیسی (معاذ اللہ) "نامعقول" نیکی کا حکم دے مارا کیا ان سیکینوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن میں صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم کا کیا مقام ہو اور کس قدر کثرت کے ساتھ اس تعلیم کا اعادہ کیا گیا ہو۔

۱۔ یہ قرآن کا اعجاز ہو کہ اس کی ایک ہی آیت کسی زمانہ میں ایک سمت کی گمراہی کا استعمال کرتی ہو تو دوسرے زمانہ میں اس کا بالکل مقابلہ سمت کی گمراہی کا توڑ بھی اسی طرح کرتی ہے کہ معلوم ہو صورت اسی گمراہی کے سد باب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شرکین عرب قربانیوں کا گوشت اور خون خاد کعبہ کی دیواروں پر لگاتے اور چماتے تھے اور اس طرح گویا اللہ کو پہنچاتے تھے، بعض عومنین کو کبھی یہی خیال پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آج بات الٹ گئی ہے کہ لوگ لہن بیناں اللہ لحو مہا ولا د ما وھا کہہ کر مسلمانوں کو قربانی سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آیت انہیں جواب دے رہی ہے کہ تم یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے خود بتا دی تھی اور اس کے باوجود قربانی کا حکم دیا تھا۔

پھر جبکہ یہ معلوم ہو کہ جس خدا نے قربانی کا حکم دیا ہو وہ نہ صرف صدقہ و خیرات سے بھی آشنا ہو، بلکہ اس کی نظر میں اس کا ایک عظیم مقام ہو۔ اور یہ حقیقت بھی نہ صرف اس پر کھلی ہوئی ہو بلکہ اس نے دوسروں پر بھی کھولی دی ہے کہ قربانی کے گوشت پخت سے اللہ کو کچھ نہیں لینا۔ تو کم از کم کسی صاحب عقل کو یہ مشورہ دینے میں جلدی تو نہیں کرنی چاہیے کہ:

قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ قربانی میں تو بجز اضاعت مال کے اور کچھ نہیں۔

جہاں تک "بہیمیت" یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے قربانی کی رسم کو تعبیر کر کے اعتراض پیدا کرنے کا تعلق ہو، ہم نے اوپر اس کے جواب میں جو چند جملے کہے ہیں ان کی نوعیت اگرچہ لازمی ہو مگر انہی میں اصل جواب بھی پوشیدہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حلال چوپایوں کا، جب انسان اپنے ذائقہ اور اپنی ضرورت کے لیے خون بہاتا ہی ہے۔ اور اللہ نے ان چوپایوں میں دوسرے منافع کے ساتھ ساتھ ایک منفعت بھی رکھی ہو۔ تو پھر یہ بڑی نا انصافی اور محسن فراموشی کی بات ہو کہ جس نے ان چوپایوں کو دو جوڑ بننا۔ اس کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو بہیمیت اور وحشت و بربریت کا تصور آنے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائیوں کے کھانے ہی کے کام آتے ہیں۔ کوئی بیکار نہیں جاتے۔ ان کی کھالیں اور ان کا اون الگ کتے ہی دوسرے منافع کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سب خدا ہی کے اذن و حکم سے ہوتا ہے۔ اُسے خود یہ پسند نہیں ہو کہ اس کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بیکار رہ جائے۔ چنانچہ یہ آیت (لن ینال اللہ نحو مھا ولا دماءھا) مشرکین جاہلیت کے اسی غلط اعتقاد اور غلط طرز عمل کی تردید میں نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت پخت بھی اللہ ہی کے لیے چھوڑ کر بیکار کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو جہالت کی بات ٹھہرایا اور اجازت دی کہ گوشت کھایا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے اور پخت امور خیر میں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد تو قربانی کو بہیمیت اور دشنام و فتنہ کا نام دینا اور بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب اس ذبیحہ میں اور ہمارے روز مرہ کے ذبیحوں میں اگر کوئی فرق ہو تو صرف ایک اعلیٰ نیت اور مصارف خیر کے حصہ کا!

اسی جواب سے "اعضاعت ال" والے اعتراض کی بے بنیادی بھی پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہو۔ اب صرف یہ اعتراض کسی سطح میں اور ظاہر پرست کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ جتنا روپیہ مجموعی اعتبار سے قربانی پر صرف ہوتا ہو اگر یہ روپیہ انفرادی صدقات و خیرات یا کسی اجتماعی نظم کے تحت ناداروں اور مستحق اداروں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے تو اس سے قربانی کی نسبت بہت عظیم اور دیرپا فائدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر عیاں کہ عرض کیا گیا یہ اعتراض یورپ کی پھیلائی ہوئی اسی افادیت پرستی کا نتیجہ ہو جس کے مسلط ہو جانے کے بعد آدمی کی نظر میں انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا واحد پیمانہ مادی اور ظاہری افادیت بن جاتی ہے۔ اور وہ روحانی حائرہ انسانی کو مٹھتا ہے جس سے دینی اعمال کی بنیادی قدر و قیمت محسوس کی جاتی ہے اور اعمالِ دینیہ کے اسرار کھلتے ہیں۔

افادیت پرستی کے مارے ہوئے یہ لوگ نقد صدقات و خیرات کو اس لیے معقول نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے پیمانہ کی اور پائیدار مادی فلاح و بہبود پیدا ہوتی ہو، یا ہو سکتی ہو۔ اور قربانی کی نیکی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کسی بڑے اور دور رس مادی فائدے کا ظہور نہیں ہوتا۔ حالانکہ غریب کو مادی افادیت کی ایک دینی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے نیکی ہونے اور اس میں دینی قدر و قیمت پیدا ہونے کی اصل بنیاد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھوٹے یا بڑے مادی فائدہ غریب و مستحقین کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی کسی شکل میں دینی قیمت پیدا کرنے والی اور اس کو ایک دینی نیکی بنانے والی چیز صرف رضائے الہی کی نیت اور دینے والے کا جذبہ و احساس ہو کہ یہ "میرے مال" کے مالک حقیقی کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے جواب اصل بات کو سمجھئے کہ نقد صدقہ و خیرات کی بیشک

ایک دینی قیمت ہے اور بہت بڑی ہے۔ مگر

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

قربانی کی جو خاص بات ہو وہ اس میں نہیں ہو۔ اس سے مالِ رحیم و ذر کا حق خداوندی ادا ہوتا ہو۔ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اسی کی عطا و عنایت ہو۔ اس سے جذبہ شکر ابھرتا ہو اور اس طرح رشتہ عہدیت و معبودیت مضبوط ہوتا ہے۔

مگر اللہ کی عطا و صرف سیم و ذر ہی تک تو محدود نہیں ہو۔ اس نے کتنے ہی انواع کے چوپایوں کی صورت میں بھی تو منافع کا ایک خزانہ دے رکھا ہو جس سے انسان دن رات متمتع ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہو، کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے۔ وغیرہ اُلک، کیا اس جاندار عطا و عنایت میں خدا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر اس میں جذبہ شکر نہیں ابھرا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو یکسر فراموش کیے رہنا چاہیے کہ چوپایوں کی یہ منافع بھری دُنیا کس کا فیضِ کرم ہے؟ اور اس عظیم کرم کو رشتہ عبدیت کی مضبوطی میں سرے سے کام ہی نہ لانا چاہیے؟ — حالانکہ عبدیت و معبودیت کا تمام تر رشتہ انہی کرمائے گوناگوں پر استوار ہے — قربانی ہی کام انجام دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
ذَرَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
(الحج ۱)

اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ
رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی اس عنایت
پر اس کا نام لینے کی توفیق ملے جو اس نے
موشیوں کی صورت میں فرمایا رکھی ہے۔

ان سب اموال سے بڑھ کر انسان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت خود اس کی جان ہو۔ مگر یہ اُس کا کرم ہے کہ اُس نے اس جان کا... نذرانہ ان دوسرے جانداروں کی جان کی طرح طلب نہیں کیا۔ لیکن اسلام میں قربانی کی بات جہل سے چلی ہو، یعنی سیدنا ابراہیمؑ و اسمعیلؑ علیہما السلام، کا واقعہ، وہ سوچنے والوں کو اس بات کا کھلا اشارہ دیتا ہے کہ قربانی کے حکم میں جہاں حکمت تھی کہ موشیوں کی صورت میں اللہ کی زبردست عطا کا شکریہ ادا ہو وہاں ان جانداروں کی قربانی میں یہ رمز بھی رکھ دیا گیا ہو کہ قربانی کرنے والا خود اپنی جان بھی، اسی طرح جانِ آفریں پر نذر کرنے کو تیار ہو۔ مگر چونکہ اجازت نہیں اس لیے اس کے بدلہ میں ایک دوسری جان نذر

لے قربانی کی یہی وہ حکمت ہو جس کی طرف لکھا گیا تھا ”وَلَكِنْ مِّنْ أَلِهٍ لِّتَقُولُوا مِنكُمْ“ میں بھی اشارہ موجود ہو۔ اہم کا خیال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت کا اجرا جو اس طرح کرایا گیا کہ پہلے اسمعیل علیہ السلام کو پھری کے نیچے تک پہنچا دیا گیا دھالاکھ اہل خنیز کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے خوبصورت اصل اشارہ یہ نہیں تھا۔ اچھا بھی تو کم از کم اسمعیل علیہ السلام کو قربان کر دینا تو منظور نہیں تھا تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اصل قربانی کو یہ رمز دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کرتا ہوا وہ اپنے حقیقی جذبہ فدائیت کو شکل مجاز پیش کرتا ہے۔۔۔ اس طرح اس قربانی میں ایک عظیم عطا کا شکرانہ بھی ہوا اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ اور یہ بات نقد صدقہ و خیرات سے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ سے رشتہ عبدیت کی درستی اور مضبوطی کے لیے اس خانہ کا بھرنا صدقہ و خیرات والے خانہ کے بھرنے سے کسی طرح کم ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری نظر آتا ہے۔

ایک ضروری درخواست

استاذ الاساتذہ محدث عصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ کے دریں حدیث کی دو تقریریں ”فیض المبارک“ اور ”العرف النذی“ کے نام سے چھپ چکی ہیں۔ پہلی تقریر بخاری شریف کی ہو اور دوسری جامع ترمذی کی، ”العرف النذی“ متعدد وجوہ سے نامکمل تھی، مگر ہر حال ان کتابیں میں حضرت مرحوم کی درسی تقریروں کا کافی ذخیرہ آگیا ہو، مگر قنایہ ذخیرہ ہو اس سے بہت زیادہ ان کے تلامذہ کے پاس محفوظات و مکتوبات کی شکل میں محفوظ ہو۔ وہ چاہے دروہں حدیث سے متعلق ہو یا عام مواضع و ملفوظات سے۔ اب حضرت مرحوم کے تلامذہ کو اس ذخیرہ کو اُمت کا عام حق سمجھ کر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے۔ بجا طور پر یہ خطرہ ہو کہ یہ سب چیزیں محفوظ نہ کر لی گئیں تو آئندہ چند سالوں میں خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں گی اور علوم و معارف کی ایک بہت بڑی دولت سے اہل علم محروم رہ جائیں گے۔

واضح ہو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی اشاعت کا کام مجلس علمی ڈبھیل نے شروع کیا تھا یہ ادارہ اب کراچی میں کام کر رہا ہو۔ اس سلسلہ کا آئندہ سارا کام بھی اسی ادارہ سے ہوگا۔ لہذا جن حضرات کے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی امانت ہو (جو ابھی شائع نہ ہوئی ہو) وہ ”دفتر مجلس علمی، نیسپر روڈ کراچی“ کے پتہ پر روانہ فرمادیں۔ ان سب چیزوں کی ترتیب اشاعت کیلئے ایک خاص مضبوط مجلس علمی نے تیار کر لیا ہے۔

سید محمد انور شاہ قیصر
شاہ منزل۔ دیوبند

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

کا

سفر نامہ حجاز

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ اردو، فارسی کے ایک بالکال ادیب شاعر اور نقاد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا کلیات، رنقات فارسی اور تذکرہ گلشن بہار ان کے ادیبانہ کمالات کے شاہد ہیں، لیکن ان کی یہ حیثیت بہت کم مشہور ہو کہ وہ دین کے ایک اچھے عالم، دادی سلوک کے بہرو اور دائرہ رحیم شریفین بھی تھے۔ انھوں نے بڑے عاشقانہ انداز میں انتہائی مشقتوں کو بھیل کر سفر حجاز طے کیا۔ اور ایک پراز معلومات سفر نامہ فارسی زبان میں ترغیب المسالک الی احسن المسالک کے نام سے لکھا جس کا دوسرا نام رہ آرد وہ ہے۔ یہ روداد و سفر حج مطبوعہ مصطفائی دہلی میں ۱۲۸۸ھ میں شائع ہوئی تھی اور اب کیا ہے۔

نواب صاحب مرحوم، اردی اکبر ۱۲۵۶ھ کو برائے سفر حج دہلی سے چلے اور دو سال چھون کے بعد ۱۲۵۷ھ کو حج زیارت کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے دہلی واپس ہوئے۔ ان کی نوابانہ زندگی میں فقر و تقویٰ کی جلوہ گری غالباً خاندان دلی الہمی کے فیض صحبت کی رہن منت ہے۔ سفر نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی سے روانگی کے وقت وہ سب سے پہلے حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کی خدمت میں دعاؤں کے لئے حاضر ہوئے اور جب وہ واپس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دیہاد فیض آناز سے انہی آنکھوں کو متور کیا۔

یہ سفر نامہ تین ”گفتار“ پر مشتمل ہے۔

پہلی گفتار — دہلی سے ممبئی تک کے سفری واقعات میں۔
دوسری گفتار — ”سنہائے متعددہ“ میں جو ممبئی سے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تک اور
وہاں سے واپسی میں ممبئی تک کے سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔
تیسری گفتار — میں ممبئی سے دہلی تک کے سفری حالات میں۔

دوسری گفتار میں سنہائے متعددہ کے تحت نین چہارم میں مناسک حج مفصل و شرح طور پر
بیان کئے گئے ہیں یہ حصہ ایک مستقل رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت جامع ہے۔ میں مناسک حج
کے علاوہ بقیہ سفر نامے کا خلاصہ اردو میں پیش کر رہا ہوں۔

نواب شفیقہ کے مختصر سوانح | آپ نواب تفسی خان مظفر جنگل بنگلہ رئیس جہانگیر آباد
(ضلع میرٹھ) کے صاحبزادے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور
وہاں کے بالماں اساتذہ سے علوم عربیہ اور فنون فارسیہ کی تکمیل کی۔ فن حدیث اور فن تجوید کی
بھی تفصیل کی۔ سفر نامے سے معلوم ہوا کہ انھوں نے مکہ معظمہ کے مشہور محدث شیخ عبد اللہ راج
حنفی کو اوائل صحارے میں کاشرف تلمذ حاصل کیا۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد عابدین رحمہ کی خدمت
میں اکثر کتب حدیث کے اطراف پڑھ کر اہانت روایت حاصل کی۔

ادلاشاہ محمد اسحق محدث دہلوی سے اور ان کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی محدث مجددی
سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ ۳۳ سال کی عمر پاکر ۱۲۵۲ھ میں انتقال فرمایا اور رستی
حضرت نظام الدین اولیاء میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔

دہلی سے روانگی | ۱۲۵۲ھ کو دوشنبہ کے دن شام کے وقت دہلی سے روانگی ہوئی
سب سے پہلے عالم ربانی، قدوۃ الاتقیاء، زبدۃ المتوسلین، شیخ الفقہاء،
سید المحدثین مولانا محمد اسحاق سے ملاقات کی اور دعا کے طالب ہوئے۔ بعدہ درگاہ حضرت
نظام الدین اولیاء میں پہونچے اور اپنے والد بزرگوار کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ اسکے بعد حضرت
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور وہاں قیام کیا۔

۱۸ ذی الحجہ ————— قطب صاحب میں برکی

۱۹ " " ————— گرگانوں

۲۰ " " ————— پاٹوی

۲۱ " " ————— ریواری

۲۲ " " ————— شاہجہانپور

۲۳ " " ————— بڑوڑ ————— بڑوڑ کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ آلہ کے تعلقات سے ہے۔ اس جگہ ایک صاحب دل کی تربت ہے وہاں پہنچ کر دلی غمزدہ کو کشائش اور جانِ بقیاب کو آسائش حاصل ہوتی ہے۔

۲۴ ذی الحجہ ————— کوٹ تہلی ————— یہ مسافرات کہتری سے ہے عاشقین و صاحبین کی ایک باعث یہاں آسودہ خوابِ صدمہ ہے۔ کتنے شاہ مجذوب جو "بجنبرانِ آگاہ" اور "سزائی ہشیار" میں سے ہیں۔ یہی مقام ان کی بقیہ راری کی قرار گاہ ہے۔

۲۵ ذی الحجہ ————— بہارہ ————— یہ موضع اپنی خوابی میں "رنگِ دادی بجنوں" ہے اور ریاست ہے پور کی سرحد میں سے شروع ہو جاتی ہے۔

۲۶ ذی الحجہ ————— منیر پور

۲۷ " " ————— اپر دل

۲۸ " " ————— سوادینے پور ————— جے پور کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ شہر صبح ہے، یہاں کے بازار کشادہ ہیں، اسکی اکثر عمارتیں پتھر کی ہیں، آبادی دلخواہ اور گل و سنہرہ کثرت سے ہے۔ بیرنگی یہاں اچھے ہوتے ہیں، مگر آسمان یہاں کم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مولانا ضیاء الدین ہشتی نظامیؒ جے پوری (خلیفہ حضرت مولانا فرید الدین ہشتی دہلویؒ) کے سجادہ نشین سید رحمت علیؒ سے ملاقات ہوئی، یہ متین اور دنیا سے بے تعلق بزرگ معلوم ہوئے۔ چار روزہ جے پور میں قیام رہا۔

۲۹ محرم الحرام ۱۲۵۵ھ ————— جے پور سے چل کر بکر د قیام کیا۔

۳۰ " " " " ————— دودو ————— اس جگہ علاقہ جے پور ختم ہو جاتا ہے۔

ان دونوں منزلوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہاں تفرقوں کا بڑا چرچا ہے اور سرے بھی نہیں۔
۶ محرم ۱۲۵۵ھ — کن گڈھ — یہاں پرفیض الشراں بنگش کی بنوائی ہوئی ایک
سرے ہے جو ہافروں کے لئے آرام دہ ہے۔

۷ محرم ۱۲۵۵ھ — دارالخیر اجیر — یہاں سب سے پہلے خواجہ معین چشتی قدس سرہ
کے مزار پر انوار کی زیارت کی — لکھا ہے کہ میں درگاہ کی دلربائی اور اس مسجد کی خوبصورتی
کا کیا حال بیان کروں جو مقل روضہ واقع ہے اور شاہجہاں بادشاہ کی بنوائی ہوئی ہے۔ اجیر کی
عمارتوں کا طرز بے چوڑکی عمارتوں کا سا ہے۔ حاکمان عصر اس شہر کی آبادی میں کوشاں ہیں اور
جدید عمارتیں بنا رہے ہیں جن سے عجیب رونق ہے۔

اجیر میں سید فضل حسین خاں سے ملاقات ہوئی۔ یہ خیر آباد کے ایک بزرگ زادے ہیں
ان کو دیکھتے ہی محبت کی ایک لہر دل میں دوڑ گئی، بہت ہی خلیق اور بھر دنا بت ہوئے۔ میں
ان کے نام و نسب اور وطن سے بعد کو واقف ہوا تعریف کرنے والوں نے مجھے اس شخصیت
کا پہلے ہی گردیدہ کر دیا تھا۔ جیسا تھا دیا ہی پایا۔

چار دن اجیر میں اقامت کے بعد — ۱۲ محرم کو نصیر آباد چھاؤنی پہنچے اسکے
متعلق لکھا ہے ”فراہنگہ قشون انگریزی است“
۱۳ محرم ۱۲۵۵ھ — بہناہ — اس مقام پر انگریزوں کا علاقہ جو اجیر سے شروع ہوا
تھا ختم ہو گیا۔

۱۴ محرم ۱۲۵۵ھ — انگو پھہ — یہاں بھی کوئی سرے نہیں۔ لکھا ہے کہ یہاں سے
بڑو دے تاک ہی ”داد بے مروٹی“ دی گئی ہے۔ یہ علاقہ میواڑ کا ہے۔ اور ریاست اوڈے پور
کا علاقہ یہاں سے آگے کو شروع ہوتا ہے۔

۱۵ محرم ۱۲۵۵ھ — بھنبیرہ

۱۶ ” ” — بہیل وارہ

۱۷ ” ” — سوناناں — ہیر گڈھ میں قیام
کرنا تھا، لیکن ہیر گڈھ پہلوٹھ سے پانچ کوس ہے اس مختصر فاصلے کی وجہ سے آئندہ

نہیں دراز ہو جاتیں اس بنا پر دو کوس زیادہ چل کر سواناں میں ٹہرے۔

۱۸ مرحرم ۵۵۵ھ — ریاست چٹوڑ — یہاں ایک قلعہ ہے جو پہاڑی کے اوپر واقع

ہے۔ اس قلعے جیسی لمبائی، چوڑائی، مضبوطی اور بلندی دوسرے قلعوں میں کم پائی جاتی ہے۔

الغرض ہندوستان کا مشہور قلعہ ہے۔ یہاں کا خربوزہ گفنا محبوبک زیادہ شیریں ہوتا ہے۔

ادوے پور کی علداری یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ نصیر آباد سے چٹوڑ تک اگرچہ ”کاٹھائے انگریزی“

سافروں کے لئے بنے ہوئے ہیں، مگر واہ رے منتقلین اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھا کہ وہ

آبادی سے قریب ہوں علاوہ ازیں ان مسافر خانوں کے آس پاس درختان سایہ دار بھی نہیں

کہ مسافر آرام کر سکیں اور سب بڑا ستم یہ کہ چشمہ دچاہ“ بھی ان عمارتوں سے دور ہیں، اسی

وجہ سے یہاں ٹہرنے سے انسانوں اور جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خصوصاً موسم گرما میں۔

۱۹ مرحرم ۵۵۵ھ — نیمہ ہیرہ — یہ قصبہ مغلقات ٹوٹاک سے ہے اور نواب

محمد وزیر خاں خلف الرشید نواب محمد امیر خاں مرحوم کے تحت حکومت ہے۔

۲۰ مرحرم ۵۵۵ھ — نیچ (نیچ) — یہ جگہ اگرچہ مضافات گوالیار سے ہے، لیکن

عساکر انگریزی یہاں قیام پذیر ہیں۔ نیچ میواڑ اور مالوہ کے درمیان ایک بوڑھی جگہ ہے۔

یہاں پہچھ روز قیام رہا۔

۲۱ مرحرم ۵۵۵ھ — مہار گڈھ

۲۲ ” ” — مند سور — یہ شہر مغلقات گوالیار سے ہے۔

۲۹ ” ” — کچنارہ —

۳۰ ” ” — جادوہ — اس شہر کا انتظام نواب غوث محمد خاں سے متعلق

ہے۔ نواب صاحب موصوف میری ملاقات کے لئے آئے اور دلجوئی و مہمانداری کے انتہائی مراسم

انجام دیئے — مجھے دور و زنگ اپنے یہاں روکے دکھا، یہ نواب نو عمر ہیں لیکن بہت عقلمند

ہیں۔ ”نعمت جامعہ ادب و حیات و مقب مجبوعہ ہر دوفا“

ہر صفر مظفر ——— تلام ——— یہ مقام اتنا طول و عرض رکھتا ہے کہ شہر کے حکم میں داخل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی عمارتیں مکڑی کی ہیں۔ اس لئے اس کا بازار رونق سے گرا ہوا ہو سرزمین المودہ کی مٹی کم پائدار ہے اسی بنا پر مکڑی کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور مکڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ حکیم علی الاطلاق جل شانہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔

پانی کی کیا بنی پر ایک علمی لطیفہ

واضح ہو کہ آب طاہر، شروطِ خفیفہ پران منزلوں میں قطعاً دستیاب نہ تھا۔ عبوراً حکم اضطرار امام مالک علیہ الرحمہ کے فتوے پر عمل کرنا پڑا۔ اس لئے کہ بعض مقام ایسے آئے جہاں پانی کے معاملے میں مسلک امام شافعی پر عمل کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ پانی کی نایابی سننے میں آ رہی ہو دیکھا جائیے آئندہ کس مشرب پر عمل کرنا پڑے۔

تلام سے بڑودہ تک تین راستے جاتے ہیں اور تینوں راستے محدود ہیں۔ نقص حال کی غرض سے ایک دن تلام میں ٹھہرنا پڑا۔ ہر صفر کو ہی میں قیام ہوا۔ اس جگہ آبادی نہیں جو۔ پھر آٹا کھاں اور گھی کھا۔ یہاں سے راجہ جہاؤدہ کی فرمائش پر شروع ہوتی ہے۔

ہر صفر ——— کر رادود ——— حق وردود ہوا۔ اگرچہ قرار گاہ مسافراں ایک دو سہرہ مقام پٹ لادو ہے لیکن وہاں سایہ اشجار کم ہے اور پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناچار کر رادود میں قیام کیا کہ یہاں فی الجملہ درختوں کا سایہ ہے اور پانی بھی بڑا نہیں ہے۔

ہر صفر ——— بھگوڑ ——— اس مقام کو اس سے پہلے دالی منزل سے سات کوس بتایا گیا تھا مگر ہمارے اطراف کے سولہ کوس کے برابر مسافت نکلی اور راستے بھر پانی نہیں ملا حتیٰ کہ بھگوڑ میں بھی۔ یہاں ایک نہر ضرور ہے سو وہ بھی موسم گرما کے باعث خشک ہے۔ راستے میں کوئی جگہ ایسی نہ آئی جہاں ایک دو نہریں نہ ملی ہوں مگر پانی کسی کا بھی تابستان کے باعث رواں نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس دادی میں شیر بہت ہیں ہمارے اقامت گاہ ان درندوں کی گذرگاہ ہے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ اس منزل کو اختیار کرنے میں خطا ہوئی۔

شیو گڈھ میں اتنا چاہیئے تھا۔ خیرات ہمیں مبرک کر دی۔

ہر صفر ——— ایک غیر آباد مقام پر قیام کیا۔

۹ صفر ————— دودھ ————— یہ جگہ مضافات گوالیار سے ہے۔ بیرون قصبہ ایک چٹے کے کنارے قیام ہوا۔ اس مقام کو دودھ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مالوہ اور گجرات کے درمیان حد فاصل ہے۔ عالمگیر بادشاہی جگہ پیدا ہوئے تھے شاہجہاں نے اس شہر کو آباد کیا ہے۔
۱۰ صفر ————— جے کوٹ ————— یہ بھی غیر آباد مقام ہے لیکن دودھ تک پانی نہ ملنے کے اندیشے سے مجبوراً یہیں قیام کیا گیا۔

۱۱ صفر ————— ”زونی فرد دگاہ“ کے باعث ہاتھی درہ میں قیام نہیں کیا اسکے آگے پانی میں اترے۔ یہاں بھی پانی ضرورت سے کم ہے اور ایشیائے خور دنی نایاب ہیں۔

۱۲ صفر ————— اوڑ دواڑہ ————— یہاں ایک چٹے کے کنارے خمیہ زن ہوئے۔ یہاں بھی سامانِ خورش حاصل نہیں ہوتا البتہ ایک دوسری جگہ ایک دیہاتی کی دوکان سے کھانے کی چیزیں لی جاسکتی ہیں۔

۱۳ صفر ————— گودرہ ————— یہ اچھا قصبہ ہے گوالیار کی علداری میں ہے۔ واضح ہو کہ تلام سے گودرہ تک ایک ایسا خارستان مسلسل چننا جابا رہے
خارستان کہ ہوا بھی وہاں سے دامن کشاں گزرتی ہے۔ اس خارستان کے خون کے باعث ہی پانی بھی اس دادی سے گزریاں ہے۔

۱۵ صفر ————— موضع کلول ————— جہٹ زول ہوا۔ گودرہ سے کلول تک صحرا کی جو تودنا زگی دیکھی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اشجار گوناگوں کی کثرت، گلہائے رنگ رنگ کی فراوانی۔ طہور رنگین ادا کی جلوہ گری اور مرغان خوش آسمان کی زمزمہ سنجی کی دھر سے یہ قطعہ بہت عمدہ تفریح گاہ ہے۔ یہاں ابھی آم کچا ہے لیکن اس قدر بڑا ہے کہ دو سے ملا توں کے پتے آم بھی اسکے ہو زن نہیں ہو سکتے۔

۱۶ صفر ————— جردود ————— یہ موضع راجہ بڑودہ کے علاقے میں ہے۔

۱۷ صفر ————— بڑودہ ————— یہاں پرنواب حسام الدین حسین خاں فرزند نواب کمال الدین حسین خاں جو کہ راجہ بڑودہ کی ریاست کے بڑے امراء میں سے ہیں۔ باوجود عدم تعارف و شناسائی میرے استقبال کے لیے بیرون شہر آئے اور اپنے کاشانے میں اتارا۔

حد درجہ یہاں نوازی کی۔ اُن کی صفات جہدہ کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے چچا ذواب جلال الدین حسین خاں نے بھی مجتہدائے فراداں کی پیش کش کی۔ یہ بھی فضل و کمال والے ہیں اور مراتب تقویٰ میں بے نظیر۔ فقہ اور اصول میں ہمارے تمام رکھتے ہیں۔ سلسلہ حشیشہ میں جناب مولوی غلام قطب الدین خلف الصدیق مولانا خزانہ الدین رحمۃ اللہ علیہا سے بیعت ہیں۔ بڑے غلصہ آدمی ہیں، ان کو شعر و شاعری سے بھی شوق ہے۔ قطبی مخلص ہے۔ اُردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں نکل و سخن کرتے ہیں۔ اپنے کچھ اشعار اپنے قلم سے لکھ کر مجھے عنایت فرمائے اور مجھ سے بھی یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں بھی اپنا کلام ان کو دوں۔ اُن کے بعض اشعار نظر ارمانی اور بہ نیت تبرک یہاں بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک قطعہ میں جو عربی زبان میں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے اپنے دانتوں کے ٹوٹ جانے کا مکتہ بیان کیا ہے۔

کَمْ تَلَبَّكَةِ اللَّهُ فِيهَا رَحْمَةً وَلَرَبِّ ضَرِّ مَسْئَلًا مَنَاجِجَ
كَذْ هَابِ أَسْنَانِي قَبْلَ مَشْيَبِي كَلَا عَضَّ عَلَى الشَّابِ صَاجِبِي

یعنی بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت سے ضرر ایسے ہوتے ہیں جن میں منافع مضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میسر دانتوں کا بڑھاپے سے پہلے پہلے ٹوٹ جانا اس میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ میں شابکے چلے جانے پر افسوس کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی انگلیاں نہ کاٹ لوں۔

اُن کی فارسی کی دو اخلاقی رباعیاں یہ ہیں:-

(۱) جز شیوہ صمت از نہ جوئی ادلی در راہِ فضول از نہ پوی ادلی
چیزیکہ گویند نپرسی بہتر چیزیکہ نہ پرسند نہ گوئی ادلی

یعنی بہتر ہے کہ توبیہ خاموشی اختیار کرے اور راہِ فضول میں گامزن نہ ہو۔ جس بات کو کوئی بیان نہ کرنا چاہیے اس کا معلوم نہ کرنا اور جس بات کو دریافت نہ کریں اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔

(۲) دست چو فراخ نیست دل تنگ کن جز تن برضا سپردن آہنگ کن
 ایں اہل و عیال و نفس عدائے تو اندر بادوست برائے دشمنان جنگ کن
 یعنی اگر تجھے فراخ دستی حاصل نہیں ہے تو اپنے دل کو بخیلہ نہ کر۔ بس رضی بردا
 رہ دے غافل تیسے اہل و عیال اور تیرا نفس تیسے دشمن ہیں، دشمنوں کی خاطر
 محبوب حقیقی سے مت بگاڑ لینا۔

اسی شہر بڑودہ میں ملا محمدی صفاباہانی سے بھی تعارف ہوا۔ بقول خود ایک مثنوی
 بطر و مثنوی مثنوی اسی بحر میں انھوں نے لکھی ہے۔ حافظ علام حسین بھی اس شہر کے
 معزز رؤسا میں سے ہیں ان سے بھی سالہ محبت قائم ہو گیا جو اعلیٰ صفات میں نے اس شخص میں پائے
 اگر ان کو بیان کروں تو ”مگر خارانِ رسمِ دعاوت“ باور نہیں کریں گے۔ اس لیے میں انکا بیان
 چھوڑتا ہوں۔

بڑودہ ایک آباد شہر ہے۔ لیکن۔۔۔ خنزیرِ دل کی کثرت کے باعث جو ہر کوچے میں وارہ
 پھرتے نظر آتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لائق نہیں۔۔۔ میوہ جات کثرت سے ہیں خصوصاً آم۔۔۔
 یہ موسم اگرچہ گرمی کا موسم ہے لیکن یہاں نہ خورشید کی شعلہ نشانی ہے نہ موسم و صرصر کا نام و نشان۔
 آندھی اس علاقے میں کم چلتی ہے۔۔۔ ذاب حرام الدین خاں نے مجھ سے اصرار کیا کہ
 موسمِ برسات یہاں گزاروں لیکن دل چونکہ دوسری جگہ (حجاز) کا مشتاق ہے اس لئے کہیں
 نہیں لگتا۔

۲۶ صفر۔۔۔۔۔ انیٹو

۲۷۔۔۔۔۔ طسکاریہ

۲۸۔۔۔۔۔ بڑودچ۔۔۔۔۔ شہرِ شہر ہے۔ یہاں انگریزوں کی حکومت ہو۔

یہ سرزمین اکثر ”خود دگان بیدار دل“ کی خواب گاہ ہے۔۔۔۔۔ میں نے ان میں سے
 دو بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی ہے۔

(۱) بابائیل زمرئی۔۔۔۔۔ ان کو پیر چہتر بھی کہتے ہیں۔ کرامت سید تاحال موجود

مشہور ہے کہ گوداگر دھڑا اور پانی جاری ہے ایک ہفتہ گہرائی میں اور ایک باشت چوڑائی میں — ہزاروں آدمی اس پانی سے سیراب ہو جائیں پانی بجالا رہے گا۔
(۲) سید احمد بن شیخ عید روٹی — اس علاقے میں سلسلہ عید روٹی کے مشائخ زندہ و گزشتہ کثرت سے ملیں گے۔

بڑوچ دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس مقام تک سمندر کا جزر و مد اثر انداز ہوتا ہے، اس موسم میں کہ سمندر کی بدستی کا زمانہ ہے آبِ نرید اکھاری ہو رہا ہے۔ برسات اور سردیوں میں اس کا پانی میٹھا رہتا ہے۔

۲۹ صفر — دریائے نرید اکھاری کے اکھیر میں قیام کیا۔

کیم ریح الاول — چوکی میں اقامت ہوئی — بڑوچ دے سے سورت تک ہرنزل میں پارسیوں نے مسافر خانے بنائے ہیں — نیز انگریزی کوٹیاں بھی ہر قوم کے معزین کے واسطے بنی ہوئی ہیں۔

۲ ربیع الاول کو بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت ایک بڑا اور آباد شہر ہے مگر اسکی گلیاں تنگ و تاریکی ہیں۔ اسکی ہوا بارود و مرطوب ہے جو گرم مزاجوں کے واسطے مناسب ہے۔ شہر کی آبادی دریائے تپتی (تپتی؟) کے کنارے ہے۔ یہ دریا بھی نرید کی طرح جزر و مد رکھتا ہے۔ امرا میں سے اس شہر میں دو بڑے آدمی ہیں۔

(۱) نواب قمر الدولہ افضل الدین خاں بہادر شہت جنگ (۲) نواب معین الدین خاں کہ ان کو بخشی بھی کہتے ہیں۔ نواب معین الدین خاں کو راقم کے ساتھ رابطہ اتحاد ہو گیا وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ قیام پہلے تو ظفر باب خاں کے مسافر خانے میں رہا پھر نواب صاحب مذکور کی کششِ محبت نے ان کے پڑوس میں لا کر ٹھہرا دیا۔ سورت میں اکابر و مشائخ کثرت سے ہیں لیکن جن سے راقم کو مشرف ملاقات حاصل ہوا۔ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ (۱) اس جگہ کے سرخس مشائخ سید محمد عید روٹی ہیں ان کی عمر انہی سے متجاوز ہے۔

۱۷ اس مقام پر سفر نگار نے عید روٹی کی وجہ تسمیہ بھی لکھی ہے۔

ہر ربیع الثانی کو بساڑ پہونچا ہوا — یہ ایک بڑا قصبہ ہے رکافی رزق دار ہے۔ بساڑ سے پانچ کوس پر ایک قریہ ہے پاڑی نام، رات دہاں بسر کی۔

ہر ربیع الثانی کو دس دن اتارے دس دن ہیں ایک خرد، ایک کلاں اور دونوں ساحل بحر محیط پر جانب شرق واقع ہیں۔ ہم دس دن خرد میں ٹہرتے تھے دن کے آخری حصے میں چند آدمیوں کے ساتھ بطور تفریح شعبہ دریا کو عبور کر کے دس دن کلاں گئے۔ ان دونوں جگہوں کی حکومت شاہ پرتگال سے تعلق رکھتی ہے۔

ہر ربیع الثانی کو کشتی کے ذریعے شعبہ دریا سے گزر کر عمر گاؤں میں آرام کیا۔ سورت سے بمبئی تک خرابی راہ کا ذکر ہو چکا ہے اسی بنا پر آیام برسات میں دس دن سے پرانا راستہ چھوڑ کر دریائے شور کے کنارے چلے۔ کیونکہ دہاں دلدل کا وجود نہیں ہے۔ کرم کر دگا رکھو کہ احاطہ ابغلیظ اور لمعہ فروشی برق اور صور فوازی رعد کے باوجود جس کو دیکھ کر اور سن کر مسافروں کے پتے پانی ہو رہے تھے ایک قطرہ راتے میں نہیں برسا اور یہ سخت راستہ آسانی سے قطع ہو گیا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو جسد

ہر ربیع الثانی — دینو

۹ " — دریائے شور پار کر کے مہم پہونچے جو ایک اجڑا ہوا گاؤں ہے۔

۱۰ " — دتورا پہونچے جاں راقم کو آزار کم لاحق ہو گیا۔

۱۱ " — لمبسی اتارے۔ لمبسی اچھا قصبہ ہے۔ چونکہ بیماری بڑھ گئی تھی

مجبوراً ایک روز زیادہ یہاں ٹھہرنا پڑا۔

۱۲ ربیع الثانی کو گٹھ بندر قیام کیا اور ۱۴ ربیع الثانی کو دوپہر کے وقت ہام پہونچے۔ بمبئی — ہام سے تین کوس ہے۔ ہام کو باب بمبئی کہتے ہیں۔ نقیہ علی مصنف تفسیر رحمانی کا مزار یہاں پر ہے۔ یہ بزرگ مولانا عبدالرحمن جامی کے معاصر تھے۔

میں تمام سامان ہام میں چھوڑ کر بمبئی چلا گیا اور ایک دن ایک رات کے بعد ہر ربیع الثانی کو شام کے وقت واپس آیا چونکہ قلعہ و شہر کے مکانات کا صحن عفا ہے اور میں وسعت صحن کا خوگر ہوں اسلئے کہیت باڑی میں جو کہ بیر دن شہر ہے اور متصل شہر بھی۔ ایک دلکش باغ اور مصفاؤ منقش

مکان منتخب کر لیا گیا۔۔۔۔۔ تین روز ترتیب مکان کے انتظار میں مقام میں ٹہرنا ہوا۔
مقام سے بمبئی تک اگرچہ دوکان و بازار، فردشندہ و خریدار نہیں، لیکن غلات پذیر
اور باغات خوش انداز و خوشما جلوہ گر ہیں۔

شہر بمبئی کے کیا کہنے ہیں۔ اسکے بازار کشادہ ہیں۔ ہر جنس کی فراوانی ہے۔ ہر اقسام
کی اشیاء بکثرت دستیاب ہیں، اگر بمبئی کی تمام خصوصیات کا ذکر مفصل ہو تو کہنے والا بدحواس
ہو جائے اور سننے والا تھک جائے۔۔۔۔۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا جامع و مانع وصف بیان
کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ سوائے اسکے کہ میاں کی آب و ہوا اچھی نہیں، باقی ہر خوبی موجود ہے۔
۵ جزایں قدر نتواں گفت در جالی تو عیب

کہ خال ہمدرد و فانیست ردے زیب را

ہند، سندھ، شام و روم، فرض ہر ملک کے آدمی، ہر مذہب کے خواہ مسلمان ہوں یا ہندو،
پارسی ہوں یا یہود، سب اس شہر میں اکٹھے ہیں۔ کوئی تجارت کے لئے آیا ہے، کوئی سیاحت کیلئے،
ایک شخص دسکاری کے سلسلے میں مقیم ہے تو دوسرا شوقِ حرم میں ٹہرا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس شہر کے
اصلی باشندے کوئی اور پارسی ہیں۔ کوئی شافعی مذہب کے حامل ہیں۔

شہر بمبئی میں راقم کسب سے پہلے معلم ابراہیم سے جو کہ خطیب جامع مسجد بمبئی میں۔ ملاقات
ہوئی۔ ان سے غالباً تعارف سالہا سال سے تھا اور وہ اس طرح کہ وہ حضرت مولانا محمد کرم
کے احباب میں سے ہیں اور قرأت انھیں سے سیکھی ہے۔ جناب معلم کا خاندان حضرات سے
تعلق رکھتا ہے اور ان کا مولد و منشا سورت ہے۔ پانچ سال سے بمبئی میں رہتے ہیں۔ فقہ شافعی
میں بہترین استعداد رکھتے ہیں۔ حدیث میں بھی اچھی ہمارت ہے۔ جس طرح تقویٰ شاعری میں
بلند پایہ ہیں اسی طرح شرائط ہمدرد و فانی بجایاوری اور لوازم صدق و صفا کی ادائیگی میں بھی ادنیٰ
مقام حاصل ہے۔

ان کے علاوہ مولانا محمد صالح بخاری سے بھی راہ و رسم محبت ہو گئی۔۔۔۔۔ مجھے ان سے
عقیدت بڑھ گئی ہے اور وہ میری جانب التفات بسیار کر رہے ہیں۔ اس "ویرانہ آباد و نما"
(بمبئی) میں فقیر کی تسلی کا سبب مولانا موصوف کی صحبت ہی ہے اور ان کو بھی اس تیرہ روزگار

میں کوئی مخاطب صبح میرے آنے کے باعث مجھ جیسے ناشناس سے گفتگو کرنا باعثِ عار نہیں بلکہ غنیمت
کہائی ہے۔ مولانا کے مناقب احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے ان کا بالکل ذکر کرنا بھی اچھا نہیں۔
لا محالہ بین الاہمال و التفصیل ان کا تعارف کیا جاتا ہے۔

آپ جامع منقول و معقول اور عادی فروع و اصول ہیں۔ حقائق و معارف میں بھی اوج
آگہی پرکاش مزین ہیں، ہر فن میں استحضار ہے۔ ہر مسئلے کا جواب بے تامل دیتے ہیں۔ شعر کی
طرت بھی رنبت ہے۔ ان کا وطن اہلی عمر قد ہے۔ اکتابِ فلسفہ و تحصیلِ اصول فقہ کے بعد ملک
عبر آئے اور فنِ حدیث، شیخِ عمر رحمۃ اللہ علیہ سے بالاستیعاب حاصل کیا۔ اسکے بعد ہندوستان
آئے اور مدراس و حیدرآباد میں مقیم رہے بعد اُن کی اقامت گاہ اورنگ آباد دکن ہوئی۔
ڈیڑھ سال سے ممبئی میں جلوہ افروز ہیں۔

محمد رد گہی جو زمرہ کوکنیاں میں سے ہیں اور بڑے سوداگر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔
طائفۂ اہل اسلام میں وہ بڑے معزز ہیں۔ بیٹک ممبئی کو ان کے دم سے رونق حاصل ہے۔
محمد حسین بن محمد سعید رد گہی سے بھی جو کہ شہر ممبئی کے اعیان میں سے ہیں واقفیت، اور شہرِ ناسائی
حاصل ہوئی جو دو تانے ناک تھی ہو گئی۔ یہ بہت ہی خلیق اور دربارِ شخص ہیں۔ ان
کے علاوہ دیگر اکابر شہر سے بھی ملاقات ہوئی جن کے حالات کی تفصیل سے طولِ تحریر کا خوف ہو۔
ممبئی کے مکانات | یہاں کے مکانات کی بنا کھڑی پر ہے اس لئے کہ ایسے ہنگامہ ہائے
ابرو باد کو جو یہاں پیش آتے رہتے ہیں لکڑی کے علاوہ کوئی دوسری
پنیرداشت نہیں کر سکتی۔ تلام سے لے کر ممبئی تک چاہے چھوٹا قصبہ ہو یا بڑا شہر ہو اس کی
عمارت چوبنی ہے۔

آثار و اطوار کا اختلاف | شاہجہاں آباد (دہلی) سے جس دن سے ہم چلے ہیں اختلاف
آثار اور تفاوتِ اطوار ہر شہر و دیار میں مشاہدہ کیا۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ دہلی سے یہاں تک ہر منزل و مقام پر بس و سیم کے سکہ لڑے گئے گونا گوں
رواج پذیر ہیں اور کیل و گز بھی مختلف ہیں۔ ایک جگہ کا سکہ دوسری جگہ نہیں چلتا ایسے ہی
ایک جگہ کا پیانہ دوسری جگہ کے برابر نہیں ہے۔
(باقی ملے پر)

ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذہنی پیاس بجھانے اور قلب و دماغ کو سلطنت کرنے کے لیے ایسا دل آویز و دلنشین طریقہ نہیں ملتا جو اپنے محکم استلال، جدید اسلوب تحریر، بے لوث و مخلصانہ تبلیغ اور مطالعہ معلولات کی وسعت، نیز حسن طباعت کے لحاظ سے ”جدید مطبوعات“ کا مقابلہ کر سکے، اس کا نتیجہ ہو کہ وہ اس اسلام کی طرف سے جو ان کو عزیز بھی ہو یا دوسری احساس کسری کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اپنا دور ختم کر چکا ہو اور وہ عصر جدید کے لیے کوئی پیغام اور رہنمائی نہیں رکھتا۔

دوسری طرف غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کی طرف سے بالکل اندھیرے میں ہو، وہ ایک ملک میں ساتھ اور دوش بدوش رہنے کے باوجود اسلام سے اتنا ناواقف اور نا آشنا ہو جتنا کہ کسی ایسے ملک کے باشندے ہو سکتے ہیں جہاں اسلام کے قدم آج تک نہیں پونچے، ان میں سے بہت سے طالب حق اور سلیم الطبع افراد ہیں، جن کو اسلام سے ناواقفیت ہو، عناد نہیں، اس طبقہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس انگریزی کی شکل سے دوچار کتابیں ہیں (جو بد قسمتی سے سہل پھول نہیں)، اور ہندی کی شاید اتنی بھی نہیں، اور وہ بھی وہ کتابیں بہت کم ہیں جو اطمینان و اعتماد کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دی جا سکیں اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہوں۔

ان تھاق کے احساس اور ان خطرات کے اندازہ نے جو اس خلا کی جسبے عالم اسلام کو بالعموم اور ہمارے عظیم کو باخصوص درپیش ہو، بعض سوچنے والوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک ایسی تصنیفی و اشاعتی مجلس (اکادمی) کی تشکیل کریں جو ہر قسم کی جماعتی و سیاسی اغراض سے بالاتر ہو کر اسلام انسانیت کی یہ خدمت انجام دے، اور اپنے وسائل و مواقع کے بقدر اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کرے جو جدید انقلاب کے بعد بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا ہے۔

ملک میں ایسے دردمند، صاحب فہم، و مخلص حضرات کی کمی نہیں، جو بجائے خود عرصہ سے اس خلا کو محسوس کرتے ہیں اور وہ اس گزارش میں اپنے دل کی ترجمانی پائیں گے۔ ایسے سب حضرات سے ہم کو تعاون کی اُمید ہے۔

اس مجلس کے متعلق سر دست چند گزارشات ہیں۔

(۱) اس مجلس کا نام ”مجلس تحقیقات و نشریات اسلام“ ہو گا۔

(۲) فی الحال یہ مجلس ندوۃ العلماء کے ایک شعبہ کی حیثیت سے کام کرے گی جو ایک منظم قابل اعتماد

ادارہ ہو، اسکی وجہ سے اسے وہ سہولتیں حاصل ہوں گی جن کی ایک مجلس کو ابتدائے قیام میں ضرورت ہوتی ہو اور چونکہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی دینی رہنمائی و تکمیل ندرۃ العلماء کے بنیادی مقاصد میں شامل ہو اسلئے درحقیقت یہ اس کے ایک ایسے ارادہ کی تکمیل ہو جو شروع سے اسکے بانیوں کے پیش نظر تھا۔

(۳) یہ مجلس فی الحال چار ذباؤں میں تصنیف اشاعت کا کام کرے گی۔ ۱۔ اردو۔ ۲۔ ہندی۔ ۳۔ انگریزی۔ ۴۔ عربی۔ ان چاروں ذباؤں میں مجلس کے پاس اشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں لیکن ذباؤں کے علاوہ مجلس کو پیشکش کرے گی کہ ہندوستانی کی علاقائی ذباؤں میں بھی اسکے لٹریچر کا ترجمہ و اشاعت ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف صوبوں کے اداروں اور اہل قلم اور اہل دسائل کو آمادہ کرے گی۔

(۴) مجلس کی اعانت کے حسب ذیل ذرائع ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سب سے بڑی اعانت رفاقت مجلس کی مطبوعات و لٹریچر کو صحیح جگہوں پر پہنچانا اور ان کی تبلیغ و اشاعت ہو جن لوگوں کو کتابیں پہنچائی جائیں ان سے مستقل رابطہ پیدا کرنا اور ان کے تاثرات کی پرورش و ترقی کی فکر کرنا ہو، مجلس کو ایسے رفعا کی سہمت ضرورت ہو جو ملک کے حصوں اور آبادی کے مختلف تعلیمیافتہ طبقوں میں اس مجلس کی "سفارت" اور اس کے لٹریچر کی اشاعت کی خدمت حسبہ نشر انجام دیں، اور مجلس کو اپنی سرگرمیوں اور اپنی کوششوں کے نتائج اور اپنی ضرورتوں اور مشوروں سے مطلع کریں، مجلس کا سب سے بڑا سرمایہ ہی مخلص دسرگرم رفاقت ہیں۔

۲۔ مجلس کے کاموں کے لیے مستقل و غیر مستقل عطیے، لائف ممبری کی فیس جو پانچ سو روپیہ ہوگی لائف ممبر کو تمام مطبوعات ہمیشہ (بلا قیمت) فراہم کی جائیں گی۔

ہمیں امید ہو کہ آپ اپنے تاثرات سے مطلع فرمائیں گے اور جواباً تحریر فرمائیں گے کہ آپ اس مجلس سے کس قسم کا تعاون اور اس کی کیا امداد فرما سکتے ہیں۔

پتہ :- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

دارالعلوم ندرۃ العلماء، کھنڈ

۱۔ ہم کو خوشی ہو کہ سکند آباد (حیدر آباد) کے مشہور مسلمان ناشرانچ، ایم جین صاحب نے اپنے ایک ہزار کے عطیے سے اس سلسلہ کی ابتدا کر دی ہو۔

نصب العین وہی ہے جو اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، چنانچہ اِنْ غَلَفَ فَلْيُفْهَمْ اَخلاق پر مصنف کا تبصرہ اسلامی نقطہ نظر کا حاصل ہے۔

”صاحبِ وحی“ ہونے کا مطلب تو یقیناً نبی ہونا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کم از کم حکیم کون فیشش کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح صاحبِ وحی ہو سکتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو قرآن میں جو کچھ اطلاع دیتا ہے اس میں سبکے نمایاں اور اوّل چیز بعد الطبیعیات مسائل عقائد میں۔ یعنی خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت اور حیات بعد المات، اور حکیم کو فیشش کے بارے میں مصنف کی اطلاع یہ ہے کہ اُسے

”اِنْ مَابَعْدَ الطَّبِيعَاتِ مَسْأَلٌ سَعِ كَوْنُی دُخِی نَحْنُ“ (ص ۲۷)

حتیٰ کہ توحید آخرت اور ملائکہ کے بارے میں قدیم چین کے صحیح تصورات جو مرد زمانہ سے منسوخ ہو گئے تھے، مصنف کے خیال کے مطابق

”کون فیشش کی تعلیمات کا محور و مرکز اِنْ مَسْخُ شَدَہ تصورات کی اصلاح

(دبھی، نہیں معلوم ہوتا۔) (ایضاً)

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر

”وہ خدا کے دعوے منکر نہیں لیکن اس کا صحیح تصور اُس کے کلام میں کہیں

نہیں ملتا“ (ص ۳۱)

تو پھر وہ کیسا نبی اور کیا صاحبِ وحی دالہام تھا جس کی نظیر میں کم از کم قرآن کے ذکر کردہ انبیاء میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک قابلِ کاظ پہلو تھا جس کی طرف فاضل مصنف نے توجہ نہیں کی، اور اس کی بنا پر اُن کے اس مطالعہ میں کئی جگہ جھول نظر آتا ہے۔ خصوصاً یہی پیرا جو مثلاً ۱ سے شروع ہو کر مثلاً ۱۰ پر ختم ہوتا ہے، انتہائی پر اگندگی و فکر کا شکار ہے۔

کتاب میں ”توجیہ“ کا اطلاق ”توحیح“ اتنی کثرت سے ملا کہ اسکی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، و دیک جگہ عبارت کے ایسے جھول بھی سامنے آئے کہ زمانہ جدید کے ایک اُردو مصنف کی کتاب

انہیں گوارا کیا جانا مشکل ہے۔

صفحہ ۲ پر

”حکیم کون فیشش کی تعلیمات کا محور و مرکز جہانناک ہیں معلوم ہوتا ہے۔ ان سنج شدہ تصورات کی اصلاح معلوم نہیں ہوتا۔“

صفحہ ۲۳ پر

”چینی مفسرین کی رو سے اشیاء کی ماہیت۔ سے مراد یہ ہے۔“
 کسی ”کتاب کی رو سے“، ”دلیل کی رو سے“، ”کسی کے قول و بیان کی رو سے“ یہ تو ٹھیک ہے، مگر ”کسی شخص کی رو سے“، ”فلاں اشخاص کی رو سے“ یہ تو غالباً نہیں بولا جاتا۔

دوسری کتاب دیکھ مسلم تاریخ حقیقت کے آئینہ میں) بھی ادارہ کی مفید کتاب ہے۔ اس میں کچھ تاریخ کے اُن تین اہم الزامات کا واضح و اتفاقی جائزہ لیا گیا ہے جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں پر سکھ گوروؤں اور اُن کے بعض بچوں کے ”ظالمانہ اور سفاکانہ قتل“ کے سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گورو ارجن کے قتل کا الزام ہے۔ دوسرا گورو تیغ بہادر کے قتل کا اور تیسرا گورو گوہند سنگھ جی کے شیرخوار بچوں کے دیوار میں زندہ چڑانے کا الزام ہے۔

مصنف جناب ابوالامان امرتسری نے بہت دیدہ ریزی سے بعض سکھوں اور ہندوؤں کے بیانات پیش کر کے اور الزامی داستانوں کا داخلی تضاد ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اتفاق سے اس وقت حالات نے کچھ ایسا پلٹا رکھا ہے کہ خود سکھوں کی اکثریت کے نمائندہ حلقے اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور بعض سکھ اخبارات بھی کچھ کچھ رہے ہیں جو ابوالامان صاحب نے لکھا ہے۔

از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر۔ ادارہ نشریات اسلام، رحیم یار خان
 مذہب و تمدن (مغربی پاکستان) صفحات ۱۲۸-۱۲۹ قیمت ۱/۸

یہ ایک مقالہ ہے جو ۲۲ مئی مولانا موصوف جامعہ اسلامیہ (دہلی) کی فرمائش پر جامعہ

کی ایک علمی مجلس میں پڑھا تھا۔ پہلے بھی چھپ چکا ہے اور اب ایک مدت کے بعد ادارہ نشریات اسلام نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس میں مذہب، تمدن اور فلسفہ کے چند مشہور شرک سوالات اور ان کے جواب پر بحث کی گئی ہے جس پر کسی مذہب، فلسفہ اور نظام زندگی (تمدن) کی تعمیر ہوتی ہے۔ مقالہ نگار نے دکھا یا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کبھی حواس سے لینے کی کوشش کی گئی، کبھی عقل سے اور کبھی اشتراق و روحانی کشف سے۔ مگر یہ تینوں طریقے اور تینوں انسانی قوتیں درحقیقت الہ حقائق تک اور اک سے قاصر اور ان سوالات کے صحیح اور کامل جوابات سے عاجز ہیں۔ ان سوالات کا صحیح اور مکمل جواب مہمالت کے راستہ سے ملتا ہے۔ اس لئے (صحیح معنی میں) مذہب ہی وہ چیز ہے جس پر ایک بہترین تمدن اور نظام حیات استوار ہو سکتا ہے۔ بحث بڑی چمکی تھی اور گفتگو ہے، امید ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

کتابت کی تصحیح پورے طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں بہت اہتمام سے تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس ایڈیشن میں ایک آدھ صفحہ کا غلط نامہ لگا دیا جائے تو بہتر ہے۔

اد، مولانا قاضی محمد زاہد آکسینی، شائع کردہ، دارالاشاعت والستبلغ
رحمت کائنات | شمس آباد ضلع انک۔ مغربی پاکستان۔ قیمت پاکستان میں ۷۰ روپے، ہندوستان

سے ۱۶۸ صفحات، کاغذ گلینز۔ کتابت طباعت صاف۔

امت کی ہر قسم سے پاکستان میں حیات النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر ایک فتنہ بن کر اٹھا ہوا ہے۔ اہل حق ہی کے دگر وہ ہیں جو اس معاملہ میں برسرِ بیکار ہیں۔ مثلاً اپنی حقیقت کی تنقیح کے اعتبار سے اتنا دقیق اور نازک ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان ماہ الفرق نکالنا بھی دشوار ہے، مگر اسے عوامی سطح پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور تقریر و تقریر کے ذریعہ سے اس کو عوامی میدان میں مل کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات دے۔ یہ کتاب جو تبصرہ کے لیے سامنے ہے ایک فرقہ کے دلائل و افکار کی نمائندگی کرتی ہے۔

جو اپنے فرقہ مخالف کو حیات النبی کا مسکڑھیراتا ہے، اور بدیں طور اس کا اپنا موقف گویا حیات النبی کے اثبات کا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اہل حق کا کوئی گروہ حیات النبی کا علی الاطلاق منکر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اختلاف اصطلاحی ہے، کہ ایک جن معنی میں

۱۔ اس کتاب کا پورا نام ”نصرۃ الباری فی بیان صحیح البخاری“ ہے۔ اسکی تسویر کا خصوصی محرک مولانا ابو الاعلیٰ صاحب مردودی کی ایک تقریر کو بتایا گیا ہے۔ جن کا چند سال پیشتر پاکستان کے بعض ائمہ دین اختارات میں کافی چرچا رہ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس تقریر کی حقیقت کیا ہے۔ تاہم مولانا مردودی ہوں یا اور کوئی، اگر کسی کو بخاری کی صحت میں شک ہے تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے ایک خاص انداز سے اس شک و تردد کے ازالہ کا کافی سامان اپنے اس رسالہ میں کر دیا ہے۔

اس رسالہ کی زبان درسی اور مباحث فنی ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کے حق میں تو یہ مفید ہو سکتا ہے جو اسی زبان اور اسی پنج پر محنت بخاری میں گفتگو کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ان مباحث سے سروکار نہیں رکھتے، صرف نام نہاد عقلی بنیادوں پر احادیث کو رد کرتے ہیں، خواہ وہ بخاری کی ہوں یا کسی اور کی، ان کی دوسرہ پروا زلیں کا اثر باطل کرنے کے لئے یہ فنی کاوشیں اور درسی بحثیں ذرا بھی مفید نہیں معلوم ہوتیں۔

بہر حال یہ ایک اضافی نقطہ نظر ہے، درجہ کتاب فی نفعہ مفید اور معلومات افزا ہے۔ مصنف نے اسکی ترتیب و تسویر میں کافی تلاش و جستجو سے کام لیا ہے۔ پہلے علم حدیث میں اسناد اور جرح و تعدیل کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے کہ ان امور کا التزام روایات پر کتنا اعتماد ہم پہنچاتا ہے۔ پھر اس باب میں امام بخاری کا اہتمام اور معرفت رداۃ اور قوت حفظ میں ان کا معتمام واضح کیا گیا ہے، نیز آپ کی کاوش و احتیاط، اور آپ کی کتاب کی صحت پر ائمہ و دانشمندان فن کا اجماع اور امت کی تلقی بامقبول، پھر ان فنی اعتراضات اور تنقیدات کا جائزہ لیا گیا ہے جو بخاری کی بعض روایات پر کی گئی ہیں۔ یہ حصہ کافی طویل الذیل ہے۔ بعض اراں مولانا مردودی صاحب کی مبنیہ تقریر پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ بحث بھی ایک حد تک فنی اور فقوی ہی پر مشتمل ہے۔ فنی مباحث اور اصطلاحی زبان کی وجہ سے یہ کتاب صرف طلبہ حدیث اور ان لوگوں کے کام کی ہے جو مبادیات و مصطلحات فن سے آشنا ہوں۔ عام لوگ اس سے بہت کم استفادہ کر سکتے ہیں۔

۲۔ اس رسالہ میں تفصیل علم کے سلسلہ میں علمائے سلف کی جدوجہد اور شغف انگیزیوں

اور ان کی علمی شخصیتوں کا تذکرہ ہے جو یقیناً عہد حاضر کے طلباء کے لئے باعث عبرت ہو۔

قادیانی قول و فعل (حصہ دوم) | از پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم۔ صفحات ۱۹۲۔ صرت ۲۰ پیسے
کے ٹکٹ بھیج کر، بشرط موجودگی، حسب ذیل پتہ سے مل سکتی ہے۔

بیت السلام، سیف آباد، حیدر آباد دکن

پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی مرحوم نے قادیانیت کی قلعی کھولنے میں جو خدمت اپنے قلم سے انجام دی ہے، وہ اسلامی دنیا کے لئے ناقابل فراموش ہے، جن لوگوں نے موصوف کی معرکہ آراء کتاب ”قادیانی مذہب“ پڑھی ہے۔ وہ ان کے انداز تالیف سے واقف ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب کا انداز بھی وہی ہے، کہ پوری کتاب قادیانی لٹریچر کے اقتباسات پر مشتمل ہو، اور اسی آئینہ میں قادیانیت کی اصل صورت نظر آ جاتی ہے۔ یہ اقتباسات مختلف عنوانات کے ساتھ پانچ حصوں میں منقسم ہیں۔

۱۔ قادیانی کہانی ۲۔ قادیانی چال بازی ۳۔ قادیانی پکر ۴۔ قادیانی صبح نشانی، ۵۔ قادیانی غلط بیانی۔

ایک اقتباس ملاحظہ ہو:-

”ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے داعظ بھیجیں گے، مگر میں

اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت

میں اسلام کی تبلیغ ہو، اور حضرت مسیح کے پاس زندہ رہ کر اندر باہر ان سے بھی

یہی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ

کر دو مسیح موعود دلایا۔ (یعنی اسلام کے نام سے قادیانیت کی تبلیغ کی جاوے۔ لہذا)

(منصب خلافت، تقریریں امجد احمد صاحب خلیفہ قادیان)

مع ترجمہ، اصل لغات و تلخیص و تشریح۔ از حافظ نذر احمد صاحب لکھنؤ | اسلامیہ کالج لاہور، دمولانا عزیز زبیدی۔ صفحات ۴۲۔ کتابت طباعت

اور کاغذ عمدہ۔ قیمت ۱۲ آنے۔ نامشر۔ نور سنسر نامشران و تاجران کتب۔ قصہ خوانی پشاور۔

امام نووی کی مرتب کی ہوئی چل حدیث، مشہور و مقبول ہے۔ جسے ترجمہ و تلخیص اور تشریح کے

ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فردوسی صلی لغات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، یہ غالباً طلبہ کی رعایت سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ کتاب پشاور یونیورسٹی میں داخل نصاب ہے۔

ایک نمونہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرْدًا مَرَارًا
قَالَ لَا تَغْضَبُ - (البخاری)

الفاظ:- رَدَّ - دُہرایا، مَرَارًا - کئی بار۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”مجھے وصیت کیجئے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کیا کرو“ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دُہرایا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو“ (بخاری)

تلفیص:- سائل نے تین بار درخواست کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیعت فرمائی کہ ”غصہ نہ کیا کرو“ اور حق بھی یہی ہے اس لئے کہ انسان غصہ میں توازن کھو بیٹھتا ہے، اور ایسے حالی میں اس کا کسی نتیجہ پر پہنچنا محال ہے“

یہ نمونہ ہم نے محض اختصار کے پیش نظر، یونہی ورق گردانی میں منتخب کر لیا تھا۔ غور سے دیکھا نہیں تھا۔ اب جو نقل کرنا شروع کیا تو اتفاق سے پہلی بات تو یہ نکل آئی کہ متن حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، جو غالباً ”أَوْصِيَنِي“ ہے۔ ترجمہ میں اس لفظ کا ترجمہ موجود ہے۔ دوسری بات، ”تلفیص“ کے زیر عنوان عبارت پڑھ کر یہ محسوس ہوئی کہ تلفیص کا عنوان ناکافی ہے۔ جیسا کہ سرورق پر دیا گیا ہے، یہاں عنوان ”تلفیص و تشریح“ ہونا چاہیئے۔ اسلئے کہ اس عبارت کا ایک جزو تلفیص کہا جاسکتا ہے، مگر دوسرا جزو ”(اور حتیٰ بھی یہی ہے)“ تلفیص نہیں تشریح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تشریح کچھ یونہی سی ہو جیسے شارح کا ذہن کچھ چلا نہ ہو، یہاں تشریح یوں ہونی چاہیئے تھی کہ ”ایسا معلوم ہوتا ہے سائل کے مزاج میں غصہ بہت تھا اس لیے حضور نے صرف اسی ایک بات پر زور دیا“

”تفصیل میں بھی ”تین بار“ کے بجائے ”بار بار“ کا لفظ مناسب تھا اس لئے کہ حدیث میں ”ثلاث مرآت“ نہیں ”مراراً“ کا لفظ ہے۔

اسلام اور عصر حاضر | مرتبہ جناب ابو احمد ونگیر ”مبلغ اسلام“ صفحات ۱۴۴-۱۴۵ کاغذ اور کتابت و طباعت معمولی قیمت ۲/-

ملنے کا پتہ :- دفتر جمعیت خلافت مبشرہ (دیندارانچمن) ہزارلی کشن، لاہور، کراچی۔

بین الاقوامی مجلس اسلامی انداکرہ لاہور، (دسمبر ۱۹۵۸ء) میں جو موضوعات زیر بحث آئے تھے، کتاب کے شروع میں کہا گیا کہ کہ کتاب میں انہی تمام موضوعات پر قرآن کریم سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم کتاب بالکل نہ پڑھ پائے، اس لئے کہ ”مجزوب“ کی روایتی ”بڑ“ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناشرین نے کتاب کے دو دو نسخے بھجوا کر اپنا بھی نقصان کیا اور ہمارا بھی تھوڑا سا وقت ضائع کیا۔ خدا معلوم ونگیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔

صحیح بخاری شریف | شائع کردہ محمد سعید اینڈ سنز، قرآن محل، مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ تقطیع ۳۰×۲۰

مترجم اردو، جلد اول

صفحات ۹۴۳-۹۴۴، جلد ۱، ۱۵/-

قرآن کریم کے بعد جو کتاب مسلمانوں میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ہے، وہ احادیث رسول کا وہ مجموعہ ہے جسے امام بخاریؒ نے مرتب فرمایا، اور جو عرف عام میں ”بخاری شریف“ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ اس متعدد مجموعہ احادیث کے پہلے دس پاروں کا یہ ترجمہ ہے جو محمد سعید اینڈ سنز کے تقریباً مستقل لکھنے والے چار حضرات۔ مولوی ابوالفتح صاحب، مولوی امجد علی صاحب، مولوی سبحان محمد صاحب اور قاری احمد صاحب کی مشترک محنت کا نتیجہ ہے۔

مترجمین نے بخاری شریف کا مقام ملحوظ رکھتے ہوئے یقیناً بڑی محنت کی ہوگی، اور ناشر کو بھی خوشی ہوگی کہ اس نے ایسی اہم دینی کتاب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مگر ترجمہ کے ایک سرسری جائزہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترجمہ بہت ہی ناقابل اعتماد، اور بڑی ناقابل اغاض اخلاط سے پر ہے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی صفحہ سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی صفحہ پر ”باب کیف کان بدو الوحی“ کے ذیل میں پہلی ہی حدیث

یہ الفاظ آتے ہیں:-

وہو اشدّ علیٰ فیضہ عنی وقد وعیت عنہ ما قال

ان میں سے خط کشیدہ الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور جب میں اُسے یاد کر لیتا ہوں جو اُس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہو“

اسی حدیث کے آخر میں حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہیں:-

فیضہ عنہ وإن جینہ لیفصد عرقاً

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے:-

”پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا“

دوسرے صفحہ پر آئیے۔ باب کی تیسری حدیث ہے، اس میں چند جملوں کے بعد ہے:-

وكان یحبوبغار حراء فیتمتّ فیہ، وهو التعبّد،

الیالی ذوات العد قبل ان ینزع الی اہلہ

وینزود لذلّٰک ثم یرجع الی خدیجۃ

فینزود لمثلھا۔ حتی جاءہ الحق وهو فی غار حراء

فجاءہ الملائکۃ۔

ترجمہ کیا گیا ہے:-

”اور (آپ) غار حراء میں تنہا رہنے لگے۔ اور قبل اسکے کہ گھردالوں کے

پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تمتّ کیا کرتے (اور تمتّ سے مراد ہے کئی راتیں

عبادت کرنی) اور اس کے لئے توشہ لیتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے

اور اسی طرح توشہ لیتے۔ یہاں تک کہ جب وہ غار حراء میں تھے۔ حق آیا۔ چنانچہ

ان کے پاس فرشتہ آیا“

اس کے بعد روایت میں اُس معاملہ کا بیان ہے۔ جو فرشتہ کی آمد کے بعد گزرا، جن کا آخر

یہ ہے۔ ففطنی الثالثہ فقال اقربا سم ربّک الذی خلق الخ اس کے بعد یہ

الفاظ آتے ہیں۔

فرجع بھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فوادۃ
وخل علیٰ خدیجۃ بنت خویلد۔

اس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (یعنی آیت اقرار باسم ربک کو) دہرایا۔
اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے
پاس آئے۔

یہاں پہنچ کر روایت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے چند فقرے آتے ہیں جن میں آپ حضور کو تسلی
دیتی ہیں، ان میں سے آخری فقرہ یہ ہے۔

وَتَعِیْنُ عَلٰی خَوَائِبِ الْحَقِّ

اس کے ترجمہ میں ہے۔

”اور (آپ) حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔“

یہ صرف سب سے پہلے دو صفحہ کا جائزہ ہے۔ جو پورے ترجمہ سے بدگمان کو دینے کے لئے
کافی ہے۔ اس لئے کہ چاروں مترجمین کا یہ اظہار کتاب کے شروع میں موجود ہے کہ انھوں نے
”بہی مشورہ سے“ اس بات کی ”بے انتہا کوشش“ کی ہے کہ ”ترجمہ میں یکسانیت قائم رہے“
ہم نے جن مقامات کی نشاندہی یہاں کی ہے، ان میں صرف پہلے کے بارے میں تو شایہ کہا جاسکے
کہ ترجمہ نجوی اعتبار سے غلط ہے۔ مگر ان کے اعتبار سے اس میں اور صحیح ترجمہ میں کوئی خاص
فرق نہیں ہے۔ مگر باقی تمام مقامات پر مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ ان میں بعض مقامات تو ایسے
ہیں جہاں غلطی کا سمجھنا عربی زبان کے قواعد اسالیب بیان اور لغوی حقائق کے جاننے پر موقوف
ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جہاں صرف عام سمجھ اور ذوق سلیم کی، وہی سے غلطی واضح ہو سکتی
ہے۔ ہم پہلے دوسری قسم کی غلطیوں کی طرٹ اشارہ کرتے ہیں۔
مثلاً تیسرے اقتباس میں دیکھیے۔

”اد قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخت کیا کرتے۔“

بغیر یہ معلوم کئے ہوئے کہ ”قبل ان ینزع الی اہله“ کا ترجمہ لغت اور زبان کے اعتبار سے

کی رُسے کیا ہونا چاہیے، آدمی محض کامن سینس اور ذوقِ سلیم کی مدد سے۔ یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہ
 قبل ان ینزع الی اھلہ کا ترجمہ ”قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو“ نہیں
 ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس سے ترجمہ سے جملہ بالکل بھل ہو جاتا ہے۔ ”قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے
 کا شوق ہو وہاں سخت (بقولِ مترجم کئی راتیں عبادت) کیا کرتے“ بالکل بھل سی بات ہے۔
 اسی طرح اسی اقتباس میں آخری فقرہ کو دیکھیے۔

”یہاں تک کہ جب وہ غارِ حراء میں تھے۔ حتیٰ آیا، چنانچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا“
 یہ ”حتیٰ آیا۔ چنانچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا“ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں! بالکل بے معنی سی بات
 ہے۔ اور عقلِ سلیم اس کی شہادت دینے کے لئے کافی ہے۔

اب آئیے پہلی قسم کی غلطیوں کی طرف۔

۱۔ ”یفصم عنہ وان جبینہ لتیفصّد عرقاً“ ————— یہ جملہ حالیہ ہے جس کا
 مطلب ہوتا ہے کہ

جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینہ سے تر ہوتی (یعنی وحی کی
 حالت آپ پر اتنی شدید ہوتی تھی کہ وحی ختم ہوتے ہوتے آپ پسینہ سے تر ہو جاتے)
 مگر مترجم کے ترجمہ نے مطلب یہ کر دیا کہ جب وحی موقوف ہو چکتی تب آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنا شروع
 ہوتا۔ جملہ کی بخوبی ترکیب سے قطع نظر بھی غور کیا جائے تو یہ مطلب از خود بھی غلط نظر
 آتا ہے، اس لئے کہ جو چیز حدیث سے پسینہ لانے کا موجب معلوم ہوتی ہے، یہاں اسی کا ازالہ
 پسینہ بھٹکنے کی شرط قرار پا رہا ہے۔ کس قدر بے ٹنگ اور بعید از عقل بات ہے!

۲۔ وکان یلجولجوار حراء“ ————— عربی کے صحیح ذوق کی رو سے اس کا مطلب یہ ہو
 اور یہی آگے کے عبارت سے بھی ظاہر بلکہ صریح ہے، کہ آنحضرت کچھ دقت (یا زیادہ تر دقت)
 غارِ حراء کی تنہائیوں میں گزارنے لگے، مگر مترجم نے ”غارِ حراء میں تنہا رہنے لگے“ ترجمہ کر کے
 مطلب یوں کر دیا کہ گویا آپ نے غارِ حراء میں مستقل بسیرا کر لیا۔ ————— حالانکہ آگے آ رہا ہے کہ
 آپ کچھ دقت گزار کر گھر واپس تشریف لے آتے تھے۔

۳۔ فَيُتَحَنَّنُ فِيهِ "وهو التَّعَبُّدُ" الَّلِيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ — لَفْتُ دَكِيحٌ لِيَعْبُدَ
تَحَنُّنٌ مِّنْ "كُمِّي رَاتٍ" كَا مَفْهُومٍ كَمِيں نَهِيں ملے گا، بَلَكُم تَحَنُّنٌ اس سے اُزاد ہے كَرَايِك
رَاتٍ هُوَ يَكُمِّي رَاتِيں، يَا يَكُمِّي دَن يَكُمِّي دَن۔ عِلَادَه اَزِيں خُود اس عِبَارَت مِيں نَحْوِي ضَابِطَه
اس سے مانع ہے كَه "الَّلِيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ" كَا تَعْلُق "التَّعَبُّدِ" سے هُو، بَلَكُم
تَعْلُق "تَحَنُّنٌ" سے هُو، لَعْنِي "وهو التَّعَبُّدِ" بَلَكُم مَقْرَعَه هُو۔ اَدِي مَطْلَب يَه هُو كَه "أَب
فَارِحَرَاوِيں كُمِّي كُمِّي شَب تَحَنُّنٌ فَرَاتِي" تَحَنُّنٌ كِيَاهُ؛ رَاوِي بَچَ هِي مِيں اس كِي شَرْح كَتِي
هِيں) "وهو التَّعَبُّدِ" (لَعْنِي) تَحَنُّنٌ سے مراد هُو۔ عِبَادَت كَرَارِي، مَكَم تَرْجَمَ نِي الَّلِيَالِي
ذَوَاتِ الْعَدَدِ كَو التَّعَبُّدِ سے جُور كَر تَرْجَمِي دُن كَر دِيَا كَه "تَحَنُّنٌ سے مراد هُو كُمِّي رَاتِيں
عِبَادَت كَر نِي"۔

۴۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِجَةَ فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا — اس مِيں فَيَتَزَوَّدُ
مِثْلَهَا "كَا تَرْجَمِه هُو" اُور (پھر) اُنْهِي هِي مَدَت كِي لُئِ تَوْشَه لِي جَاتِي، مَكَم تَرْجَمَ نِي تَرْجَمِه
كَر دِيَا هُو كَه "اُور اُسی طَرَح تَوْشَه لِيئِي" حَالَا نَكَم يَه تَرْجَمِه "مِثْلَهَا" كِي "نِي" كِي مَوْجُود كِي مِيں
كُمِّي طَرَح نَهِيں هُو سَكْتَا، بَلَكُم "هَا" ضَمِير مُؤَنَّث هِي اس تَرْجَمِه كِي صُورَت مِيں مَعْلُوفَت۔

۵۔ فَرَجَّعَ بَهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... فَخَدَخَنَ عَلِيَّ
خَدِجَةَ — اس كَا بَهْت صَاغ تَرْجَمِه هُو كَه خَبَاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اس اَوَّلِيں دَرَسِ قِي (اَقْرَابَا سَمِ رَدِيكُ الَّذِي خَلَقَ) كَو لِي كَر..... نَارِجَرَاوِيں دَاپَسِ
هُوئِي اُور صُورَتِ خَدِجِي كِي پَاسِ پَنجِي۔ مَكَم تَرْجَمَ نِي نِي مَعْلُوم كِهَاں سِي "رَجَّعَ بَهَا" كَا تَرْجَمِه "دَوَهَرَانَا"
كَر دِيَا هُو، حَالَا نَكَم اُگِي "فَخَدَخَنَ....." خُود، رَجَّعَ لَعْنِي "دَاپَسِ هُوئِي" كَو مَانْگَتَا هُو،
مَكَا لَا يَخْفِي عَلِيٍّ مِنْ لَهْ اَدْنَى تَأْمَلٍ۔

۶۔ وَتَعَيَّنَ عَلَى خَوَائِبِ الْحَقِّ — اَعَانَ يُعَيِّنُ اِعَادَتَه مَشْهُور
لَفْتُ هُو، جِس كِي مَعْنِي مَرْدُود كَرْنِي كِي هِيں، اُور دُو مِيں بَهِي اَمَانَتٍ اُور مُعَيِّنُ اُسی مَعْنِي مِيں مُتَعَلِّق هُو،
جِس كِي رُوئِي اس جُمْلَه كَا مَطْلَب يَه هُو كَه "أَب حَقِّ تَعَالَى كِي طَرَف سِي اُئِي هُوئِي مُصِيبَتُوں مِيں لُو كَر
كِي مَوْكُوتِي هِيں۔" مَكَم تَرْجَمَ نِي بَات كُچھ سِي كُچھ كَر دِي كَه "أَب حَقِّ كِي رَاہ مِيں مُصِيبَتِيں اُٹھَاتِي هِيں۔"

حالانکہ ”تَعِیْن“ کے معنی مصیبتیں اٹھانے کے ہوتے ہیں اور نہ ”علیٰ نواب الحق“ کا مطلب ”حق کی راہ میں“ ہو سکتا ہے، اس ترجمہ کے لئے دوعربی کے الفاظ کچھ دیوں ہونے چاہئے تھے

دَعَاَنِ النّوَابِ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ

”مافیٰ یُعَانِی مَعَانَاةً“ کے معنی آتے ہیں، شقت برداشت کرنا، یا تکلیف بھیلنا، جس کا مادہ اَعَانَ یُعِیْن اَعَانَةً کے اذہ (دعون) سے بالکل مختلف، عُنْیٰ ہے۔ پھر عافی یُعَانِی کے لئے ”علیٰ“ کا صلہ بھی نہیں آتا۔ یہ موصول بلا صلہ ہے۔

یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ چارچار حضرات کی مشاوری کو ششوں کے باوجود کتاب کی بسم اللہ ہی میں اتنی ناقابل اغماض فردگزشتیں ہیں۔ اسکے بعد غالباً بیجا نہیں ہے، اگر ہم پوسے ترجمہ کے بارے میں بے عقادہ کی کا اظہار کریں، ادب بھی متفرق مقامات سے ترجمہ کو ہم نے دیکھا تو یہ تو ضرور نکلا کہ ترجمہ کے سبب مضامین ایسے نہیں ہیں، مگر اس سے ہماری ابتدائی رائے میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لئے کہ آگے بھی اس قسم کی حیرتناک فردگزشتیں موجود ہیں کہ

”..... محمود بن زبج سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے

منہ میں کلی کی تھی“ (ص ۱۲۱)

یہ ”میں سے منہ میں کلی کی تھی“ ترجمہ ہے ”مَجَّ فِي وَجْهِی“ کا۔ حالانکہ اولاً تو یہاں ”مَجَّ“ کے ترجمہ میں غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت تھی، صرف لغت میں ”مَجَّ“ بمعنی ”کلی کرنا“ دیکھ کر یہی ترجمہ لکھ دینا کم از کم بخاری کے مترجم کی شان ذمہ داری کے خلاف تھا۔ یہاں لغوی تفقہ سے کام لینا چاہئے تھا اور ”مَجَّ“ کے معنی کی کوئی مستحسن تعبیر کرنی چاہئے تھی جس کی ”مَجَّ“ کی اصل حقیقت میں پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر غضب بالائے غضب یہ ہو کہ ”فی وَجْهِی“ کا ترجمہ ”منہ میں“ کر دیا گیا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ”منہ میں کلی کرنے“ کا مطلب اُردو میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ”چہرے پر کلی کی گئی“ حالانکہ روایت میں ”وَجْه“ کا لفظ ہو جس کے معنی ”چہرہ“ اور ”رِخ“ کے ہیں، نہ کہ ”فم“ جس کے معنی منہ کے ہوتے ہیں۔

یہاں ترجمہ ”منہ پر“ کرنا چاہیے تھا۔ فرق تو صرف ”میں“ اور ”پر“ کا ہے۔ یعنی بظاہر بہت خفیف لفظی نزدکاشت ہے، مگر یہ فردگزاشت کیا غضب ڈھا رہی ہے، اسکے بیان کی حاجت نہیں۔

مقامات اور بھی ہیں، مگر اب سب کے ذکر سے کہاں تک تبصرہ کو طوالت دی جائے۔ صرف ایک کی طرف اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ ضحہ پر مقابلہ بیع کے شروع میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ کے مقابلہ میں اپنی کثرت روایت کی وجہ منقول ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور لوگوں کے تو معاشی مشاغل بھی تھے جن کی بنا پر وہ حضور کی صحبت سے غیر حاضر ہو جاتے تھے۔ ”وَكُنْتُ الزَّم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ بَطْنِي“ الخ

ان (عربی) الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے

”اور میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا۔“

”عَلَى مِنْ بَطْنِي“ کے مفہوم کی بحث کو چھوڑیے، خود بیانی کلام اس ترجمہ کی نفی کر رہا ہے، پھر کجا ابو ہریرہؓ اور کجا شکم سیری؟ ایک ہی سطر بعد اسی روایت میں آرہا ہے کہ ”كُنْتُ (مِنْ) مُسْكِنًا مِنْ مُسَاكِينِ الصَّفَةِ“ (میں صفہ کے فقرا میں سے ایک فقیر دیکھتا تھا) لہذا اگر حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد یہی تھا کہ میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو حاضر صحبت رہتا۔ تو اس سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حاضری کا اوسط سب سے کم ہو۔ درالحالیکہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری حاضری کا اوسط سب سے زیادہ تھا۔ اسی بنا پر میری روایتیں سب سے زیادہ ہیں۔

یہ ترجمہ کی انصاف کی بات تھی۔ ہم سرے سے بخاری شریف کے ترجمہ ہی کو درست نہیں سمجھتے۔ خواہ کتنا ہی صحیح ترجمہ ہو، اس لئے کہ یہ کتاب اہل علم کے استفادہ کی ہے۔ عوام کے ہاتھ میں تھا دینے کی نہیں۔ عربی جاننے والے طلباء اساتذہ کی مدد سے اسکو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ عوام بیچارے محض اردو ترجمہ کی مدد سے کیا خاک کھیں گے؟ وہ کون سے عوام ہیں جو بخاری کے تراجم ابواب کی منویت کو سمجھ لیں۔ اور باکے عنوان سے ماتحت روایتوں کی لطیف مناسبتوں کا ادراک کر لیں؟

مثال کے طور پر مسئلہ ۱۲ پر باب ہے، ”متی یصح سماع الصغیر“ (بچے کا کس عمر میں سنا صحیح ہے) اس کے ذیل میں دو روایتیں ہیں۔ (ایک دہی کلی کرنے والی روایت ہے جو ابھی گزری) کوئی نہیں

بتائے کہ عوام اردو خوالِ ان روایات پر اس عنوان سے امام بخاری کا تراکیما سمجھ پائیں گے۔ ایسے ہی یہ حضرت ابو ہریرہ دالی روایت جو کتاب البیع میں آئی ہے، عوام سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس سے اور کتاب البیع سے کیا تعلق؟ اور اس سے بیع کے بارے میں کیا ثابت ہوا؟ — کتاب کے سر درق پر ترجمہ کے ساتھ ”فوائد و ضروری تشریحات“ بھی کتاب میں بتائی گئی ہیں مگر ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ مترجمین اس عظیم کام کو نبھا نہیں سکے! اور یہ کچھ بعید اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لئے کہ بخاری کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔

اُردو ترجمہ کے بارے میں یہ رائے ہماری صرف بخاری شریف سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کی جتنی بھی کتب حدیث ہیں۔ اُن میں سے کسی کا بھی من و عن ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے کہ بعض روایات ایسی بھی آجاتی ہیں جن کا تخیل بہت سے ذہن نہیں کر سکتے خصوصاً انکار حدیث کی موجودہ فضا میں تو اس پہلو کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ فردری سوسہ کے الفرقان میں ہم محمد سعید اینڈ سنز ہی کے ایک ترجمہ کے سلسلہ میں اس بات کو قدرے وضاحت سے لکھ چکے ہیں ہم نے اس ترجمہ کے بارے میں جو کچھ اندازہ کیا ہے، اور جو رائے تبصرہ میں ظاہر کی ہو، اسکے مطابق ناشر سے ہماری مفصلاً گزارش یہ ہے کہ انھیں اس ترجمہ کی اشاعت بند کر دینی چاہیئے، بلکہ جو نسخے نکل چکے ہوں انھیں بھی واپس منگا لینا چاہیئے۔ اور اگر اس سے ہونے والا خسارہ اُن کے لئے ناقابل برداشت ہو تو کم سے کم کسی مستند ماہر فن سے اسکی تصحیح کرانے کے بعد اسکو مارکیٹ میں لانا چاہیئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری جیسے اساتذہ فن کراچی میں موجود ہیں، ناشر کو ایسے امور میں اُن کا مشورہ حاصل کرنا چاہیئے۔

ہماری شہنشاہی | از جناب محمد عطاء اللہ خاں عطاء، صفحات ۲۲۲، کاغذ اور کتابت
طباعت متوسط، مجلد قیمت ۲/۰

یہ کتاب بھی محمد سعید اینڈ سنز کی شائع کردہ ہے، اس میں ابتدائے اسلام سے لے کر قیام پاکستان تک۔ نہیں بلکہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء تک کے فوجی انقلاب تک۔ اسلامی خلافت

دولت کے سلسلہ کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ابتداء کے تقریباً ۱۰ صفحے مختلف ممالک کے قبل اسلام کے حکمران خاندانوں کے تذکرہ پر مشتمل ہیں جو مولف کو ایک قدیم قلمی مسودہ کی شکل میں دستیاب ہو گیا تھا۔ کتاب میں اختصار اس قدر ہے کہ اسے تاریخ سے زیادہ گوشوارہ کہنا موزوں ہے ایک ایک صفحہ میں دو دو تین تین شامل و خلفاء کی ”تاریخ“ آگئی ہے۔ تاہم اتنا فائدہ تو ہے ہی کہ اس کتاب کے ذریعہ یہ پورا سلسلہ ایک نظر میں سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں ایک جملہ ہے :-

”حضرت امیر معاویہ خلافت راشدہ کا طریقہ ختم کر کے بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے“ (ص ۹۶)

مولف نے جس سادگی کے ساتھ — حقیقتاً سادگی کے ساتھ بلا کسی مذمت اور ہجو کے پیرایہ کے — یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے محسوس ہی نہ کیا ہو گا کہ وہ کیا کہہ گئے اور حضرت معاویہ کو کہاں پہنچا گئے۔ اس سادگی کے اثرات کتاب میں اور بھی نمایاں ہیں۔

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں۔ نہر مجرب ہونا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

نوبہ سالہ رسالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیے۔
بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی کپی ۳۰ روپے

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بنی۔ دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — چوکھا پل

ایکٹیاں (۳) ناگپور — مومن پورہ پولیس لائن روڈ (۴) لکھنؤ — امین آباد

(۳۵۵ کا لکھنؤ) بمبئی میں ایک عجیب جانور دیا عرب سے لایا گیا ہے جس کی گردن اونٹ جیسی ہے
زرافہ اور سینگ اور پاؤں گائے جیسے ہیں اور رنگ و دماغ چیتے کے سے۔ عرب اس کو
 زرافہ کہتے ہیں اور ہم والے "آشترگاؤ پلنگ" کہتے ہیں جیسا کہ قاموس میں ہے۔ یہ جانور
 عجائبِ ضائع آفریدگار میں سے ہے۔

سمندری سفر کا آغاز | قریب چار ماہ سمندر کی طغیانی اور ہوا کے طوفان فرو ہونے
 کے انتظار میں بمبئی رہنا ہوا۔ بالآخر آہ ٹھہر گئی کہ اتر سے
 باد مراد چلی۔ اب وقت ہے کہ ہم بے خوف و خطر بحری سفر کریں۔
 بسم اللہ مجریہا و مرستہا ان ربی لغفور رحیم۔
 (باقی)

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

(الفرقان کے مجدد الف ثانی نمبر کا نیا کتابی ادیشن)

صفحات ۳۵۲، ساڑھے چار مجلد قیمت - ۴/

کتب خانہ افستین، کچہری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ میثاق

(زیر ادارت مولانا امین احسن اصلاحی)

یکم جون ۱۹۵۹ء کو پہلی اشاعت منظر عام پر آچکی ہے

صفحات ۵۶، تقطیع ۲۶ x ۷۰، کاغذ عمدہ، سالانہ چندہ پھر روپے

جو اس کے خریدار بننا چاہیں اپنا چندہ الفرقان لکھنؤ یا ڈاکٹرہ حمیدیہ مکتبہ اصلاح

لکھنؤ میر اعظم گڑھ کے پاس جمع کرائیں۔

ایڈیٹر سے مراسلت کا پتہ :- ۱۱، احمد اسٹریٹ ۱، رحمان پورہ، ایچرہ، لاہور

جولائی ۱۹۵۹ء

مکتبہ

ابن ہاشم

۲۴/۶

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی گمہ پر اسلام کی بنیاد رکھو اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلید ہے

لیکن یہ صرف ایک بات ہی نہیں جو بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک اہم مسئلہ جو دوسری

امانات کا مہینہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل کرنی

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اس سال میں نہیں گئے اور مرے گئے

جو لوگ اس گمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی میں عہد کے مطابق گزاریں اور اس کی پالی

زندگی کو بنیادیں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے اہم اس کا

عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر ایمان اور مڑنا چاہتے ہیں

فَاطِمَةُ السَّيِّدَةِ وَالْأَخِيَّةُ النَّبِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

مُؤَدِّيَةُ سُنَّتِنَا وَآيَاتِنَا بِالشَّاهِدِينَ

أَبُو دَاوُدَ الْقُرْطُبِيُّ

عَبْدُ اللَّهِ

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

مَسْتَوْفٍ

مَحْمُودُ زَيْنَبَانِي

۸۱۹۱۵۵۸۱-۹۲۱۵۵۸۱

اسلام کے اہم کم ترصوم مضامین "ادوارہ مضامین"
اور اس کے خاص، اعمال، وقایف، تراویح،
احکامات، وغیرہ کے تفصیل، ہجرات، اور ان کی
روحانی اثرات کا نہایت بڑا اثر اور شوقیہ ترجمان
اور حکیم امت محمدیہ شاہ ولی اللہ کے کلمہ: کلمہ: کلمہ: کلمہ:
سلسلہ کی حاضری، یہی شرح ہے جس نے، لکھی
شاعر اور درباری علی غنیمت۔ قیمت: ۱۳/-

غیر ممالک سے
سالانہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ

الفرقان

(فی کابی آٹھ آنے)

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
(بیکہ ہندوستان) سے
ششما ہی سے

جلد (۲۶) بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق جولائی ۱۹۵۹ء شمارہ (۱۲)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگارہ اولیس	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	نواب مصطفیٰ خان شیفتر کا سفر نامہ حجاز	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی	۱۳
۳	غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت	محمد منظور نعمانی	۴۰
۴	ایک عبرت انگیز خط	۴۶
۵	تعارف و تبصرہ	ع - س	۴۹

نہایت اہم

آئندہ سے ہفت روزہ ہر انگریزی مینے کی یکم کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا محرم (اگست) کا پرچہ انشاء اللہ یکم اگست ۱۹۵۹ء کو شائع ہوگا، اور اسکے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سالہ پر آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالہ بصیغہ وی پی ارسال کیا جائیگا (جس میں آپ کے ۹ روپے خرچ ہونگے اور سالہ دیر سے بھی پہنچے گا)۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۱ اگست تک دفتر میں پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں ورنہ آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً ہوائی ڈاک سے بھیجیں۔ جو حضرات پہلے سے خریدار نہیں ہیں ان کیلئے بھی یہی طریقہ ہے۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دفتر الفتران، پتھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفتران پتھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفرقان کا چھٹی سو اسی سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ناظرین سے شرمندگی ہے کہ ایک خاص نمبر کا جو وعدہ ہم نے اس سال کے اندر کیا تھا، اس کے ایفاء کی صورت نہ بن سکی، اس میں زیادہ دخل اس بات کا رہا کہ نمبر کا جو خاکہ ذہن میں تھا اس میں کافی کام الفرقان کے مرتب کو خود کرنا تھا، اور اس پورے سال میں صورت حال کچھ ایسی رہی کہ باہر سے قلمی تعاون کی کمی کی بنا پر سال کے بیشتر شمارے راقم مرتب کو قریب ہی خود ہی تیار کرنے پڑے، اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت اور ایسی کیسولی کسی طرح میسر نہ آ سکی، جو اس کام کے لئے ضروری تھی، نمبر کا تقاضہ خود ہمارے اپنے دل کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اس لئے جی چاہتا ہے کہ جس صورت میں وہ تقاضہ ابھرا تھا، ٹھیک اُسی صورت میں اس کو پورا کیا جائے، ورنہ جلتا ہوا کام تو ہر حال میں کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال ہم اس معذرت کے بعد یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر کا مسئلہ ابھی ہمارے ذہن سے نکلا نہیں ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ کام حسبِ تحمل ہو جائے لیکن اب ہم کسی خاص وقت کی تعیین نہیں کرنا چاہتے، البتہ کوشش رہے گی کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض حضرات نے صرف اس نمبر کی توقع پر الفرقان کی خریداری قبول کی تھی، ان میں سے کسی صاحبِ کھیلے اگر ہماری یہ معذرت قابلِ قبول نہ ہو، اور الفرقان کے عام شماروں کو وہ اپنے چندہ کا بدل بھی نہ سمجھتے ہوں تو ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ان کا کُل یا جزو چندہ جس قدر وہ مطالبہ کریں واپس کر دیں۔

یہ نیک کام! مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا جو مضمون شوال کے افرقان میں شائع ہوا تھا، اس کا ردِ عمل پورے زور و شور سے شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس ردِ عمل کا کوئی نوٹس نہیں لینا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب اگر ضرورت سمجھیں گے تو خود کچھ لکھیں گے۔ لیکن ”دیدہ عبرت نگاہ“، کو اگر کچھ باتیں اس میں عبرت کی نظر آئیں تو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔

اس مضمون پر ایک مضمون تازہ فاران میں، خود ایڈیٹر فاران کا شائع ہوا ہے، اس مضمون کی سرخی کیسی تھی لکھا گیا ہے۔ ”کاش! اس کی نوبت نہ آتی“۔ ہماری زبان پر آ رہا ہے کہ ”کاش! یہ نہ لکھا گیا ہوتا“۔ مضمون لکھا گیا ہے :- ع

”قلم کا نپا زبان تھرا گئی اظہار سے پہلے“

ہمارے پڑھ کر دل کانپ اٹھا ہے، اور بے اختیار جناب باری میں عرض پر داز ہے کہ:- بار اکتا! اپنے مخلصین اور مدد مند ان دین کی حفاظت فرما۔ اسلئے کہ ہم مدیر فاران کو مخلص سمجھتے ہیں اور انکے دل میں دین کا گہرا درد محسوس کرتے ہیں۔

یہ مضمون، جسے ہم کہتے ہیں کہ ”کاش! نہ لکھا گیا ہوتا“ یوں کہنے کو تو مولانا اصلاحی کے مضمون کا ایک الزامی جواب ہے، مگر دراصل یہ کچھ اور ہے، یہ افساد ذاتِ امین کا ایک عبرت انگیز مرقع ہے۔

وہ ”افساد ذاتِ امین“ جس کے بارے میں زبانِ رسالت سے صانِ صاف وارد ہوا ہے :-

هِيَ اَلْحَقَّةُ ————— یسْتَرْجِے۔ بالوں کو مونڈنے والا نہیں بلکہ

(ترمذی والی داؤد) (آدمی کے) دین کا صفایا کر دینے والا!۔

مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے مضمون میں مولانا نعمانی کے متعلق چند تعریفی کلمات لکھ دیئے تھے، بس پورے مضمون میں سے صرف اسی کو لیکر ایڈیٹر فاران نے پوری کتاب کھول دی ہے کہ جب تم جماعتِ اسلامی میں تھے تو مولانا نعمانی کے متعلق تم نے اس کے برعکس کیا کیا لکھا تھا! وہ کتاب جسے یہ دونوں دوست آج نہیں انھیں دنوں لپیٹ کر رکھ چکے تھے جب یہ وجود میں آئی تھی، افرقان کے صفحات اس پر گواہ ہیں! مگر ایڈیٹر فاران نے

لے جی چاہے تو دیکھئے الفتان، مع الثانی ۱۳۷۸ھ۔ یہ کتابت مولانا اصلاحی و مولانا نعمانی۔ مولانا اصلاحی مولانا نعمانی کو لکھتے ہیں: ”بہر حال اب میں۔۔۔ اس بات کو کسی طرح جائز نہیں سمجھتا کہ آپ سے بدگمان رہوں، (بقیہ صفحہ پر)“

داستان کے اس خاکہ کو بھلا کر بھرپور کوشش کی ہے کہ جو کام اس داستان سے اس وقت نہ ہو سکا تھا، جب یہ داستان ہمیں، ایک تازہ واقعہ تھی، وہ آج ہو جائے جبکہ یہ برسوں کی مسافت پر دفن ہو چکی ہے۔ کس قدر نیک کام ہے جو ایڈیٹر فاران نے پوری دلسوزی کے ساتھ اُور اظہارِ حق کے جذبہ سے سرشار ہو کر انجام دیا ہے۔

اس نیک کام میں فاران کے نیک دل ایڈیٹر نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے، پُرانی داستانوں کے اوراق ہی انھوں نے نہیں چھانے ہیں، بلکہ قوتِ فکر سے ایک نئی چیز بھی پیدا کر کے..... ہرگز ناظرین کی ہے، اُور وہ یہ ہے کہ:-

”اس مقالہ کے آغاز میں ”ادارہ“ کی طرف سے جو نوٹ دیا گیا ہے، اُس کا اختتام قرآنِ کرم کی اس آیت پر ہوتا ہے:-

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

مجلد ”نفوسِ نیک“ کے مدیرِ مسئول اور مرتب اللہ کے فضل سے دونوں صاحبِ تقویٰ بھی ہیں اور اہلِ علم بھی ہیں، لہذا قرآن کی آیت اس طرح استعمال کرنے کی جرأت یہی حضرات کر سکتے ہیں ہم گنہگاروں اور بے علموں کی تو یہ مجال نہیں ہو سکتی، اُن کی نگاہ میں مولانا اصلاحی کو اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت اب کی ہے، جبکہ وہ (سابق) جماعتِ اسلامی سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور مولانا مودودی کی عربی دانی، علم و فضل اور فکر و عمل، ان سب کو مجسّم و روح فرما چکے ہیں، مگر وہیں مولانا اصلاحی کے ہدایت یاب ہونے میں کبھی شک نہیں ہا۔۔۔ الخ

(فاران، جولائی، ۱۹۵۷ء)

(مذکورہ باقیہ حاشیہ) اس لئے میں آپ پر یہ وضع کرنا چاہتا ہوں کہ اب میرا دل آپ سے بھرا اللہ صاف ہے، اُدوس آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے تمام الفاظ کی تلخوں کو فراموش اور مجھے معاف کر کے مجھ سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اس کے جواب میں مولانا نعمانی نے جو خط لکھا تھا اُس کا ایک فقرہ یہ تھا۔۔۔ ”دل میں آپ کی۔۔۔ بالکل وہی جگہ ہے جو کبھی پہلے تھی، آپ کے مضمون کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں لگا جو؟“

مولانا امین احسن صاحب کا مذکورہ مقالہ۔

ادارہ نفوسِ نیک (ع)۔

یہ ادارتی نوٹ راقمِ سطوہ (مرتب) کے قلم سے تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی صاحبِ میزنی بھی اس آیت کو پہنا سکتے ہیں، مگر جب آدمی بات پر کمر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر دیکھئے وہ کیسی ہی دُور کی کوڑی لاتا ہے!۔

یہ آیت کس سیاق میں آئی ہے، اس کا اندازہ اس پورے پیرے سے ہو سکتا ہے جس کا جزو یہ آیت ہے وہ پیرا صرف اتنا ہی سا ہے:۔

”ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔۔۔ وَاللّٰهُ يَكْذِبُ مَنْ يَّشَاءُ
إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ“

مدیرِ فاران جیسے سخن شناس ناقد سے یہ کہنے کی توجہات ہمیں نہیں کہ:۔ ع
سخن شناس نئی دلبرِ خطا اینجاست

پس اس کے سوا کیا کہا جائے کہ سخن فہمی کا ایک نیا انداز انھوں نے ہم پر کھولا ہے، جس کے لئے مرتبِ گفتار ان کا ممنون ہے، ورنہ وہ اگر کسی اور کے قلم سے بھی یہ عبارت دیکھتا تو اس کا مطلب صرف یہی سمجھتا کہ بحث اُدھ اظہار حق کی سعی جس حد تک کی جا سکتی تھی کر لی گئی، اب یہ آگے اللہ کے اختیار ہے کہ وہ کس کو قبول حق کی توفیق دیتا، کس کو نہیں۔

مدیرِ فاران نے اس دوسرے تیر کا نشانہ تو مولانا امین احسن صاحب کے دل پر باندھا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھا یا نہیں! اس کو خود مولانا ہی بہتر بتا سکیں گے، البتہ جو ناوکِ فساد انھوں نے مدیرِ گفتار کے قلب و جذبات کا نشانہ باندھ کر چلا یا ہے، اس کے تعلق ان کی خدمت میں عرض ہے:۔

بروایں دامِ پر مرغِ دگر نہ

کہ عتقا را بلند است آشیانہ

اس مضمون میں عبثت کا ایک اور بھی پہلو ہے، اس کی تنہید میں مضمون نگار نے ”حکمتِ علی“ کسی کی خاطر! کی بحث کو بھی چھیڑا ہے، اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا لہجہ، بینِ اسطوہ اور بعض بعض فقرے تک بول رہے ہیں کہ اس بحث میں مضمون نگار کا دل مولانا مودودی کے موقف اور ان کی

روش پر مٹن نہیں ہے، مگر دین کیلئے اگرے در دو سوز اور تمارا مبرا خلاص کے باوجود اس کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ مودودی صاحب کی غلطی کو کسی طرح نبھایا جائے۔ مسئلہ میں جو حق ہے وہ ضرور اپنی حکمت پر ہے مگر مودودی صاحب کے وقار پر بھی آج نہ آنے پائے خواہ اس کی قیمت پر حق میں التباس ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ ”حکمتِ علی“ جس سے بحث ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اور مولانا مودودی صاحب کا ”نظریہ حکمتِ علی“ ہے کیا؟ خود مولانا ہی سے پہلے اس کو سن لیجئے! اپنے اس نظریہ کو سب پہلی بار پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اس معاملہ میں (کسی نصب العین کیلئے عملی جدوجہد کرنے کے معاملہ میں - ع) صرف نظریہ کام نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ عملی حکمت ناگزیر ہے، اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا نظری آدمی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یا تو قافلہ میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر قافلہ کو لیکر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی، مگر جسے چلانا ہی نہ ہو، بلکہ چلانا بھی ہو، وہ ہر بات کو محض اُس کے خیالی حُسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا، اُسے تو عملی نقطہ نظر سے تول کر دیکھنا ہوتا ہے، کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے، جو قوت اس وقت اس کے پاس موجود ہے، یا فراہم ہونی ممکن ہے اور جو جزا امتحانِ راستہ میں موجود ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں!“

اس سے زیر بحث ”حکمتِ علی“ کا مطلب سمجھ لیجئے!۔

اگے بڑھئے :-

”(ا) قامتِ دین کیلئے جدوجہد کرنے والا (جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا، اور پھر دورانِ سعی میں کسی مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی اشتناء و اُلو کسی پکاک کی گنجائش بھی نہ رکھوں گا، وہ عملاً اس مقصد کیلئے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں آئیڈیلزم کے ساتھ برابر کے تناسب سے حکمتِ علی کا ملنا ضروری ہے - وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لئے راستہ کی کن کن چیزوں کو اُگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہئے کن کن مواقع سے فائدہ اُٹھانا چاہئے، کن کن موانع کے ہٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہئے اور اپنے اصولوں میں سے کن کن بے پکاک ہونا اور کن کن اہم تر مصالح کی خاطر حسب ضرورت

چک کی گنجائش نکالنی چاہئے۔“

(اس کے بعد حضور نبی کریم کے اسوہ حسنہ سے ”اس چک کی ایک عملی مثال“ آتی ہے، اور اس کی روشنی میں توضیح کی جاتی ہے) :-

”مگر یہ معاملہ دین کے سارے اصولوں کے بارے میں کیساں نہیں ہے جن اصولوں پر دین کی اساس قائم ہے، مثلاً توحید و رسالت وغیرہ، ان میں عملی مصالح کے لحاظ سے چک پیدا کرنے کی کوئی مثال حضور کی سیرت میں نہیں ملتی، نہ اس کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔“

یہ مولانا کا نظریہ ”حکمتِ عملی“ ہوا!!۔۔۔ اس پر اتنا اضافہ اور کر لیجئے، کہ ”چک“ سے مراد قربانی جو، اس نظریہ پر اعتراضات کے بعد مولانا نے اپنے مدعا کی توضیح کرتے ہوئے یہی ظاہر کیا جو (ملاحظہ ہو ترجمان القرآن مئی ۱۹۷۸ء)۔۔۔ نیز یہ کہ خود مولانا کے بیان کے مطابق اس نظریہ کا پس منظر یہ ہے کہ الیکشن میں میزبانی سسٹم (جس کو مولانا اور پوری جماعت اسلامی قطعاً ناجائز سمجھتی تھی) کو انگریزوں نے مکملہ تھا جس پر مولانا نے یہ نظریہ پیش کیا، اور اس کے ماتحت یہ فیصلہ ہوا کہ امیدواری، اسلام میں اگرچہ ناجائز ہے، اور اسکی بنا پر نہ ہیں خود امیدوار بننا چاہئے اور نہ کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا اس کی کامیابی کیلئے کوئی تعاون کرنا چاہئے، مگر ہم چونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر جگہ اپنے معیارِ مطلوب کے مطابق آدمی کھڑے کر سکیں، اس لئے اگر ہمیں اقامتِ دین کے لئے عملاً کوئی کام کرنا ہے تو کم از کم اتنا ناگزیر ہے کہ خود امیدوار بن کر کھڑے ہوئیے جو لوگ ہمارے مقصد کیلئے مفید ہو سکتے ہوں ان کو ہم خود بھی ووٹ دیں اور دوائیں بھی دینے پر ہم اپنے مقصدِ اصلی کو نقصان پہنچانے کے مرکب ہونگے۔۔۔ (حوالہ - ایضاً)۔

اب آپ جناب فاران کی سنئے!۔۔۔ فرماتے ہیں :-

”جہانگیر اصل موضوع و بحث (حکمتِ عملی کا دین میں مقام) کا تعلق ہے، اس پر جتنے مضامین موافق و مخالف اس تک آئے ہیں، یا پچھلے علماء اور اہل فکر نے جو کچھ لکھا ہے، اُسے پڑھ کر

لے ”پچھلے علماء اور اہل فکر“ کی کوئی چیز تو اس عنوان سے اب تک سامنے لائی نہیں گئی ہے، ہاں عافذاً بن قیوم کی ایک فقہی بحث کا ترجمہ حال ہی میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا ہے، یہ غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کو شائع کرتے ہوئے اگرچہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکمتِ عملی کی بحث سے ہے، مگر سمجھا ہم نے بھی یہی تھا، کہ (بقیہ مشہور)۔

ایک صاحبِ لہجے شخص موازنہ اور محاکمہ کر سکتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے، اور کس نے اپنی بات کی تیج میں کتنی دھاندلی کی ہے، جہاں تک دین کے اصل احکام کا تعلق ہو اس میں بیشک اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کو رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، ”حکمتِ عملی“ دین کے احکام کا حالات و مواقع کے لحاظ سے ان کے صحیح استعمال کا نام ہے، دینی احکام کے ذریعہ کو ”حکمتِ عملی“ نہیں کہتے!“

یہ خط کشیدہ جملے حق کی شہادت ہیں۔۔۔ کہ حکمتِ عملی، بمعنی حالات و مواقع کے لحاظ سے احکام دینیہ کا صحیح استعمال تو درست ہے، لیکن یہ کہ عملی نقطہ نظر سے تول کر کسی حکم کے ترک و اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اس معنی میں حکمتِ عملی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ گویا ساق و ساق اور اس مقام و انرازمیں کہ جھنڈا سودوی صاحب ہی کا اونچا ہے!۔۔۔ یا کم از کم کوئی آہنچ تو ان پر نہ آنے پائے!!۔۔۔ اور سُنئے!۔۔۔

”جو چیزیں نص کے ذریعہ حلال و حرام ہیں، ان کی برابری کسی حیثیت سے بھی وہ اجتہادی مسائل نہیں کر سکتے، جن کے جواز و عدم جواز کا فقہاء حکم لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ قیاسی و اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس تبدیلی کے جسے دوسرے لوگ ”تضاد قول و عمل سمجھتے ہوں، وہ عالمِ دین (جو جس نے تبدیلی کا ارتکاب کیا ہو۔ ع) ”حکمتِ عملی“ سے توجیہ کرنے تو اس پر یہ پھبتی چست کرنی ایک طرح کی زیادتی ہو کہ اُسے شریعت کو اپنے اہوا کے تابع کر لیا ہے!“

دعے کا بقیہ حاشیہ) یہ ابنِ قیم کی بحث کا اپنے مقصد کیلئے ایک گونہ حکمتِ عملی کے ساتھ استعمال ہے، اور ہم نے اس پر کچھ لکھ بھی لیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ جب ہم اس بحث کو بند کر چکے ہیں، تو حجت تک شدید ضرورت ہی دیکھتا ہوں اس کا دروازہ پھر سے نہیں کھولنا چاہئے، ہم نے اس کی اشاعت کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ خود نہیں سمجھ سکتے ہیں انھیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اپنی بات کی تیج میں ایک حلیل القدر کھیلے عالم و امام کا کتنا غلط استعمال ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگرچہ اس بحث کا تعلق ہمارے یہاں کے موضوع و بحث سے بالکل نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل سے اسکی کانٹ چھانٹ کے باوجود اس میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو زیر بحث نظر نہ ملے، حکمتِ عملی سے امام ابنِ قیم کی کمالِ برأت ظاہر کر رہی ہے۔

یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک قبولِ بندے کی حفاظت کا فیضی انتظام ہے۔

مگر کس بلا کی مصیبت کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ کہ۔۔۔

”اگر حالات کی تبدیلی کیساتھ قیاسی و اجتہادی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہو، اور اس تبدیلی کی۔۔۔

(کوئی) عالم دین حکمت عملی سے توجہ نہ کرے تو۔۔۔۔۔ (اس میں کیا گناہ ہے؟)۔۔۔

اور کس خوبصورتی کیساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی نے اگر کسی دینی حکم کو چھوڑ کر اس سے مختلف رویہ اب تک اختیار کیا ہو، یا کسی ایسے رویہ کے نظری طور پر وہ قائل ہیں تو اس (مختلف رویہ) کی حیثیت سے تو ایک شرعی اجتہاد

کی ہو، اور یہ حکمت عملی کی بات تو محض ایک توجہ ہے اس بدلے ہوئے ”اجتہادی موقف“ کی!!۔۔۔۔۔ جیسے یہ

خبر ہی نہ ہو کہ مودودی صاحب دین کے مخصوص احکام و اصول میں بھی حکمت عملی کے تحت تبدیلی موقف کے قائل ہیں، جو

شرعی دائرہ اجتہاد سے کیسے خارج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ”حکم کی تبدیلی“ کی بات نہیں کرتے، کہ مسئلہ میں ہماری

رہائے بدل گئی ہو، اسلئے ہم عملی موقف بدل رہے ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ مسئلہ کا حکم اپنی جگہ پر وہی ہے، مگر تقاضا مصلحت

یہ ہے کہ اپنے عمل میں ذرا چمک بیدار کی جائے، اور فلاں وقت تک کیلئے اس حکم سے صرف نظر کر لیا جائے۔۔۔۔۔ علاوہ

انکی نظر باقی تصریحات کے ”میرزاوی“ کے مسئلہ میں انکی تقریر (جس کا خلاصہ یا جاچکا ہو) ہمارے اس بیان کی صریح

تصدیق ہے!۔۔۔۔۔ اور ملاحظہ ہو!۔۔۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ”حکمت عملی“ کا ایک مقام ہے، اس کے لئے ”غیبت و کذب“ کی مثالیں

لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس طبیعت کو وحشت ہوتی ہو، ”حکمت عملی“ کی سبب واضح مثال تو حضرت سیدنا

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روش ہو کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے عبدالخلافت میں صوبوں کے تمام گورنروں کو

حاکموں کی معاشرت، رہن رہن اور حالات زندگی پر جس معنی کیساتھ احتساب فرمایا، اس طرح کا احتساب

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا“ (فاران)

جزا اکل شر! مودودی صاحب کے نیاز مندوں میں سے کسی کو تو ”غیبت و کذب“ کی مثالوں سے وحشت ہوئی، اور

کسی نے تو دین میں حکمت عملی کا صحیح مقام مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، خواہ وہ نے کسی طرف بھی رہا۔۔۔۔۔ مگر

وہ نے یہ شخصیت پرستی کہ اگلے ہی قدم پر اس ”صحیح“ میں ”غلط“ کو بھی جگہ دلانے کی کوشش ہونے لگی، یا صحیح ”میں پیچھا

قدم بے خلف“ غلط“ میں جانے لگا!!۔۔۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوا:-

”حکمت عملی“ کی بالکل سامنے کی مثال یہ ہے کہ آج تقریباً پالیس سال قبل ہندوستان کے علماء کی غالب اکثریت

لے اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ قیاسی اجتہاد کی اصل حکمت عملی کے تحت بدلے جاسکتے ہیں، ہم یہاں علی سیدل استر کی گفتگو کر رہے ہیں؟

۴۴۔۔۔۔۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل آگے آئے گی کہ ہمارے نزدیک کس قسم کے اجتہادی مواقف میں حکمت عملی کے تحت تغیر کیا جاسکتا ہو۔

انگریزی حکومت مولات کو ناجائز قرار دیا، مگر پندرہ سو سال بعد یہ مولا ناجائز سمجھا گیا، اور کراگریس اور مسلم لیگ نے برطانوی سیاست کے زیر سایہ صوبوں میں تمام حکومتیں بحال کی۔

کون بتائے کہ یہ مولات اور عدم مولات "ان چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دیکھیں، جن میں حکمتِ عملی کے ماتحت فیصلے ہوں، وہ تو صرف "مباح" ہی کا دائرہ ہے جس میں "حکمتِ عملی" کہہ کر ماتحتِ ترک اختیار کے فیصلے کئے جاسکتے ہیں، رہی یہ مثال کہ:-
 "علماء نے ترک مولات کے فیصلے کے بعد ایک وقت میں انگریزوں سے مولات کو جائز سمجھ لیا، اور برطانوی سیاست کے زیر سایہ حکومتوں کی تشکیل سے متفق ہو گئے۔" تو یہ "مولات کو جائز سمجھ لینا"۔۔۔ محض آپکا اختراع جو حقیقت سے کوئی واسطہ اس کو نہیں، نہ ترک مولات کے فتوے کے مقابل میں ان علماء کا کوئی فتویٰ دیکھا جا سکتا ہے کہ "اب مولات جائز ہے" اسلئے انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت وزارتیں بنائی جائیں، نہ کوئی شخص سبلا متی ہوش و حواس ان علماء کے مجموعی رویہ کو دیکھتے ہوئے، ان پر یہ تہمت دھر سکتا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کو ان کا قبول کر لینا انگریزوں کے مولات کو جائز سمجھ لینے کی بنا پر تھا۔۔۔ خدا کے بندو، مودودی صاحب کی بات کو نبھانے کیلئے ان سچے سچے دوسرے علماء کو تو کانٹوں میں دھکسیٹو یاوردہ تہمت تو ان پر نہ دھر جسکے بائیس میں انھیں پورے اطمینان کا حق ہو، کہ دنیا کی جو بھی تہمت ہم پر دھری جائے، تہمت نہیں دھری جاسکتی۔

خیر واقعہ کی بحث تو الگ رہی، نفسِ مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مولات و عدم مولات کے اصل احکام کا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں مخصوص ہیں، ان کے متعلق تو فاران کے فاضل مدیر کا بھی خیال ہے کہ انہیں کوئی شخص سرِ توفیق کرنے کا مجاز نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان احکام کے (اور اسی طرح تمام مسائل کے) اصل احکام کے کسی خاص محل میں استعمال کا معاملہ بھی ہے، کہ اولاً تو جس جگہ بھی ان کو استعمال کیا جائے گا اس بنیاد پر استعمال کیا جائے گا کہ اس جگہ یہ احکام منطبق ہو رہے ہیں، علیٰ ہذا جب ان احکام کا استعمال ترک کیا جائے گا، اور علیٰ رویہ بدلا جائے گا، تو اسی بنیاد بھی صرف یہی ہوگی کہ اب یہ محل، ان احکام کا محل استعمال نہیں ہا، اور یہ تمام اس جگہ پر منطبق نہیں ہو رہے، نہ یہ کہ علیٰ نقطہ نظر سے ہمارے آپ کے نزدیک ان احکام کا استعمال مناسب نہیں ہے۔۔۔ پس مولات و عدم مولات کے احکام ہوں، یا دوسرے احکامِ حلیہ، کوئی عامل اگر مذکورہ بالا صحیح اصول پر ان کے استعمال و ترک استعمال کی بات کرتا ہو تو ان کے انطباق و عدم انطباق کے مسئلہ میں تو اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہو، مگر اصولی طور پر اس کی روش کو صحیح مانا جائے گا، لیکن ایک نہیں، امت کی بدقسمتی سے، ایک ہزار عالم بھی جمع ہو کر اگر انطباق و عدم انطباق کے نقطہ نظر کو چھوڑ کر محض

لے اس واقعی بحث پر تفصیل کی جہ ضرور اسلئے نہیں سمجھتے کہ اس واقعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ خود اپنی م

ہمہ پیش رو سے کہہ سکتے ہیں۔

عملی نقطہ نظر سے کسی دینی حکم کے استعمال و ترک استعمال کا فیصلہ کرنے لگیں، تو چاہے وہ سب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کا یہ طرز عمل اصولی حیثیت سے گمراہی ہی کہلائے گا۔ یہی حال قیاسی احکام کا بھی جو کہ اگر ”قیاس صحیح“ سے جو مجتہدین امر کے نزدیک معتبر اور ایک دلیل شرعی جو کوئی حکم ثابت ہو جائے تو پھر محض عملی نقطہ نظر سے کام لے کر، جسکی یہاں بحث ہے، اس کو بھی ترک نہیں کیا جاسکتا!۔

اسکے برعکس جو امور مسامحات کے دائرہ کے ہیں، اور ان میں کسی دینی حکم کی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی، اس کے بارہ میں ہر شخص آزاد ہو کہ جو چاہے رویت اختیار کرے، وہ اگر کسی اسلامی تحریک کا قائد ہے تو اسکو اختیار ہی نہیں، عند اللہ اسکی ذمہ داری ہو کہ جو رویت اسلامی تحریک کے مفاد میں سمجھے اسکو عمل میں لائے، تجربہ سے مضرت ثابت ہو تو اس میں تبدیلی کر دے، یا ایک وقت میں مفید ثابت ہو تو اسے اختیار کر لے، دوسرے وقت میں مضر ہونے لگے تو اسکو ترک کر دے، یہی طرح وہ اگر مسلمہ نوٹ کے ”ادلو الالام“ میں ہے تو اپنے احکام کے یا عوام کے جس رویت میں مسلمانوں کی مجموعی مصلحت دیکھے اسکو خود اختیار کرے، احکام کو اسکی ہدایت کرے، اور عوام کو اسکے مطابق چلائے، دو جگہ دو مختلف رویت اختیار کرنا ہی قرین مصلحت ہو تو ایسا کرے۔ غرض مسامحات کے دائرے میں، حدودِ اباحت کے اندر ہر رویت کی آزادی ہو، اسی لئے پوری گنجائش ہے کہ ”حکمتِ علی“ سے کام لیا جائے، عملی نقطہ نظر سے فیصلے کئے جائیں حضرت عمرؓ کے ”متضاد“ رویت کی جو مثال سامنے آئی تھی جو، بانیِ مائل واضح ہو سکتا ہے کہ اس مثال کا تعلق اسی قبیل کے امور سے ہی، اسی لئے انھیں حق تھا، اور آج دوسروں کو بھی حق ہے کہ اس دائرہ میں جو چاہیں پالیسی بنائیں، جب چاہیں اسے ترک کر دیں، اور دس جگہ دس رویتیں اختیار کرنے کی ضرورت سمجھیں تو کریں، کوئی ان سے یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف کر رہے ہو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین کے خلاف کر رہے ہو!۔

افسوس کہ بات حق سے آگاہی کے باوجود، مودودی صاحب کی روش نے، صاحبِ چراغِ اربعین پر حق متبس کر دیا کہ وہ معاشرتی معیار اور ”موالات و عدم موالات“ جیسے امور کو کیسا سمجھ بیٹھے، یا انھوں نے جانتے بوجھے، مودودی صاحب کے بچاؤ کی خاطر کہ یہ بھی انکی نظر میں ایک نیک کام ہو، یہ جرات کر ڈالی کہ ”انٹرایکٹ“ کے قبول کر لینے کو ”موالات“ کا رنگ دیدیا۔ بہر حال شخصیت پرستی کے یہ دونوں ہی اثر قابلِ افسوس اور قابلِ عبرت ہیں!۔

”الشیخ حبیب الینا طالحی احب الینا منہ“ کا جو قول جماعتِ اسلامی کے حلقوں میں بڑی اونچی صداؤں سے ہوا گئے اور پچھلے ”شیخ“ کے رخ پر بلند ہوتا رہا، یہ مقام عبرت نہیں تو کیا ہو، اگرچہ وہ پہلے سے بہت دُور میں بھی نہیں سنائی دے رہا!۔

کئی باتیں اور قابلِ ذکر تھیں، مگر اب صفحہات کی گنجائش جواب دے رہی ہے، ورنہ شاید ان کا تذکرہ کئی جہتوں سے

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

سفر نامہ حجاز

تلفیض و ترجمہ — از مولانا نسیم احمد فریدی مروہی — قسط دوم
یہ مضمون دراصل تین مضمونوں کا تھا، اور مولانا نسیم احمد صاحب کا ارادہ بھی یہی تھا۔ مگر اس وقت
میں بخوبی قسط اگلے سال کے خاں میں چلی جاتی اور یہ کچھ مناسب نہ ہوتا۔ اس لیے ہم کچھ زیادہ صفحات
اس مضمون کو دے کر اسی قسط میں پورا مضمون ختم کر رہے ہیں۔ امید ہو کہ ناظرین کرام بھی اس فیصلہ کو
مناسب قرار دیں گے۔ — (ترتیب)

۵ ایشیاب ۱۲۵۵ھ کو حجاز کا لنگر اٹھا۔ ۵ رمضان کو حجاز عدن کی
بلبی سے حدیدہ | بند گاہ پر پہنچا۔ اسی تاریخ کو شہر عدن میں جانا ہوا۔ عدن ایک مشہور
شہر ہے۔ مگر آج کل اپنی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے، ایک گاؤں سے زیادہ نہیں ہو۔ یہاں کے
باشندوں کے اکثر مکانات خوبوش ہیں اور "آرائش معق و جدار" بورے سے ہوتی ہو۔ چند مکانات
چمنہ بھی ہیں۔ یہاں سے قبلہ سمت شمال ہو۔ — سید ابوبکر عیدوی "دوسری" کا مزہ اسی
جگہ ہو۔ سید ذہین (جو کہ اس بستی کے اکابر و مشائخ ہیں) کے مکان پر راقم کا قیام ہوا۔ سید
ابوبکر عیدوی "ان" کے رشتہ دادوں میں سے تھے۔ ان کے فرط اعلاق کا کیا ذکر کروں۔
میں نے کوئی قناعت نہ ہونے کے باوجود ایک مسافر کے ساتھ ایسی ہرانی سے پیش آئے جو حجاب سید
ساتھ مخصوص ہو کر تھی ہو۔ ان کے تین صاحبزادے ہیں۔ سب سے بڑے سید علی امروذرہ اس لیے

سے لے کر راقم کی محبت اذلی تازہ ہو گئی۔ عمدہ آدمی اور مبارک الزمان ہیں۔ "تقویٰ و شام" اور "دور" شعار ہیں۔

صلح آج کل انگریزوں کے قبضہ میں ہے، رات ماہ گزرتے کہ حکم مابقی سے انہوں نے صلح کو لے لیا۔ — اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء — اور اس قبضے کا سبب یہ سننے میں آیا کہ اباب حکومت انگلیش کو اپنے دفاعی جہازوں کے لیے جو سولس (سولس) سے لندن آمد شد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قرار گاہ مطلوب تھی جہاں پر سامان آب و آتش بہ آسانی مہیا ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے جاکم صلح سے کہ اگر صلح کی مہربانی سے زیادہ ہم سے لاء یہاں کی حکومت سے دست بردار ہو جاؤ۔

امیر صلح۔ یہ ہمارا وہ ناخبرہ کارشناس تھا۔ اس نے دایاں بایاں دیکھا اور فریج او پینچ پینچ کی جھٹ ایک معاہدہ لکھ دیا۔ جب انگریزوں نے دفاعی معاہدہ کا مطالبہ کیا تب امیر کی آنکھیں کھلیں اور جان سے ہاتھ دھو لیے۔ صلح کو کھوٹا ناہ چاہا۔ پھر تو انگریزوں نے اس سے جنگ کی اور صلح کو زبردستی اس کے قبضے سے نکالا۔ جس جیلے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے میں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، اعراب، انگریزوں سے لڑنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں، بلکہ میرے آنے سے ایک روز پیشتر مقابلہ بھی ہو چکا ہے۔

صلح ساحل سمندر سے تین کوس ہو۔ یہ دوری ان مسافروں کے لیے جو شہر میں جانا چاہتے ہیں "مایہ آزار خاطر" ہے۔ کیونکہ کٹنے جلنے کا پورا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ دورات صلح میں قیام کر کے، رمضان کو واپس ہوئے۔ رمضان کو بادیاں کھولے گئے۔ ہر کو چاشت کے وقت باب المندب سے جو ایک خطرناک موقع ہے سلامتی کے ساتھ گزرے۔ آدھا دن باقی تھا کہ بندرگاہ مختار پور جہاد منہرا۔ اور کوٹھا گئے۔

یہ شہر کوچہ ہائے تنگ رکھتا ہے، اس کی عمارتیں تختہ اور سفید ہیں۔ سبزیاں یہاں بہت ہیں جتنی کہ موسم گرما کے میوے۔ اس زمانے میں کوٹا خدستان ہے۔ کبھرت ہیں۔ دور قیام رہا اس لیے یہاں کے اہل علم کو نہ دیکھ سکا اور نہ ان کے حالات۔ لہذا ایک عالم سے جو زبید کے رہنے والے ہیں اور محمد جلال نام ہے۔ ملاقات

ہوئی۔ یہ تھا کہ جامع مسجد میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، فقہ، فقہ اور صلاح و تقویٰ میں
 بلند مرتبہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں قضا و قدس نے اہل مین کی قیادت لیا کہ جامعہ تقویٰ اور اہل علم
 سے آراستہ کیا ہے۔ صفحہ جو کہ اشرف بلاد مین اور تختہ نگاہ امیر سچے محمد بن خیر سمرزین
 ہے۔ آج کل علم حدیث جزا اس جگہ ہو گا کہ ان میں کیا جہاں کہ اس فراوانی اور وسعت کے
 ساتھ کسی دوسری جگہ ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ و ذوق کتب ذی علم عظیم۔
 قاضی شوکانی جو صفحہ کے قاضی القضاۃ تھے بتاؤ کہ بعد از سلاطین، فن حدیث میں وفور احاطہ
 و اطلاع کے لحاظ سے آج ان جہاں کون ہو؟ قاضی صاحب، فردوس میں تقلید ائمہ نہیں کرتے تھے
 اپنے اجتہاد پر عمل تھا اور یہ بات ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اس جگہ کے تمام اہل حدیث اسی
 روش پر چلتے ہیں۔

اور جن مین اگر اتنے ارباب خیر و صلاح کا مکان اور اصحاب نجات و فلاح کا مجمع ہے تو
 تعجب کی کوئی بات ہو؟ خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مین کے بارے میں فرمایا ہو۔ الایمان
 یمان والحکمة یمانیۃ۔

۱۲ رمضان کو تھا سے وہاں ہوئی۔ ۱۴ کو بوقت شام قریب حدیدہ جہاز لنگر انداز ہوا۔
 رات کے وقت نزدیک ساحل نہ جاسکے۔ ۱۴ کو بندر گاہ حدیدہ میں جہاز ٹھہرا۔ ۱۵ در رمضان۔
 حدیدہ میں جانا ہوا۔ ایک مکان کرایہ پر لیا۔ یہ مکان جامع مسجد کے قریب تھا۔ حدیدہ کی آبادی
 کا طرز تھا جیسا ہے۔ لیکن تھا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اہل محل تھا، حدیدہ اور ارض مین کا کچھ اور حصہ
 محمد علی پادشاہ مصر کے زیر تصرف ہے۔ محمد علی پادشاہ نے یہاں کی گورنری ابراہیم پادشاہ
 کے سپرد کر دی ہو۔ اس جگہ کے مشاہیر فقہاء میں شیخ عمر رحمہ اللہ حنفی اور حسن خلیف شافعی ہیں۔
 حسن خلیف سے ملاقات نہ ہو سکی، فقہ عمر سے مکمل ملاقات کا موقع ملا۔ یہ روشن دماغ، سبک
 روح اور پاکیزہ نفس شخص ہیں۔ ان کا مولد و نشانہ و یا رہنما ہو، کتب علم اس علاقہ میں کیا ہے۔
 ان کے پاس بڑی تعداد میں کتب فقہیہ موجود ہیں۔

حدیدہ سے دس کوس کے فاصلے پر ایک قریہ ہے مرادہ نام۔ وہ جناب سید
 محمد عبدالباری کی رہائش گاہ ہے۔ چونکہ ان کے فضائل کا ثمرہ تبارک و تعالیٰ فرود آمد اس لیے

طبیعت آرزو مند ملاقات ہوئی۔ ۱۹ رمضان کی شب کو مرادہ کے لیے چل کھڑا ہوا۔ صبح کے وقت منزل مقصود پر دم لیا۔ سید صاحب برصوت حسن اخلاق سے پیش آئے اس کو یہ بیان نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہو کہ اکرام ضیف اُن سے یکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ مراتب ولایت میں اپنی تکمیل میں سے ہیں۔ ان کی عمر تخمیناً پینتیس سال ہوگی۔ غریب کی سادہ برآری کی طرف ان کی بڑی توجہ ہو۔ ان کی سماجی شکوہیں، ان کی سفارش موثر ہو لیکن کاروقہ فرمان سلطان سے زیادہ اثر رکھتا ہو۔ سید صاحب کے پانچ بھائی اور میں وہ سب کے سب بھی مقرب و درگاہ ہیں۔ ان حضرات کی فردائی خلق کی نظیر ان کے خاندان کے علاوہ اور کہیں نہ ملے گی۔

۵۔ ابنِ خانہ تمام آفتاب است۔ ایں سلسلہ از طلائے ناب است

سید صاحب مذکور اپنی اس ہماں نوازی کی بنا پر جواہل عرب کا شیوہ ہو نہیں پاسکتے تھے کہ جس دو تین دن قیام کیے بغیر چلا جاؤں۔ لیکن میں ایک دن رات سے زیادہ مجبوراً نہ ٹھہر سکا۔ ۲۰ رمضان کی رات کو بزرگان مرادہ سے رخصت ہو کر صبح کے وقت حدیدہ واپس آیا۔ دیارِ مین گرم علاقہ ہے۔ اس زمانے میں آفتاب برج قوس میں ہو اور ابھی گرمی دور نہیں ہوئی۔ بلادِ مین کے باشندے اکثر و بیشتر شوافع ہیں۔ اور ان کی قرأت ابنِ کثیر دانی قرأت ہے۔

اس سرزمین کے مشہور ادیبوں میں سے سید احمد مقبولی درہمی ہیں۔ مراتب کشف و شہود میں ان کی شانِ عظیم ہے۔ اگرچہ ان کے فضائل مبہی میں سن چکا تھا اور دل ان سے ملاقات کا مشاق تھا لیکن سید محمد عبد الباری کی ہریم کا شوق اتنا غالب آیا کہ محفل سید احمد میں (درہم) نہ پہنچ سکا۔ عرف ربی بفتح العزائم۔

حدیدہ سے روانگی | ۲۱ رمضان کو جہاز حدیدہ سے چلا۔ تین دن کے بعد تیسویں کی شب میں ایک گھڑی رات گزری ہوگی کہ جہاز ناگاہ اور جہاز کا ٹوٹنا | ایک چٹان سے جو سمندر میں بھی ہوئی تھی۔ ٹکرا گیا۔

ٹکرا کا گھٹا تھا اور جہاز کا ٹوٹنا۔ جہاز کیا ٹوٹا، دل ٹوٹ گئے۔ موت بار بار اپنے رخ سے گوشہ نقاب اٹ رہی تھی اور زندگی دمدم اپنے چہرہ پر پردہ ڈال رہی تھی۔ ایک طرف

موجوں کی طغیانی جہاز کو پہاڑی سے ٹکرا رہی تھی، دوسری طرف پانی جہاز کے اندر دنی جھسے میں اڑ رہا تھا اور جگر خون ہو رہا تھا۔ رات، دل دشمن کی طرح سیاہ تھی کسی کو خبر نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، اور کیا جگہ ہو۔ سب اس امید میں صبح کے سخت نظر تھے کہ اکثر پہاڑیاں قریب ساحل پہنچ گئی ہیں اگر ایسا ہوا اور صبح تک جہاز دیرہ دیرہ نہ ہوا، تو ممکن ہے کہ جانیں سلامت رہ جائیں، ورنہ اس جہاز کے تختوں میں سے کوئی تختہ ہی اگر ساحل پہنچنے کا تو ہمارا قصہ عزیزان وطن سے بیان کرنے کا، ۵

قصہ ما بعریزان وطن خواہد گفت ہر کہ راتختہ ازیں در طہ لب ساحل برود

میں اس بھی ایک رات کی سیاہی اور درازی کا کیا حال بیان کر دوں ۵
شب ایک ہم موج دگر دابے چنیں بائل کجا دانند حال ما بک ساران ساحل
اسی امید و بیم کی کشمکش میں رات گزری اور دسے سحر نمودار ہوا۔ لوگوں نے دائیں بائیں نگھیں
پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر ساحل نظر نہ آیا، نگھیں خیرہ ہو گئیں تو یہ بات کھلی کہ ساحل کا نام نشان
نہیں ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ — جب سورج چمکا تو اتنا ہوا کہ ایک چھوٹا
سا جزیرہ دکھائی دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ فوراً چھوٹی کشتی جہاز میں سے
لے کر سمندر میں ڈال دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ (ٹوٹے ہوئے جہاز کو وہیں چھوڑا، مگر موجوں
کے تھپتھپوں سے کشتی اخروٹ کی طرح غلطاں تھی اور یہ حال تھا کہ جیسے ایک پتہ کا مذھی
میں اڑا اڑا پھرے کبھی کشتی پر دسے اب چلتی تھی اور کبھی پانی پر دسے کشتی — تمام کشتی
نہیں سرے پاؤں تک اور آستین سے دامن تک پانی سے بھیگ گئے۔ لیکن اس حال سے
کیا خوف ہوتا۔ ۷

اِنَّا لِلّٰہِ فَمَا خَوْفِی مِنَ الْمَلِکِ (میں تو ڈوب رہا ہوں مجھے تیری کیا خوف)

بہزاد دقت کسی نہ کسی طرح اس جزیرہ تک پہنچنا ہوا۔ وہ جزیرہ ایسا تھا کہ "چشم حاسد" اس
کھیں زیادہ فراخ تر ہوتی ہے۔ اور دل لئیم" اس سے زیادہ کشادہ ہوتا ہو۔ باوجود اس کے کہ وہاں
نہ کوئی درخت ایسا موجود کہ اس کے سائے میں بیٹھ سکیں اور اس کا پھل کھالیں، اور نہ وہاں پانی
کا وجود نہ دینے کا، نہ کوئی رات کہ وہاں سے گزر جائیں، نہ کوئی ساحل کہ وہاں تک پہنچ جائیں

— جزیرہ کا یہ حال اور کشتی کا وہ حال جو بیان کیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جزیرے میں اتر جائیں اور ”اہلِ مقدّر“ تک نہیں بسر کریں۔

شکستہ جہاز سے اترتے وقت جو سامان پانی سے محفوظ اور اچھا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے لئے جانے کی نگاہیں ہی ایک تدبیر تھی، جو سامان ہمارے پاس باقی رہنا مقدّر تھا۔ وہ حکم خالی مجبور، ہم کو مل گیا اور جو جہاز تھا وہ چلا گیا۔ خدا کا شکر ہو کہ بہت سامان ہاتھ لگا اور کم ضائع ہوا۔ مگر اُس وقت نہ مال جانے کا غم تھا اور نہ دل جانے کی خوشی تھی۔ اب شہر کے بڑے بڑے ڈرام بھی سمندر میں ڈال دیے گئے تھے۔ ان ڈراموں میں جن کو جہاز تھا چلے گئے اور جن کو رہنا تھا وہ گئے، اسی طرح اجناس خوردنی میں جتنا حصہ نکالا جا سکا نکال لیا۔ ان اجناس میں اکثر چاول اور باجرہ تھا جس کو اہل جہاز نے تجارت کے لیے لا دیا تھا۔ طوفان کے فرد ہو جانے کے بعد (جزیرے میں) مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو گفتگو درمیان میں آئی یہ تھی کہ اب دوادھیان موجود نہیں، آٹھ ڈرام پانی کے ہیں اور آدمی دو سو سے زائد ہیں۔ ظاہر ہو کہ اتنا قلیل پانی چند روز کا سرایہ ہے، جب تک کسی دوسرے مقام کا پتہ نہ چلے کشتی کا چلنا معلوم — راہِ خیر مسدود ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کام ہاتھ سے نکل چکا ہے اور پانی سرے اونچا ہو گیا ہے سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں کہ اس چھوٹی کشتی میں ہمیں سے چند آدمی جان بچھیں کہ بیٹھ جائیں پھر دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اگرچہ خیال نہیں ہے کہ ایسی معمولی کشتی ایسے سمندر سے سلامت گزر جائے گی، مگر مجبوری ہے۔ اگر سمندر میں پانی کا خوف ہے تو جزیرے میں اس شنگی کا ڈر ہے۔ بالآخر حکم المعزین یتشدد بسکل حشیش (دو تے کو تنکے کا سہارا) اس معمولی کشتی میں کہ تنکے سے زیادہ نہ تھی، نو دس آدمی جن کے امیر مولانا فضل علی تھے چند کشتی باؤں کی بھرہسی میں روانہ ہوئے۔ ان نو اشخاص میں ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے۔ مولوی برہان الدین سے یمن میں ملاقات ہو گئی تھی۔ پنجابی ہیں۔ فطرتِ سلیم اور فکرِ مستقیم رکھتے ہیں۔ دو سچ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس سال اشرف البلاد میں سکونت کے ارادے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انفس میں اس مصیبتِ عظمیٰ کے چار دن بعد ان لوگوں کو تو ہم شوال کو تو کلاً علی اللہ اس کشتی میں بھجوا دیا اور بقیہ افرادِ رحمتِ الہی کے منتظر ہو کر وہیں بیٹھے رہے۔ ہر صبح کو جب بیدار

ہوتے سمندر کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ہر رات کو جب سوتے سینے کا تذکرہ کر کے سوتے تھے۔

دو کشتیوں کا آنا اس کشتی کی مدد کی کو باؤں اور جہاز کے ٹوٹنے کو سولہ دن گزر گئے تھے کہ شام کے وقت دو

چھوٹی کشتیاں نمودار ہوئیں۔ گویا شبِ بیاہ کی سحر ظاہر ہوئی۔ سمندر میں کشتی، فلک پر ہلالِ عید کی طرح

دل آویز معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ جانے والے ساحل کا پتہ معلوم کر کے واپس آگئے لیکن

جب طالع اُترنے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانے والے آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں ہو بڑا تعجب ہوا۔

پوچھ گچھ کرنے پر ان لوگوں نے یہ داستان سنائی کہ تمہارے فرستادہ آدمی سات دن کے بعد

قفذہ (جو ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی بستی ہے) پہنچ گئے تھے اور وہاں کے حاکم سے اپنا

اجرا بیان کر دیا تھا۔ اس حاکم کے حکم سے سات چھوٹی کشتیاں تمہاری طرف کو رہ پیا ہوئیں۔ چند

شبانہ بعد سمندر کے اندر وہ اس جزیرہ کی تلاش میں رہیں۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو پانچ کشتیوں کو

لاحوں نے بہمت قفذہ واپس پلٹا دیا۔ مولانا فضل علی اور دیگر ساتھیوں نے ان کو ہر چند

واپس ہونے سے منع کیا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم دو کشتیوں کو لے کر بہت کر کے بحر

عجم کی طرف سرگرم تلاش ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سعی، مشکوہ ہوئی اور گھر مراد حاصل

ہوا۔

اب دو چھوٹی کشتیوں میں حجِ غیر کا بیٹھنا دشوار تھا۔ مجبوراً ایک کشتی کو تین روز بعد اور دوسری

کو چھ روز بعد جس قدر آدمی بٹھائے جا سکے اُنہیں روانہ کر دیا۔ اور خدا اللہ پر بھروسہ کر کے اس

غورِ رشید سے میں ہی ٹھہرا ہوا۔ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر زائد از وصف ہے بنا بریں

دو اور کشتیوں کا آنا جہاز ٹوٹنے کے پچیس دن بعد دو اور کشتیاں آتی دکھائی دیں جب

کناسے پر پہنچیں تو پھر نواہے نا آشا اور شام لہائے بیگانہ سے سابقہ پڑا۔ (اپنا کوئی آدمی نہ تھا)

جب ان سے تحقیقات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پانچ کشتیاں جو بھنگ گئی تھیں اور صفوں نے

راہِ قفذہ اختیار کر لی تھی جب وہ قفذہ پہنچیں تو ان کو پھر واپس ہونا پڑا۔ کیونکہ امیر قفذہ ان کے

واپس آنے سے سخت برہم ہوا اور اس کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہوا جب تک وہ کشتیاں وہاں

سے چل نہ دیں، اس امیر نے ایک کشتی کا اور اضافہ کیا۔ چند دن تو سب کشتیاں ساتھ ساتھ چلیں پھر

تلاطم امواج اور جوشِ باد سے ہم جدا ہو گئے۔ اب ہم تو اتفاق سے ساحلِ مقصود (مکہ) پہنچ گئے۔
 ۵ اُدھر گیت رہبر در دادی محبت طوفانِ بود معلّم، دریائے بیکراں را
 دوسری کشتیوں کے معاملے سے ہم لوگ بے خبر ہیں کہ ابھی ٹائب ڈنیاں مار رہی ہیں یا اپنے وطن کی
 طرف پھر لوٹ گئیں۔

ان دو کشتیوں کے آنے پر ہم نے عزمِ باجزم کر لیا کہ اس دفعہ ہر طورِ جملہ بقیہ افراد کو سوار کر ہی گئے
 زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سامان و سباب میں سے جو نہ لادھا جاسکے گا اس کو بھجور دیں گے۔ یہ خیال
 مصمم ہو کر عزمِ روانگی ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ طوفانِ باد، جوشِ باراں اور اضطرابِ موج کا بھر پور
 ہوا۔ چھوٹی کشتیوں کی کیا مجال کہ اس طوفانی کیفیت میں اپنی حد سے اُگے قدم رکھ سکیں۔
 اسی وجہ سے دس روز اور توقف کیا جب ابرو باد کا ٹنگامہ موقوف ہوا تو ہر ذی قعدہ کو بوقتِ عصر
 اس جزیرے (جزیرے) کو خیر باد کہہ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور لیٹ کی جانب رخ کیا۔ اس
 دیرانِ جزیرے میں ایک ماہ پانچ روز اقامت ہوئی تھی۔ چونکہ خبرِ عجم اندازے سے زیادہ
 امواج رکھتا ہے۔ اس لیے ہلاکت کا خوف غالب تھا، لیکن جب حفاظتِ ایزدی شامل حال ہوتی
 ہے تو آبِ و آتش گزرنے میں ہو سکتا ہے۔ ہر ذی قعدہ کو نصف النہار کے وقت ساحلِ
 لیٹ پہنچ گئے۔ الحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً۔

اس سے پہلے کہ اُگے کوئی اور بات بیان کروں پسینے کے پانی کا حال بیان
قدرتِ الہی کرتا ہوں کہ اس قدر کمی کے باوجود اتنے زمانہ دراز تک اتنے آدمیوں کے لیے
 کیونکر کافی ہوا۔ اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدِ نظر آئے گی۔ سنو۔ ایک پیرا
 صبح کو اور ایک شام کو ساغرِ ہروماہ کی طح ہر شخص کو ملتا تھا۔ اس کفایتِ شکاری اور احتیاط کے
 باوجود یہ امید قطعی نہ تھی کہ پندرہ بیس روز تک بھی پانی موجود رہ سکے گا۔ ہجومِ تشنگانِ صاحبِ
 تقیم کے گرد اگر اس طرح جمع رہتا جیسا کہ ”انبیاء بادہ خواران“ ساتی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ان
 دو پیالوں سے جو روزانہ ملتے تھے پیاس کیا بجھتی اور روٹی پکانے کے لیے کیا تدبیر ہوتی؟ لاچار
 آبِ بخور سے ”پختِ طعام“ کا کام نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ایک بادل آیا۔ بادش ہوئی
 ہم نے جزیرے میں گرے کھود لیے اور برتن رکھ دیے تھے اس طرح تھوڑا سا پانی فراہم ہوا اور

دو تین دن سامان خورد و نوش حسبِ خواہ ہو گیا۔ اس کے بعد اسحق کے دل میں گزرا کہ اگر اب سمندر کو کشید کر لیا جلتے تو ممکن ہو پینے کے قابل ہو جائے، چنانچہ ایسا کیا گیا تو واقعی کھاری پانی بہت لذیذ ہو گیا۔

افضل الہی | طول سخن کو تاہ — اس زمانے میں جبکہ بظاہر سختی کی صورت تھی مگر یہاں

کے بیان کو دل تو دیا و سوسہ کی ہمت سے ڈرتا ہوں اور اب کہ چھوڑ دوں تو کفرانِ نعمت کی سزا سے ہراساں ہوں میں نے اپنے خداداد کی نعمتیں دیکھی ہیں۔ میں آیۃ و امثالِ جمعۃ دیکھ چکا ہوں۔ کون کر خاموش کیسے رہ سکتا ہوں۔ لامحالہ بیان کروں گا۔ آئیں صحابہ کی موافقت میرا شیوہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اقتداء میں (تحدیثِ نعمت کے سلسلے میں) زمرہ سنی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آفتِ ریاء سے محفوظ رکھے — اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ دل، صابر، زبان پاس گزارا اور لب سرگرم ثنا عطا فرمائے، اول سے آخر تک بے صبری، ”سراپردہ ضمیر“ کے گرد نہیں پھٹکی۔ بقراری کو چہ گنہامی میں رہی۔ یہ درحقیقت اُس لطیف جل شانہ کا لطف ہی تھا۔ جب اس کا لطف کا فرما ہوتا ہو تو ذرہ، ”خورشیدی“ اور قطرہ ”دریائی“ کہتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس داد ہی بے آب و دانہ (جزیرے) میں حریتِ انگیز طریقے پر آب و دانہ عنایت فرمایا، پھر اس ملک جگہ سے آسان طریقے پر نکال بھی دینا — تیسرا انعام یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی کوئی گز نہ نہیں پہنچا۔ جس کسی کو اس قسم کے مصائب سے واسطہ پڑا ہو وہ جانتا ہو کہ ایسے حالات میں یہ بات بہت ہی نادر ہے۔ ارباب میں سے بھی بہت ہیں۔ بے شکوہ اور تو میں سے ایک گیا (باقی نچ گیا)، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا طاقتِ انسانی سے بالاتر ہے۔

۹ ذی قعدہ — لیٹ میں داخل ہوئے، یہ ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ شب چہارم ذی قعدہ — لیٹ سے براہ صحرانکہ منظر زاد ما اللہ شرفاً و عظیماً۔ کا غزم کیا۔ رات کو سوار ہوئے اور صبح کو حضرت میں اترے غزلیں ایک کھواں ہے، اس کا پانی عمدہ ہو۔ دیبا عرب میں بعدِ قسبر مراحل کا اعتبار، وقت سے ہوتا ہے نہ کہ میل و فرسخ سے۔ اور سیرو سفرات کے وقت ہوتا ہے۔

۳۲ ذی قعدہ — قبل از غروب چلے اور وہ ایک پیش از ستارہ سحری، سعدیہ پہنچے۔ — سادہ
شرائط احرام ادا کرنے کے بعد نماز مغرب سے پیشتر گرم و قدر ہو گئے۔

۳۳ ذی قعدہ — دادئی مقدس بطحی میں نزول ہوا۔ — الحمد للہ ثم الحمد للہ —
جہاں کعبہ نے تمام غلوں کو دل سے دور کر دیا۔ — ہونٹ، تقیل حجر اسود کے باعث فخر مند ہوئے۔
ہاتھ اسلام دکن کے سبب منور ہوئے، پیشانی عقبہ عالیہ پر گھسنے کی وجہ سے نورانی ہوئی، چہادر
دوش منسزم کے انسزام سے خالیہ فشاں ہو گئی۔ شرب زخرم، نبات شرب بطور لایا، طوان بیت العقیق
نے مزدہ عتقی من النار بنایا۔ — پردہ ہائے کعبہ کو ہاتھوں سے تمام کر گویا درمیں اسید کو
تھام لیا۔ — پاؤں سحی بین الصفاد المرده کی برکت سے ”کوہ آتش“ سے اترنے چڑھنے سے
محفوظ ہو گئے۔ —

چونکہ میں نے احرام تمتع باندھا تھا اس لیے پہلے دن احرام سے نکل آیا۔
اس غیر البلاد (مکہ معظمہ) میں مجھ سا فرکا قیام مدرسہ شریف محمد میں جو کہ حرم محترم سے
متمن اور باب العمرہ کی جانب ہو۔ — ہوا، شریف محمد اس طبع دین کے اعیان و اکابر میں سے ہیں۔
دعا گو کے مکہ معظمہ آنے سے چھ دن بعد مولانا فضل علی ان لوگوں کے
ساتھ جو جزیرے سے پہلی کشتی میں بیٹھ کر ہم لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔
بیکھڑے ہوئے ساتھی
بھی مل گئے

تازہ ہو گیا، چہرہ نشاط سے جگمگا گیا اور شکر باری تعالیٰ کا ایک اور بڑا موقع از سر نو حاصل ہوا۔
اب ان لوگوں کی بقیہ سرگزشت جو ان سے سنی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ —
ان حضرات کی
سرگزشت
جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، ادب و تحمل میں پہلی کشتی جزیرے سے روانہ ہوئی تھی
آپ و طعام جو بعد رسد روز ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ تین ہی دن
میں ختم ہو گیا۔ — بدوہ طاقین طاق ماوراء انیاں غالب ہو گئیں، ضعف و خستگی نے غلبہ پالیا۔

آگاہ چھٹے دن ایک بڑی کشتی جس کو قبلہ کہتے ہیں ان کے پاس سے ہو کر گزری۔ — اصحاب قبلہ کو
ایک چھوٹی سی کشتی پہلی مرتبہ اس محیطے ساحل میں دیکھ کر حیرت ہوئی اور کشتی نشینوں کی شہیدہ
حالی، ان کے تعجب کا سبب بنی۔ — اصحاب قبلہ نے معلوم کیا کہ آپ لوگوں کا یہاں کیسے آنا ہوا؟

جب دیکھا کہ ان بیچاروں میں جواب کی بھی طاقت نہیں ہو تو ان کی بے طاقتی پر رحم کھا کر اپنی کشتی پر بٹھالیا اور چھوٹی کشتی کو اس بڑی کشتی کے پیچھے بانڈھ کر روانہ ہوئے۔ جو نان و نمک ان بڑی کشتی والوں کے پاس متحدہ پیش کر دیا، شان و رزاقی دیکھو کہ کہاں اور کس طرح ”دم آب“ اور لٹائن عنایت فرمایا گیا۔ — جو ذلت کیرے کو بھر کے اندر برگ بستر دیتی ہو اور گس پراں کو ”عنکبوت“ بے بال و پر“ کے لیے رومی بناتی ہے، اس کی نیرنگی قدرت سے یہ کیا بعید اور محل تعجب ہو۔ — القصد۔ ایک دن کے بعد بخلاف سائل قفقہ پر پہونچا اور ٹھہر گیا۔ — اس گے گے کے ان لوگوں کا پیش امیر جانا۔ اور اس کی مدد سے کشتیوں کے ساتھ لوٹنا، جزیرے کا سراغ نہ پانا، دو کشتیوں کا جدا ہونا اور باقی کا قفقہ واپس جانا، امیر کا ملاحوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر لوٹا دینا اور ایک سینے کا بڑھا دینا اور دو کشتیوں کا جدا ہونا اور جزیرے میں پہونچنا، ان باتوں کا بیان تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ — اب رودادنا شروع کو سنو۔ —

وہ کشتیاں جو قفقہ سے دوبارہ چل کر بھٹک گئی تھیں ان میں سے دو کشتیوں کو ایک جہاز دور سے آنا دکھائی دیا۔ اس کے نزدیک پہونچ کر اپنا حال بیان کیا۔ ناخدا اس ”دو آلود“ افسانے کو سن کر ہریان ہو گیا اور چند آدمیوں کو اپنے جہاز میں بٹھا کر تین روز ان کی نشانہ گیری کے مطابق جستجوئے جزیرہ میں چپ و راست دوڑ دھوپ کی۔ آخر کار ایس ہو کر اہل جہاز نے ان کشتی نشینوں سے معذرت کی اور اپنا راستہ لیا۔ اس پریشاں حالی میں اس جماعت کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو اُبھر بحر عرب میں سے چھوٹا بڑا کوئی جزیرہ ایسا نہیں جہاں ہم نہ پہونچے ہوں بہت ممکن ہو کہ جزیرہ مطلوبہ بحر عجم میں واقع ہو۔ اس تمام بیجا خرابی اور بے راہ روی کے بعد یہ ایک خیال درست ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ —

۵۔ تہامی عمر ضائع کر د فریاد — ہمیں یک تیشہ آخر بجازد اس کے بعد ”قرارداد مصلحت“ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے بھٹا مستقیم ساحل بحر عجم پر چلیں اور وہاں سے تجربہ کار ملاحوں کو جو بحر عجم سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اپنے ساتھ لے لیں، پھر جستجو کریں، چنانچہ ہند گاہ سواکن (ملک حبشہ) کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے حاکم سے تمام قصہ بیان کیا۔ نوعیت واقعہ نے حاکم کو متاثر کیا۔ اس نے بہت کچھ دھوکئی کی، امین میرزائی بجالایا، اور

ایک بڑی کشتی کو واقف کا ملاح کی سرکردگی میں ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ملاح اپنے صبح اندازے سے ایک دن کے بعد اس جزیرے پر پہنچ گیا، جب اس جزیرے کو ہم لوگوں نے خالی پایا تو چونکہ ہم اس جزیرے سے روانہ ہو چکے تھے تو اگرچہ وہم نے چن بخیال ترانے بھی لیکن ظن غالب یہی ہوا کہ ایزد جان آفریں نے کسی طریقے سے دامنِ گمان کو اس جگہ سے نجات دے دی ہو چنانچہ انھوں نے غم لیت کیا۔ لیٹ ہو کر ہم سب لوگوں کے سلامتی کے ساتھ آنے کی بشارت سنی۔ صبرِ خدا کرتے ہوئے وہ بھی کہ منظر پہنچ گئے۔ (اور ہم سے ملاقات کی)

ذکر اُم القریٰ اور سب سے وسیع بازار صفاد مردہ کا بازار ہے۔ ہر شہر دیار کا کپڑا اور سامان یہاں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ باوجودیکہ کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی مگر کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہاں ناپید ہو۔ اور یہ بات دعلیٰ سیدنا برہم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں دعلیٰ ابراہیمی کے یہ الفاظ ہیں۔ **وَاَرْزَقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ** — ہندوستان، عجم، بخارا، کاتھ، کشمیر، روم و حبش، غرض ہر ملک کے باشندے یہاں موجود ہیں۔ خصوصاً دہلی جاہد اور ترک بہت ہیں۔ اربابِ مصر بھی کثرت سے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو علیٰ بسیل الدوام یہاں سکونت رکھتے ہیں۔ لیکن موسمِ حج میں جمع ہونے والوں کی کثرت کا احاطہ سمائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور ان کے اصناف و اقسام بھی شمار میں نہیں آسکتیں، ہر ایک کی رسم جدا، طرز جدا، لباس جدا، زبان جدا —

مسالک اس اشرف البلاد (مکہ) کے مساکین زیادہ تر اخافت ہیں۔ پھر شوافع، پھر مالکیہ، اور حنبلیوں کی تعداد کھم تین ہے۔

ائمہ و خطبائے مسجد الحرام ان خطباء اور ائمہ کی تعداد جو مسجد الحرام میں مقرب ہیں — بچاس سے متجاوز ہے۔ تیس خفیہ میں سے، ایک ضابطہ میں سے اور باقی شافعیہ و مالکیہ میں سے۔ قرأت و تجوید ائمہ بڑی خوبی و لطافت والی ہے، فجر کی نماز کے علاوہ باقی تمام اوقات میں، خفیہ امام سب سے پہلے جماعت پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد شافعی امام، اس کے بعد مالکی — حنبلی امام، صبح کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جدا گانہ نہیں پڑھاتا۔ صبح کے وقت اولیٰ شافعی امام نماز پڑھاتا ہے۔

اس لیے کہ شافعیہ کے نزدیک غُسل (اندریہ) میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد
الکلی، اُس کے بعد حنبلی، اور سب سے آخر میں حنفی۔ اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں غفار
(روشنی) میں استحباب ہے۔

تفسیرِ حدیث اور فقہ کا جتنا علم ضروری ہے۔ یہاں راجح ہے۔
رواجِ علوم | فلفہ و ریاضی کا رواج نہیں ہے۔ دلائلِ حاجۃ الیہ۔ فنِ ادب
کی طرف باوجودیکہ التفاتِ طبعاً کتر ہے، لیکن ایسے ایسے ادیب یہاں کے ایوانِ فضل و
کمال میں جلوہ گر ہیں جو تحریری پر اعتراض اور جویریہ پختہ چینی کر سکیں۔

تمام علماءِ مکہ میں ہشتم، علم، اسبق اور اقدم شیخ عبد اللہ
شیخ عبد اللہ سراج | سراج ہیں۔ بلا تکلف ان کو "سراجِ سخنِ علم و دانش" کہا

جا سکتا ہے۔ فنونِ نقلیہ میں اتنا "سرائے" لکھی رکھتے ہیں کہ آج ان کی ٹوکڑ کا کوئی
نہیں۔ فنونِ دانشمندی میں بھی ان کی بڑی اچھی استعداد ہے۔ ان کی جودت اور
ذکاوت مسلم ہے۔ ان کی صحبت مؤثر اور ان کی تفسیرِ دلکش ہے۔ ان فضائل
کے ساتھ ساتھ دلکش اخلاق بھی ان کو منجانب اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان کی
طبیعت میں شگفتگی ہے۔ مخلوق کے کارِ فروسیہ کی کشائش بھی ان کا نصب العین
ہے۔ حکام میں ان کی بڑی عزت ہے اور یہ بات مسائیشِ مردم کا سبب بن گئی ہو۔
ان کا طبع لائقِ حنفی ہے۔ تعطیلات کے علاوہ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو دارالافتاء
کے پیچھے کہ آج کل مصلائے حنفی اس کا نام ہے۔ دریں حدیث دیتے ہیں، اور شام کو
مصلائے حنبلی کے پہلو میں بیتِ احرام کے بالمقابل، بین الرکن دالفتام، دریں
تفسیر دیتے ہیں۔ احقر کو ان سے ملاقات کا بہت موقع ملا۔ بہمِ درس
میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ کبھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، کبھی
وہ میری قیام گاہ پر تکلیف فرماتے تھے، مختصر یہ کہ جب تک میں مکہ معظمہ میں
رہا فیوضِ فراوان ان سے حاصل کیے۔ تین ادا اہل صحاح بھی ان
کو سنائے۔

ایک واقعہ | ایک دن شیخ موصوف دیگر بزرگوں کے ساتھ فقیر کی قیام گاہ پر رونق انداز مہل تھے، بڑی اچھی مجلس تھی، ہر باب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایک ہندوستانی نے یہ سوال کر لیا کہ کوئی شخص نذر کرے اور ثواب نذر کسی بزرگ کی روح کو بخشے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی مرتبہ تو شیخ نے فرمایا "اُدوی" (میں نہیں جانتا)، پھر فرمایا — "هذا تلبیس و التلبیس من ابلیس —" (نذر اس طرح کرنا تلبیس ہے، اور تلبیس ابلیس کا کام ہے)، — سبحان اللہ! وجود کمالِ علم سوال کے جواب میں پہلے "اُدوی" فرمایا — "ہم اور تم تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور پھر بھی اُدوی کہنے کی جسرات نہیں کرتے۔" "پاکیزہ گوہر ابن عرب" تصنع اور تکلف سے کس قدر دور اور حجام و ما انما من المتکلفین سے کتنے سیراب ہیں۔ ایک مرتبہ بزرگوں کی اُداح سے استمداد و استعانت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو یہ مختصر جواب دیا — "ما ورد فی السنۃ (سنت سے ثابت نہیں)۔"

دیگر علماء مکہ | شافعیہ میں شیخ عثمان دمیاطی امام فن ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کا درس موقوف ہے۔

شیخ احمد بھی فضلاء نامدار ہیں، ان کا اصلی وطن دمیاط ہے جو قریب مصر میں سے ہے۔ شیخ احمد اب مجاہد بلدِ اُسرہم ہیں۔ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو فقہ شافعی پڑھاتے ہیں اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیرِ حلالین کا درس دیتے ہیں۔ صرف و نحو میں شانِ بلند اور تفسیر و فقہ میں دستگاہِ کامل رکھتے ہیں۔ جس قدر فنون ان کے پاس ہیں نہایت سرگرمی سے ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

فضلاء مالکیہ میں سب سے افضل، شیخ محمد المرزوقی ہیں۔ یہ نابینا ہیں۔ ان کے بھائی شیخ احمد مفتیِ مذہبِ مالکی ہیں اور فقہ کے بڑے اہل ہیں۔ دونوں بھائی درسِ حدیث و فقہ صبح و شام دیتے ہیں۔

مفتی حنفیہ، سید عبدالرشید مرغنی اہلِ درج و تقویٰ میں سے ہیں، ان کو خبریات

فتہ خوب مستحضر ہیں۔ ان کے بھائی سید عثمان اُن سے زیادہ متقی ہیں، وہ ایک مرد باعفت ہیں، تصوف سے بہرہ مند ہیں، راقم نے ان دونوں بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔

مفتی شوافع، شیخ محمد عمر الرئیس ہیں، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ خالہ میں ایک ہی فقیہ و امام ہیں جن کا نام شیخ محمد ہے۔ سمر بزرگ ہیں۔ اس اشرف السبلاد میں کثرت سے اہل علم و دانش ہیں۔ بہت سوں سے ہیں۔ دافت نہ ہو سکا، اور کچھ سے دافت ہوا۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان میں سے بھی اکشر کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف ان حضرات کے نام لیے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

صوفیاء طاہفہ صوفیا میں سب سے بڑے سید محمد سنوسی مالکی ہیں، انھوں نے خرقہ خلافت سید احمد بن ادریس سے حاصل کیا ہے، یہ مالک گرم ردا اور عاربنہ بلند سیر ہیں۔ مقامات جلیلہ اور حالات سنینہ رکھتے ہیں۔ ان کی صحبت موثر ہے۔ اس سال قافلہ شام کے ساتھ ہوئے قدس گئے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ محمد حلی ہیں جو قطب وقت شاہ غلام علی قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں، بڑے مشہور اور صاحب صدق و عفا بزرگ ہیں۔ انھوں نے جو مہربانیاں اس حقیر پر فرمائیں کوئی کسی پر کم کرتا ہے۔ ایک بزرگ سید محمد ہیں جو اہل بخارا میں سے ہیں، ان کا طریقہ نقشبندیہ ہے۔ نفیم دنیا سے دو گرداں ہیں۔ ایک پارہ نان پر قناعت کر کے "مستکف حرم حرمت" ہیں ان بزرگ نے بھی احقر پر وہ کرم فرمایا کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ گرجی انصاف دیکھو اگر میں اُن کی خدمت میں نہ جاؤں تو وہ خود تشریف لے آتے تھے۔

ہذبہ عشق بحدیث میان من و یار

کہ اگر من زردم او بطلب می آید

جناب عبداللہ افندی، خلیفہ مولانا خالد کردی (جو خلفائے حضرت شاہ غلام علی دہلوی میں سے تھے) بھی مبارک بزرگ ہیں۔

حکومت | امیر حجاز کا نظم و نسق آج کل احمد پاشا کے ہاتھ میں ہے، یہ محمد علی شاہ مصر کے بھانجے ہیں۔ اس سال فرما کر وائے مردم سلطان محمود خاں کا انتقال ہو گیا، اُن کے صاحبزادے سلطان عبدالحمید تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔

مکہ میں شاہوں کی حضری | علی شاہ فرزند فتح علی شاہ، بادشاہ ایران نے چند ماہ ایران کی مسند شاہی پر بیٹھ کر حکومت کی، بعد ازاں اس کا بھتیجا محمد شاہ ابن عباس مرزا بن فتح علی شاہ (جو آج کل سلطان ایران ہے) اپنے چچا سے تبرک و آزار ہوا، بالآخر بھتیجا اور ناک سلطنت پر قابض ہو گیا، علی شاہ شکست کھا کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور ”حلقہ در سلطان“ کو محکمہ بکرا۔ اس سال سلطان روم سے اجازت لیکر وہ حج کے لئے آیا ہے، نیز بادشاہ نگر درویش (عہدہ کی ایک قوم ہے) بھی موسم حج میں آکر ”بہرہ اندوز سعادتِ دو جہانی“ ہوا۔

دیگر کوائف | حسبِ عادتِ قدیم، شامی، مصری اور مغربی قافلے یہاں پہنچے، سب سے بڑا قافلہ قافلۂ شامیہ کہ دس ہزار اونٹوں اور تین ہزار گھوڑوں اور خچروں پر مشتمل ہے۔

یہاں کنیزوں کی بیع و شری بکثرت ہوتی ہے۔ چیزوں کا نیلام یہاں ہر روز ہوتا ہے۔ یہاں سردی کم ہوتی ہے، زمانہ بھی اُدکھا بھی۔ لیکن وفورِ بہنگامہ گرامیسا اُتھا و سیا نہ تھا، (بظاہر گرمی حجاز، ہندوستان کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن گرمی کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔

احرام حج | ذی الحجہ کو بروزِ ترویہ، احرام حج باندھا، اور مناسک کیا، اور وہاں رات گزاری۔ سنت یہ ہے کہ پانچ نمازیں جن میں سے پہلی ظہر، یومِ ترویہ ہو اور آخری فجر، یومِ عرفہ ہو نہ بنائیں۔ پڑھی جائیں، اور سورج نکلنے پر عزمِ عرفات کریں، لیکن اس زمانے میں یہ سنت، ہو رہی ہے۔

آٹھویں تاریخِ مناسک گزرا، براہِ راست عرفات پہلے جاتے ہیں۔ عذر رہا کہ بسیار اس بارے میں کہے جاتے ہیں اور سب نامسموع ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ احقر نے راتِ مناسک گزاری، اور وہی کعبہ کو بعد از شام، عرفات کا قصد کیا۔ ہر چند یومِ الترویہ میں مجھے نمازِ ظہرِ مناسک میں نہیں کی لیکن حکمِ ملائکہ لا یتروک کلمہ جو کچھ میسر ہوا غنیمت ہے۔ باجملہ متصل مسجدِ نمرة اترے۔ بعد جمع بین الصلوٰتین ایک گھڑی دن باقی رہا تھا کہ وقوفِ عرفات کیا۔ اس مبارک منزل پر جوشِ سحابِ کرم، دیدنی ہے شنیدنی نہیں۔ جو یہاں آکر ٹھہرا جو وہی اس حمت کو

جانتا ہے۔۔۔۔۔ لے اشد! میں دوسری مرتبہ بھی اس نعمت کا آرزو مند ہوں۔۔۔۔۔ جب سورج غروب ہوا، عرفات سے مزدلفہ کی طرف توجہ ہوئے اور وہاں رات گزاری، پھر صبح کے وقت مشعرِ حرام سے روانگی ہوئی، مناسپہنجے۔۔۔۔۔ زئی حجرۃ العقیبی، ذبح اور علق کے بعد مکہ معظمہ گئے، طواف الزیارة کیا، اُسی دن بنائیں لوٹ آئے۔۔۔۔۔ ۱۱ رزی الحجہ کو وہاں رہ کر، ۱۲ کو بعد رزی حجرۃ الذیبا نماز عصر، وادیِ محصب میں ادا کر کے مکہ مشرف میں شرف اندوز سعادت ہوئے۔ الحمد للہ الذی بنصرتہ تتم الصالحات و صلی اللہ علی محمد النبی الہی و علی آلہ وصحبہ افضل الصلوٰت۔

معنی نہ رہے کہ اگرچہ مقتضائے نص قرآنی فمن تعجل فی يومین الا یہ۔۔۔۔۔ جو شخص ۱۲ رزی الحجہ کو مناسپہ چلا آئے وہ گنہگار نہ ہوگا، اور کوئی جنایت بھی اُس پر نہیں، اور آج کل سب کی عادت بھی یہی ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔۔ سنتِ سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع میں احسن و اچل یہ ہے کہ ۱۳ رزی الحجہ کو مناسپہ نکلے۔۔۔۔۔ چنانچہ ایک گروہ کو اس روش پر عامل بھی پایا۔۔۔۔۔ البتہ راقم کو یہ مجبوری پیش آگئی کہ والدہ ماجدہ۔۔۔۔۔ اللہ ان کو بخشے۔۔۔۔۔ اندازے سے زیادہ خستہ و ضعیف ہو گئیں۔۔۔۔۔ مرحومہ نے اور دیگر ضعیفانے طواف الافاضہ (طواف الزیارة) ابھی نہیں کیا تھا، اس بنا پر ۱۲ کو مکہ معظمہ پہنچنا ضروری ہوا، کیونکہ اگرچہ حنفی میں اگر ۱۲ گزر جائے، درآنحالیکہ طواف الزیارة نہ کیا ہو، تو گنہگار ہوتا ہے۔

وادیِ محصب میں، سنت یہ ہے کہ چار نمازیں، ظہر سے عشاء تک ادا کی جائیں۔۔۔۔۔ مگر جس مجبوری کا ابھی ابھی ذکر ہوا، اس کی بنا پر نماز مغرب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچنا ضروری تھا۔۔۔۔۔ اس وجہ سے اس سنت کی ادائیگی پورے طریقے پر نہ ہو سکی، البتہ نماز عصر جیسا کہ مذکور ہوا اس وادی میں میرا گئی، امید کہ اس کی رحمت کا کمال ہمارے عمل کے نقصان کو دور کرے گا۔۔۔۔۔ اور محض اپنے لطف و کرم سے وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمالے گا۔۔۔۔۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ۔

اسی بلد طیبہ میں میری والدہ اور میری نانی چار دن کے فاصلے سے انتقال کر گئیں، اور جنّت البعلیٰ میں دفن ہوئیں۔۔۔۔۔ اللہم اغفر لہما و برّدا مضجھما۔۔۔۔۔ میری والدہ کی خوش نصیبی دیکھو کہ اُن کو مزارِ ائمہ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰؓ کے پہلو میں جگہ ملی۔۔۔۔۔ واللہ

یختص برحمتہ من یشاء۔

مدینہ منورہ کو رونگی
اور وہاں کا قیام

مدینہ منورہ کا راستہ پانچ سال سے، اہل یادیہ کی رہنمائی کے باعث بے امن تھا، قافلے نہیں چلتے تھے، اور چلتے تھے تو سلامت کم رہتے تھے۔ گزشتہ سال ان بددوں کے ہاتھوں اہل جاوہ پر جو گزری سب کو معلوم ہے۔ اسی بنا پر حاجیوں کا دل نگین تھا، کہ کیس ایسا نہ ہو کہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نہ ہو سکے۔ ناگاہ قدرت کا ملکہ کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ یا تو کارواں کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے، یا اب بے کارواں جاسکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ شریف محمد بن عون کو بادشاہ مصر نے تہدیداً چند سال مصر میں نظر بند رکھا، اب اس شرط پر انتظام مدینہ ان کے سپرد کیا ہے کہ راستے کا انتظام اس طرح کریں کہ ایک بڑھیا بھی رہن سے خائف نہ ہو۔ چنانچہ وہ ان مبارک ایام میں مصر سے آکر مستاذل طریق مدینہ میں آئے، اعراب کو جمع کر کے ان سے معاہدہ کیا، اور ان کو قتل و غارت سے باز رکھا۔

۲۲ محرم الحرام ۱۲۵۶ھ کی شام کو مکہ میں دو ماہ پانچ روز قیام کرنے کے بعد مدینہ الرسول کی زیارت کے لئے چل پڑے۔ طلوع سورج سے پہلے وادی فاطمہ میں اترے۔ مکہ اور وادی فاطمہ کے درمیان مقام سرف میں اُمّ المؤمنین حضرت میمونہؓ کی تربت ہے۔ نگارندگان سیرت محمدیؐ نے لکھا ہے کہ نکاح و زفاف و وفات اُمّ المؤمنین میمونہؓ کا سرف میں اتفاق ہوا ہے۔ وادی فاطمہ میں کھجور بقات ہیں اور آب نہر بھی۔ ۲۳ محرم کو قبیل عصر یہاں سے چلے، اور اگلے دن نماز صبح سے پہلے ایک منزل میں جس کا نام یاد نہیں، اترنا ہوا۔

۲۴ محرم کو قبل العصر وہاں سے چلے اور صبح کو خلیص میں سکونت ہوئی۔ یہاں بدوں کے گھر ہیں۔ نہر و باغات بھی ہیں۔ ایک مسجد کا اثر تیدا لا نام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہاں پر ہے، جو اب منہدم ہو گئی ہے لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔

۲۵ محرم کو خلیص سے چل کر دوسرے دن صبح صادق کے وقت بیر قصبہ پر خیمہ زن ہوئے۔ ۲۶ محرم کو بعد زوال چلے، اور چاشت کے وقت راتچ میں اترے۔ راتچ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس جگہ کے رہنے والے سارق ہیں۔ اس جگہ ایسی بادِ نسوم چلی کہ بعض ساتھیوں کا ”نخل حیات“ جلادیا۔ اسی بنا پر ۲۷ محرم کو گور و کفن کا انتظام کرنے کے لئے ٹھہرنا لازم ہوا۔

اُس نے ریشہ کتنے صبیح موقع پر پڑھا، اس کے بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔۔۔۔۔ دن کا چھٹا حصہ گزر گیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں بہرہ اندوز سعادت کو منن ہوئے۔۔۔۔۔ آداب ضروریہ بجالانے، اور سلطان ہر دوسرے کے دربار سے مشرف ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا۔

منشی کرامت علی شہیدی جو مشہور شاعر ہیں اور جن کا ذکر میں نے گلشنِ بنجار میں بھی کیا ہے، شہیدی مرحوم راستے میں ”وبازوہ“ ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ مدینے میں وفات پائی، اور قبضِ پاک میں مدفون ہوئے۔۔۔۔۔

قیمتِ نگر کہ شتہ شتہ عشق یافت

مرگے کہ زندگان بدعا آرزو کنند

وہ تجلیات جو اس نور کدے میں بر تو لگن ہیں، اُن کا ادراک اہلِ معنی کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اہلِ ظاہر بھی اس فیضِ عام کو محسوس کرتے ہیں۔۔۔۔۔ انوارِ بارانِ بہار کی طرح

اس ارضِ مقدس پر ہر خطبہ بستے ہیں۔۔۔۔۔ جب نظر خواہِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبۃ منورہ پر پڑتی ہے، تو کیا بتاؤں کہ کتنے کس قدر کیف یاب ہوتی ہے، اور دل کتنا نشاط حاصل کرتا ہے۔۔۔۔۔

جانمِ فدا سے دیدہ کہ روئے تو دیدہ است

قربانِ پاشوم کہ کویت رسیدہ است

جو کیفیات اس قدسی حرم میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ گفتار و تحریر میں نہیں آسکتیں۔۔۔۔۔ اس نعیم گاہ میں جب تک نہ پہنچو گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔

ذوقِ ایں مے نشا سی بخدا تانہ چشتی

جو اس بقعہ مبارکہ میں آگیا، واللہ کہ موت سے پہلے جنت میں اُس کا گزر ہو گیا۔۔۔۔۔ شاید کوئی ناشناس اس موقع پر مجھ سے اُجھے اور کہے کہ عبارت کو محلِ اغراق و مبالغہ میں، مگر کہہ بکسہم کیوں کیا جا رہا ہے، اور

لے شہیدی مرحوم نے اپنے ایک مشہور نعتیہ شعر میں کہا تھا:۔۔۔۔۔

تمنا ہے درخوت پر ترے روضہ کی جا بیٹھے

بالآخر یہ تمنا پوری ہوئی۔۔۔۔۔

اپنے آپ کو خواہ مخواہ حائش کیوں بنایا جا رہا ہے، میں اس سے کہوں گا دائے برتولے بے خبر حدیث وفقہ —
یہ اغراق و مبالغہ نہیں ہے، سچی بات ہے — تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اہل علم سے بآئین قبری و
منبری روضۃ من ریاض الجنۃ — کے معنی معلوم کر اور وہ روایت فقہی بھی سن جس میں ایسی قسم
کھانے پر حائش ہونے نہ ہونے کی بحث ہے۔

انعام خداوندی اس بندہ کمینہ پر اتنا ہے کہ عمر فروغ عطا کریں اور ہر سر ہو کو طاقت گفتا بخشین پھر
تمام عمر سپاس نعمت میں بسر ہو جائے تب بھی شاید ہی الطافِ خفیعہ میں سے ایک لطفِ خفی کا شکر یہ
بشکل ادا ہو سکے — اور یہ نعمت جو اب عنایت فرمائی گئی (حاضری مدینہ) یہ تمام
انعامات کا راس المال اور سر دفتر ہے — الحمد للہ ثم الحمد للہ۔

اخلاق اہل مدینہ | سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کی تاثیر سے اس
خیر البسادل (مدینہ منورہ) کے اکابر و اصاغر، تواضع، اور اکرامِ سنیف
کی صفات سے متصف ہیں۔

علماء مدینہ | اس بلدہ طیبہ کے ”سرخیل اہل علم“ — شیخ محمد عابد سندھی ہیں، ان کا مولد سن ۱۳۵۷ھ
اور پرورش یمن میں پائی ہے — چند سال سے حرمِ مدینہ کے مجاور ہو گئے ہیں،
ان کی عمر ستر اور اسی کے درمیان ہے، یہ پاک دین، مبارک نفس، دیکو، برگزیدہ، خوشنود، گویا بزرگ ہیں۔
ان کے وجود کو ”تہرہ و وفا“ کے ”آب و گل“ سے خمیر کیا گیا ہے۔

مسجد نبویؐ میں درس دیتے ہیں — عصر و مغرب کے درمیان تشریحِ مطالبِ درختائیں و درشنانی
فرماتے ہیں، اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیرِ بیضاوی کے معانی بیان کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کے محدث ہیں،
”وسعتِ روایت“ کے لحاظ سے بھی، اور ”جرح و تعدیلِ رواۃ“ کی حیثیت سے بھی۔

ان کے پاس جو کتبِ تفسیر ہیں، آنکھ نے کم دیکھی ہوں گی اور کان نے کم سنی ہوں گی —
ان کی بہت سی مفید تصنیفات ہیں — درختار پر حائشہ جو نو دس بڑی جلدوں میں ہے —

شوقِ تصنیف و مطالعہ نے ان کے دل کا احاطہ کر لیا ہے — ہر وقت تصنیف و مطالعہ
میں مشغول رہتے ہیں — بخلاف شیخ عبداللہ سراج کے، کہ ان کو تصنیف کا شوق نہیں ہے
(بس درس دیتے ہیں)۔

شیخ عبد اللہ سراج کا ایک قول
 شیخ عبد اللہ سراج فرماتے تھے کہ بزرگوں نے ہم کو تکلیف تصنیف سے بڑا
 کر دیا جو عمر کا تدریس میں گزنا، تصنیف ذالیف میں بسر ہونے سے بہتر ہے۔
 اس لیے کہ اس زمانے میں تدریس کا نفع غالب تر ہو۔ ہزاروں کتب موجود
 ہیں، لیکن ”درست خوان“ کم ہیں لہذا درست خوان طیار کرنے کی کوشش، تصنیف جدید سے بہتر ہے۔

مصرع ——— رائیں جدا جدا ہیں طریقے جدا جدا

شیخ محمد عابد ندوی؟ احقر کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے اور اندازے سے زیادہ التفات فرمایا۔
 مراتب ہماں نواری کو ”ذوہ اعلیٰ“ پر پہنچا دیا۔ ”برکات“ اطراف اکثر کتب جدیدہ، اُن کو سنا کہ اجازت
 روایت حاصل کی۔

ایک مصری نابینا عالم میں بن کو اکثر علوم خوب متھڑ ہیں ان سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا، دان کی
 مجلس کا رنگ نہ کھیا۔ ایک درخلم میں جو غالباً مصر کے ہیں وہ عصر و مغرب کے درمیان محفل تدریس گرم رکھتے
 ہیں۔ نوبان روزگار میں سے ایک سید گل محمد رامپوری میں اُن جیسے نیا سے کنہ کنش لوگ کم ہیں فقیران سے نہ مل سکا
 ایک بزرگ مولوی عبدالعزیز جو ہندوستانی ہیں اور امیر زادوں میں سے ہیں، ترک جاہ کر کے درہمبول کو حکم پڑایا
 ہو، فطوبی کہ قمر طوبی لہ۔ لوگوں کے بہتے کار ہائے شبہ اُن کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، تمام مکارم کے ساتھ
 ساتھ ان کے فخر گوئی اور شیریں سخن بھی قابل ذکر ہو، جتنا ان سے ملے گئے سیر نہ ہو گئے بلکہ اور زیادہ مشتاق ہو جاؤ گے
 فقیر کے ساتھ ان کی وہ مہربانیاں ہوئیں کہ حیرت بیان سے باہر ہیں۔

ایک بزرگ شیخ عبداللہ بن عمر ہیں جو سادات حنفیہ موت سے ہیں، میں نے بمبئی میں ان کا ذکر خیر سنا تھا اور
 ملاقات کا اختیار تھا۔ مدینہ منورہ اگر ان کا خیال نہ رہا، ایک فخران کو دیکھا بھی لیکن اُن کا نام نہ معلوم کر سکا۔
 مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت ان سے سرسری تعارف ہوا۔ میں نے اُن جیسا پائیدار وقایع کم دیکھا ہو۔

مسجد نبوی کے
 مسجد نبوی میں جماعت صلیبی و مالکی متفقہ نہیں ہوتی ہو۔ بس دو جماعتیں ہوتی ہیں جنہی
 مسلک والے سوائے نماز صبح کے باقی سب نمازوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہاں کے
 خطباء و ائمہ

خطباء و ائمہ کا شمار انتہائی کم ہو چکا ہو۔ میں نے خطباء کے مدینہ جیسی حق خطابت
 کہیں اور نہیں دیکھی۔ اکثر ائمہ ذمہ خفیہ میں سے ہیں، چند ذمہ شافیہ میں سے اور دو تین طائفہ اکیہ میں
 ہیں، گردہ خالہ میں سے معلوم نہیں کہ کوئی ہو گی یا نہیں۔

دینے میں ترک بڑی تعداد میں سکونت پذیر ہیں۔ ”میں بہت بلی“ اور ”قانونِ مطلقہ“ کے زیادہ یہاں رائج ہیں۔

ابھی جبکہ گرم نہ ہوئی تھی کہ برخواستگی کا زمانہ آگیا، ایک ماہ نو دن کے بعد یادِ فراق چل پڑی۔
مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ
 بزمِ جمعیتِ دل پریشان ہو گئی۔ آنکھوں کو آنکھیں سے اور آنکھوں کو سینے سے قفلِ پید پڑا ہوا
 فراقِ تضادِ قدرِ دل نہیں ہو سکتا اپنے میکہ خاکی کو منتقل کر لیا اور دل اسی جگہ ٹھہر دیا۔ ۱۳

درجہ الاول کو مکہ معظمہ کی طرف چلے۔

نہے سعادت اس بندہ کہ کردِ نزول گئے بہ بیتِ خدا گئے بہ بیتِ رسولؐ
 مدینہ منورہ سے دو منزلیں طے کر کے زیارتِ شہداء کی غرض سے بدر کا قصد کیا، اس امید میں کہ شاید ان سعادتوں کی
 برکت سے شرفِ قدحِ عزتِ کلمہ کے کچھ حصہ مل جائے اور یہ کچھ بعد بھی نہیں، امرزش کے لیے تھوڑا سا بہانہ
 بہت ہے۔ بد میں رات کے آخری لمحات میں آئے۔ صبح کو خاکِ شہیدان پر پہنچے۔ ”دلِ خویش“ اور ”جگر
 سوزان“ کو ”بطورِ شمع دگل“ پیش کیا۔

شمعِ ماہِ ۱۵م از صدقِ بخاکِ شہداء تاملِ دیدہ خونِ نابِ فاشِ خم دادند
 یہاں سے دو منزلیں طے کر کے رابع آئے اور احرامِ عمرہ باندھا۔ بعدِ منزلِ منزل چل کر ۲۶ ربیع الاول کی دوھی لات
 نہ گزری تھی کہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ رات ہی میں طوافِ رسمی کو انجام دیا۔

مکہ سے طائف | اہل مکہ، شبابِ گر کے زمانے میں بوئے طائف بڑا نہ ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمی کا زمانہ ہو حافظہ
 جا رہے ہیں راقم کو کبھی گلشتِ باطنین طائفی کا اشتیاق ہوا معلوم ہوا کہ طائف کے دورائے ہیں ایک جہل کرہے
 اس راستے میں ایک دن گھٹا ہو لیکن پہاڑ کی چڑھائی اور اس سے اترنا بہت تکلیف دہ ہو اسلئے دوسرے راستے سے
 سفر کیا جاتا ہو البتہ اس راستے میں دو دن لگتے ہیں اس دوسرے راستے کے بھی تین شعبے ہیں۔ (۱) براہِ ذبیحہ۔ اس
 راستے میں سایہ دار درختاں نہیں ہیں۔ (۲) براہِ ہمد۔ یہ سرسبز و دشاہلی کے لحاظ سے بہترین راستہ ہے۔ (۳) بطریق
 جعرانہ۔ یا اگر چہ اور راستوں سے دراز تر ہو لیکن صراطِ مستقیم ہی ہو اسلئے کہ خواجہ عالم علی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ
 سے اعجاز فرمایا ہو۔ اسی بنا پر جی چاہتا تھا کہ دایم میں جعرانہ سے مکہ آؤں لیکن تباہی و فسادِ فرمانِ تضادِ قدر
 اس خستہ راہ سے گزرنہ ہو سکا۔

مدینہ منورہ سے آکر پانچ روز حرمِ محترم میں بسر کر کے ہمد پہنچے۔ بعدہ۔ سیل میں اترے۔ یہاں نہ
 نہر نہ نہ کنواں البتہ ایک دہشتِ زمین کھود کر صاف پانی نکالا جاسکتا ہے۔ ۴ ربیع الثانی کو طائف آئے

طاقت بڑی اچھی ہو رکھتا ہو۔ اس لئے میں جبکہ گرمی کی گرم بازاری ہو۔ یہاں سردی کے باعث زیرِ آسمان نہیں ہو سکتے۔
میوے گوشتوں پرانے جاتے ہیں۔ یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آثار یہاں مشہور ہیں۔ جبرائیلؑ ترجمانِ فقرائے دنیا
عبداللہ بن عباسؓ اور سیدنا زید بن ثابتؓ کے مزار ہیں ہیں، حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ کا مرقہ نوح طاقت میں ہو۔
سوائے قبر عکرمہؓ کے کہ فاضلہ پختی باقی مزارات مقدسہ کی زیارت کی۔

طاقت کی اپنی ذاتی آبادی کچھ ایسی نہیں ہو۔ لیکن اہل مکہ کے جمع ہوجانے سے اس میں مدتی ہو جاتی ہو۔ یہاں کی
عمارتیں خام ہیں۔ مٹی ایک موضع، طاقت سے ایک کوس پر ہو۔ یہ تمام بھی باشا کا مرکز ہو۔ آٹھ دن اس سرزمین میں گزرتے
تھے کہ کھنے والے نے کہا کہ "موسم سفر دیر لگنا جاتا ہو، تمام سفینے چلنے کے صرٹ دو کشتیاں ساحل پر ہیں اور وہ بھی غریب
ردانہ ہو رہی ہیں۔" اس خیال سے تو دل تلگن تھا کہ دیا عرب کو حلیہ خیر باد کہنا پڑے گا لیکن اقامت سالِ دگر کا بچہ
وجہ وقوع نہ تھا۔ لہذا فردا طاقت سے اہنگ حرم کیا اور اسی روز اسی ائے سمت جبرائیلؑ سے واسطہ نہ ہونے دی۔
۱۲ ربیع الاول کو مکہ پہنچے۔ بین النساء طوان و سحی کی۔

وداعِ مکہ | پندرہ روز مکہ میں قیام کر کے بادل پر غم اور باجیم گریاں طوان و دواع بہ نیت واپسی کیا۔ ۱۷ رجبہ
میں نزول ہوا یہاں سے دو کوس کے فاصلے پر بیت الرضوان ہو۔ اب ان ایک مسجد تھی ہوئی ہو صبح کی نماز اس مسجد میں
پڑھی دیکھ کر ۲۸ رجبہ آئے۔ یہ آباد شہر ہو لیکن مصرکلاں "نہیں ہو سودا گروں کے اجتماع کی وجہ یہاں دفنی ہو۔
یہاں بھیکیں اور پھول کی زادی اور پانی کی کمی تکلیف دہ ہو۔ حضرت حور و صفی اللہ عینا کا مزار بسن شہر واقع ہو۔ ۲۹
رجبہ میں ٹھہرے۔ شبِ میقتر ماہِ جمادی الاولیٰ میں کشتی پر بیٹھے۔ لیکن چاروں تک آباد ہوتی نہ چلی تھی اپنی حلیہ بڑی بالائے
لا جمادی الاولیٰ کو نیم صبح کا ہی کہ سہرہ کشتی روانہ ہوئی۔ ۱۰ رجبہ گاہِ حدیدہ پہنچے۔ اسی دن یہاں ان کے جہان مسجد
میں نماز شنبہ پڑھی اور اسی مکان میں اترے جس میں جاتے وقت اترے تھے۔ یہاں اس وقت طرح طرح کا میوہ پایا
جاتا ہو۔ ان میں سے لطیف و لذیذ رطب ہو پھر غنم۔ انہی اس حلیہ میں جاتا ہو۔

اس دفعہ فقیر عمرے کے خواہ لاقات رہی شیخ مذکور کے مناقب اذانہ بیان سے بالاتر ہیں۔ ان کا ظہر معمولاً
باطن آباد ہو۔ ہر چند کہ ان کے کچھ فضائل پہلے گزر چکے ہیں لیکن بمقتضائے۔

أَعَدَّ ذِكْرُ عَلِيٍّ لَنَا أَنْ ذَكَرَ
هَوَالِدُ مَا كَرَّمَتْهُ مَيْمُونَةُ

دعوان کا ذکر بار بار کر کے نہ اس کا ذکر مشک کی طرح ہو بار بار خوشبو دیتا ہے،
قلم نے بکار فضائل میں تال نہیں کیا۔ شیخ نے رسالہ امام ابو القاسم شیری فقیر کو عنایت فرما کر ارشاد فرمایا: اوصیاء
بکثرة النظر في هذه المنحة المباركة یعنی میں اس کتاب کے بار بار مطالعہ کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔
شیخ ابو جعفر حنفی ہونے کے قرأت فاتحہ خلف امام کے بارے میں اصرار فرماواں "دیکھتے ہیں۔

میں حضرت رابعہ مقبولی دہری کے دیدار کا روز منہ تھا۔ ۲۲ جمادی الاولیٰ کو رات کے وقت قہر دریم کیا دن
نکلے نکلے دہان پہنچ گیا۔ حضرت سید سے "دولت مصافحہ" نصیب ہوئی، نوازش و لطف کا معاملہ کیا۔ مرنے لائے۔

بنادیں دیں۔ ان کا دل سب سے ”دمیہ“ اور محبوب حقیقی سے ”امید“ ہو۔ ان کی عمر ایک سو سات سال ہو۔ کچھ عمرہ ہوا ان کے ایک لاکھ نوے بار ہو۔ یہ امر ان کی کرامات و ذوق اوقیٰ عادات میں سے ہے۔ فقہ و لوگوں نے ان کے خواف کثرت سے بیان کیے۔ اگر ان سب کو کھاجائے دس سو لاکھ ہو جائے۔ ۲۳ رجادی الاولیٰ کو حدیث وہاں ہوئے۔

یمن | یمن پاکیزہ علاقہ ہے۔ یہاں جس کو سنو ”دوسری لغت“ جسکو دیکھو ”پاک فوج“ میں نے نادیر حضرت کا ذکر نہیں کیا اور اس سرزمین میں اتنے اولیاء ہیں کہ ان کے تذکرے سے مستفیض ایک تذکرہ الاولیاء ”مرتب ہو سکتا ہے۔ میں نے اس مبارک سرزمین میں دیکھا کہ یہاں ہنوز ”سہارستان ولایت“ شاداب ہے۔ اور بچن زادہ کرامت کے پھول تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔

ہنوز آکس ابر رحمت و شفقت است مے میخانہ باہر و نشان است

ایک خاص واقعہ ملک یمن کا اقتدار ترک سے نکلنا اور امام صنعاء کے حیطہ اختیار میں آنا ہے۔ امام صنعاء کو ہمتان مہم ہر کرتا تھا، ناگاہ اس کی سمیت جاگ اٹھی اور ”عروس ملک“ اس کے سرھانے اگر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! ہمارے جاتے وقت یہ ملک ترکوں کے پاس تھی اور آتے وقت امام صاحب تاج و تکیں ہے۔ عشرت گیشی کو ثبات اردو دلت دنیا کو بقا نہیں۔

۲۴ رجادی الاولیٰ کو حدیث سے چل کر متنا پہنچے اور وہاں سے ۲۵ رجادی الثانیہ کو روانگی ہوئی۔ رات کے وقت باب المندب سے بے زحمت نکل گئے۔ تین دن ہوا موافق جلی، چوتھے دن امواج سمندر نے کشتی کو بحر عم میں ڈال دیا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا دیا جو ساحل پر واقع ہے۔ اس جگہ پانی کس بلا کا زور اور کشش لکھتا تھا (مست پڑ چھو) کوسوں سے کشتی کو کھینچتا تھا۔ چھ دن تک اس درط سے نکلنا نہ ہوا۔ جب ہوا تیز چلتی تھی کشتی جنبش میں جاتی تھی اور پہاڑ سے دور ہو جاتی تھی اور جب ہوا کم ہو جاتی تھی پانی زور کرتا تھا اور کشتی کو پھر سمیت کھینچ لانا تھا۔ ہر شام کو خوش ہوتے تھے کہ آج پہاڑ سے دور چلے گئے اور صبح کو دیکھتے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ پہاڑ سے نزدیک ہیں۔ بارے دعائے سحری کا اگر نہ ہوتا، ہولے موافق مسلسل جلی اور دودن میں ”جذب آب“ کی حد سے نکل آئے۔ ۲۶ رجادی الثانیہ کو بمبئی پہنچے۔ ۱۹ دن میں تھانے سے بمبئی پہنچنا ہوا۔

بمبئی سے پہلی | ہجوم ابر و باراں اور خرابی راہ کے باعث ایک ماہ پانچ روز بمبئی میں قیام رہا۔ راہ ناسک اس لیے اختیار نہیں کی گئی کہ ”یاران سورت اور رڑوہ“ سے ملاقات نہ کرنا مروت سے دور تھا وہ حضرت ہماری طاقت کے منظر نامہ آرزو ہے | بمبئی میں مولانا محمد صدیق الدین خاں خدۃ الصلوات شاہ جہاں آباد (دہلی) کا مکتوب آیا ہے۔ مولانا دعا گو کے

اجاب میں سے ہیں بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ مراتب افسندی میں ان کے ہمایہ کم نظر آئیں گے منقول و معقول دونوں میں کامل استعداد ہیں۔ ان کی محفل فادہ گرم ہے۔ یمینوں باؤں میں فکر سخن گنتے ہیں اور وہ مخلص ہے۔ ان کے مکارم اتنے

زراں ہیں کہ نگارندہ کا قلم لکھتے لکھتے فرسودہ ہو جائے پھر بھی تھوٹے سے نہیں لکھتے جیسے گے مشتاقان تفصیل کو تذکرہ
”گلشن بیجار“ دیکھنے کا مشورہ دیتا ہوں میں نے اس میں مولانا کا ذکر وضاحت سے کیا ہے۔

مبئی سے ۱۶ شعبان کو نصرت ہو کر منزل منزل چل کر ۲۷ شعبان کو سورت پہنچے۔ وہاں ہمارے پہنچنے سے
دور وزیر میر محمد عبدالرحمن کی انتقال ہو چکا تھا اور سید میان چند ماہ مشرق عالم بالا کو ستر ہار چکے تھے کچ سوڑ
میں دونوں بزرگوں کی جگہ خالی پڑی ہے نہ کوئی فقیہ سیدیاں جیسا بزم علم و دانش میں نمودار ہو اور نہ کوئی مرشد
سید محمد جیسا منہاد شاد پر فائز ہو۔ سورت چھ روز ٹھہر کر بریادہ۔ ہر سورت۔ بریوج۔ آگرہ۔ امیتلوہ ٹھہرتے ہوئے
۸ رمضان کو برودہ پہنچے۔

قابل یادداشت نصیحت | برودہ اور گوردہ کے درمیان ایک جگہ ایک کہن سال بزرگ عبدالعزیز نام سے
طافات ہوئی انھوں نے ایک نصیحت فرمائی دل چاہتا ہو کہ اس کو بھی لکھ دوں۔ فرمایا ”کہ اسباب حجاب میں یہ دو
سبب بڑے ہیں (۱) نگاہ (۲) اسباب ہر (۲) وہم انانیت۔ کو تاہم اس کو لکھتی ہی بلند پرازی رہی پڑا اسباب
ہیں گرد سکتے اور ساغر آنا کو توڑنا بھی مشکل ہو اس مادہ فاسد کا قلع قمع کرنے کے لیے سفر دیا بہترین علاج ہے خصوصاً
جب کہ سوچ میں فوجہ معوج من فوجہ سحاب کا منظر سامنے ہو۔ اُس وقت جبکہ ہاتھ تمام تدبیروں سے کو تاہ ہو جاتا ہو اور تمام
اسباب پوشیدہ ہو جاتے ہیں غلبہ فہر کثرت نہاں ہو کر سلطان وحدت کا ہندو ہوتا ہو تو ظلم و تودہم ہو کر دامن الملک
ایوم شد الواحد القہار کا مفہوم ظاہر ہو جاتا ہو اور پڑا اٹھ جاتا ہو۔ پھر فرمایا تم نے (لے شیفتہ) یہ وقت سفر دیا کی
صورتیں بھیل کر) حاصل کر لیا ہو۔ گاہے گاہے اس واقعہ کو دھرتے رہنا اور اپنی سچا گوئی ہی نہیں بلکہ نابودگی کو نظر
میں لکھنا“ تم کوئی چیز تجھے تو تم سے (ان مصائب کے وقت) کچھ ظاہر ہوتا، شاید کہ کثرت تعلق باللہ سے تکلف بے تکلفی سے
بدل جائے اور تم ہی مہموم سے قطع نظر کو ناندہ کی جاوید کا سبب بن جائے۔ فنا چاہو گے تو بقا ملے گی۔“ سبحان اللہ اس
قوم (صرفیاء) کی نگاہ بھی کتنی بلند و عقل کتنی ارجمند ہوتی ہے۔ مگر فقط باتوں کے کام نہیں چلتا اہل کی توفیق ہو جائے تو باقی ہے۔
۱۰ اشوال کو برودہ سے چلے اس فہم یارادہ ہوا کہ کتنے دالے راستے کو بدل یا جائے فقیر راہ کا جڑا سبب پڑا احمد آباد کا خیال تھا
لہذا احمد آباد کا رخ کیا، ساتویں میں جو برودہ سے بارہ کوس ہوا اور نواب ام الدین کی جاگیر جو نواب صاحب کے ساتھ وارد ہوئے۔

۱۱ کو نواب صاحب نے جلفہ نہ دیا۔ ۱۲ کو کہتے ہوئے ہنسوں کے ساتھ دوستوں کو نصیحت کیا کہ کونگ ناثریر وقت بیع اماں“
وہاں سے چل کر تیسری منزل پر ۱۵ اشوال کو جو پہنچے، یہ مقام حضرت سید بران الدین علیہ السلام شہید قطب العالم کی آرام گاہ ہے
یہاں ہیرا دلہا کے جڑا ہے ان کا طریقہ سہروردی تھا۔ انھوں نے خود مہمانیاں سے استفادہ کیا ہے۔ ۱۶ اشوال

کو احمد آباد آئے۔ اٹلے راہ میں حضرت شاہ عالم کی تربت پر فوراً کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ قطب عالم کو
کے صاحبزادے ہیں احمد آباد میں بہت سے اویا اسوہ ہیں، مگر چونکہ اکثر بزرگوں کے مزارات شہر سے فاصلے پر واقع ہیں اس لیے
ان کی زیارت نہ ہو سکی، اس شخص احمد کی تربت پر ستر خیزیں کہ کراچ کل سرکھیچ شہر ہوئے، جانا ہوا۔ کہتے ہیں کہ سلطان احمد
گجراتی نے احمد آباد گجرات کو "کلمہ خیر" اس کی سال بنائی منبر دیتا ہے، شیخ احمد کی رائے سے آباد کیا۔ ان کے
روضے کے قریب علی شیر حسینی کا خزانہ واقع ہے، دیگر بزرگوں کے مزارات پر بھی جو شہر میں واقع ہیں جانا ہوا لیکن
چونکہ ان کا حال تفصیل سے معلوم نہ ہو سکا اور باہمی حالات بھی یاد نہ رہے لہذا ان کا ذکر نہیں کیا گیا علاوہ ازیں
اولیاء گجرات کے ذکر میں متعلق تو ایچ موجود ہیں اس وجہ سے بھی ان سب کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

آج کل شہر احمد آباد ویران سا ہے جس طرح برا شہر بننے میں احمد آباد کی نظیر کتر پائی جاتی ہے ویرانی میں بھی
اسی طرح بے نظیر ہے، سلسلے مساجد کے کہ خدا ان کو آباد رکھے، کوئی چیز کم دکھی جاتی ہے اور مساجد بھی ضائع ہو چکی ہیں
یہاں کی ایک قابل دید چیز "افرونی گرد و ریگ" ہے۔ عالمگیر بادشاہ بطور لطیف فرمایا کرتے تھے:

"یہ شہر بگود احمد آباد نرسد (کوئی شہر احمد آباد کی گرد و کو نہیں پہنچتا)"

البتہ احمد آباد کے کپڑے و فوڑ شہرت کے باعث ذکر مستغنی ہیں، مثلاً میں اس جگہ خوب میاں حسینی "خوبان و نگار"
سے ہیں شکستہ طبع، نرم دل، خوش خور اور پسندیدہ گفتار ہیں، اوقات عزیر کو عبادت سے مہمور رکھتے ہیں۔ انھوں
نے راقم پر بہت مہربانیاں فرمائیں معززین میں سے قاضی محمد صالح کبیر السن بزرگ ہیں۔ احمد آباد سے ۲۵
شوال کو منزل بمنزل چل کر ۲۵ ذی قعدہ کو اجیر شریف آئے۔ اجیر سے ہلی تک روزانہ سفر لکھانہ جاسکا۔
مختصر یہ ہے کہ پانچ چھ روز اجیر میں قیام کر کے وہاں سے روانگی ہوئی۔ ایک ہفتہ بچہ پور میں گزار کر وہاں سے
روانہ ہوئے۔ کچھ حضرت ہلی سے روادھی تک "برسم ہتھبال" پہنچے اور بعض کوڑ گاؤں آئے۔ جب تک کہ حضرت
خواجہ قطب الاقطاب قدس اللہ سرہ میں پہنچے تو تمام اعواد اکابر اور احباب و صحاب اکملے۔ دل خوش ہوا۔
۲۳ ذی الحجہ ۱۳۰۳ھ کو بعد زیارت حضرت سلطان المشائخ و والدہ مغفورہ چاشت کے وقت
شاہماں آباد (دہلی) میں وارد ہوئے۔ والحمد للہ تعالیٰ علی المعادۃ مع العافیۃ والسلامہ۔
یہاں سب سے پہلے مرجع آفاق مولانا محمد اسماعیل کی ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے، اس کے
بعد گنگا پہنچا ہوا۔

تمام مدت سفر حج دو سال اور چھ روز ہے۔

غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت ایک سوال اور اس کا جواب

(از محمّد منظور نعمانی)

سوال :- آپ نے اپنی کتاب ”دین و شریعت“ میں سیاست و حکومت کے باب میں غیر اسلامی (غیر شرعی) حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو اصولی راہ عمل تحریر فرمائی ہے جس کے ماتحت وہ حکومت کے بہت سے شعبوں میں ملازمتیں بھی جائز طور پر کر سکتے ہیں اور ملت کی دینی و دنیاوی مصالح کا تقاضا ہو تو حکومت اور قانون ساز اداروں میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو میرے دل و دماغ نے پوری طرح قبول کیا ہے۔ بات بالکل دل لگتی اور شرعی نقطہ نظر سے حق نظر آتی ہے۔ اور آپ نے جو استدلالی بحث اس سلسلہ میں کی ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے مگر میرے نزدیک کافی حد تک اطمینان بخش ہے۔ لیکن ایک غلط یہ باقی رہ گئی کہ آپ نے ان دلائل اور اس نقطہ نظر کے بالکل تعرض نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ہندوپاک کا ایک مشہور و معروف دینی مکتب فکر کسی غیر اسلامی حکومت یا اس کے قانون ساز اداروں میں شرکت کو ہر حال میں ایک طاعن علی اور ایسی حکومتوں کی ملازمت کو مطلقاً قاعدان علی الاثم والعدوان اور طاعنوت کی چاکری قرار دیتا ہے۔

ان حضرات کی مشہور دلیل سورہ توبہ کی آیت اتخذوا حبارہم و دہبا فہم الخ اور اس کی تفسیر کرنے والی حدیث بدایت عدی بن حاتم ہے۔ اس کی تفصیل یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ اچھا ہو کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈال کر مجھ جیسے لوگوں کی یہ غلط فہم دور فرما دیں۔

جواب

”دین و شریعت“ کی جس بحث کا آپ نے اپنے سوال میں حوالہ دیا ہو، واقعہ یہ ہو کہ جب میں نے ابتداءً اس کو لکھا تھا تو اپنے مدعا اور مسلک کی وضاحت سے فارغ ہونے کے بعد اس مخالفانہ نقطہ نظر اور اسکے اُن مشہور دلائل سے بھی تعرض کیا تھا جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہو۔ لیکن بعد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ پوری کتاب میں میرا یہ رویہ رہا ہے کہ دین کے جس باب میں جو میرے نزدیک حق تھا اس میں میں نے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہو اور ناظرین کے اطمینان قلب اور اثر کے لیے جہاں جتنی استدلالی بحث ضروری سمجھی اس قدر بحث کر دی ہو۔ مخالفانہ دلائل سے کہیں بھی تعرض نہیں کیا ہو، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اس بحث میں بھی اسی طریقہ کی پابندی کی جائے۔ چنانچہ وہ لکھا لکھا یا حصہ میں نے کتاب سے کال لیا۔ لیکن کالا ہوا وہ حصہ اصل مسودہ میں محفوظ تھا اس لیے الفاظ کے معمولی تصرف کے ساتھ میں ہی کو نقل کیے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے چند سطروں میں اس مخالفانہ نقطہ نظر کا تذکرہ کیا تھا جن کا آپ نے حوالہ دیا ہو، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ ”کتاب سنت“ اور امت کے مسلسل تعامل سے اس بارہ میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہو وہ یہ ہو کہ ہر مسلمان کے لیے یہ تو ضروری اور گویا شرط ایمان ہو کہ وہ اسلام، اسلامی تعلیم، یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطہ حیات اور نظام زندگی کو حق و ہدایت سمجھے اور اُس کے خلاف جو کچھ ہو اس کو غلط باطل یقین کرے اور اس لیے اس کی دلی آئندہ اور چاہت یہی ہو کہ تمام انسان اللہ و رسول پر ایمان لے آئیں اور ان کے مقدس دین اسلام کو اپنائیں۔ اور ساری دنیا اس کی حلقہ بگوش اور اسی کے زیر اقتدار ہو جائے۔ رَوِّیْکُونُ الدِّیْنَ کُلُّہُ لِلّٰہِ (نیز امت مسلمہ کا یہ بھی فرض ہو کہ اس مقصد کے لیے جس وقت براہ راست یا بالواسطہ جو سعی و تدبیر مناسب ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔) یہ بات ”دین و شریعت“ میں ”دین کی خدمت و نصرت“ کے زیر عنوان تفصیل سے لکھی بھی جا چکی ہے۔ لیکن ان حضرات کا یہ کہنا کہ کسی ملک کی غیر اسلامی حکومت کے ساتھ کسی معاملہ میں تعاون اور اس کی کوئی ملازمت نہ کرنا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور اس کو مستقل شرعی فتوے کی حیثیت دینا ہمارے نزدیک ایسی بات جو جس کی شریعت میں کوئی دلیل و بنیاد نہیں ہو۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں

اس غایانہ ”فتوے“ سے مسلمانوں کے دینی مقاصد و مصالح کو بھی سمجھ نہ سکتا ہو۔

ہمارے نزدیک عام شرعی مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ ایک مسلمان جس طرح کسی غیر صالح یا غیر مسلم فرد کے ان معاملات کی انجام دہی کے لیے اس کی ملازمت اور اس کے ساتھ تعاون و اشتراک کر سکتا ہو جو اشہر و عددان نہ ہوں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں اور اس طرح کے دوسرے اجتماعی اداروں کے بھی ان کاموں میں ہم تعاون کر سکتے۔۔۔ اور عملی حصہ لے سکتے ہیں جو خلافت شرعی اور اذقیل انتم و عدنان نہ ہوں اور جن میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی ضرر نہ ہو، مثلاً حکومتوں کا محکمہ صفائی، محکمہ غذا، محکمہ صحت، مواصلات، ذرائع، صنعت، انسداد جرائم اور قیام امن، اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد شعبے حکومتوں کے ایسے ہیں جو انتم و عددان نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض میں تو خدمت خلق اور رفاه عام کا پہلو بھی غالب ہو۔ پس ایسے کاموں میں تعاون اور ان صیغوں میں ملازمت کے شرعی عدم حجاز کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی۔

یہاں ایک بڑا اصولی موائظہ جس پر عدم حجاز کے اس فتوے کی بنیاد رکھی جاتی ہو یہ ہو کہ کہا جاتا ہو کہ ہر غیر اسلامی حکومت اللہ کے مقدس دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین اور اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام حق کے مقابلہ میں ایک باخیانہ نظام ہو اس لیے اس کے کسی بھی کام میں تعاون و اشتراک اور کسی بھی شعبہ میں اس کی ملازمت و خدمت دین حق کے مقابلے میں ایک دین باطل کی خدمت اور مقدس الہی نظام کے مقابلے میں ایک باخیانہ طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون اور اس کی خدمت ہے۔

لیکن اگر اللہ نے دین کا کچھ بھی علم و فہم دیا ہو تو تمھوڑا سا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات شرعی دلیل سے زیادہ خطابت اور شاعری ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس قسم کی دنیوی حکومتوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہو (ان کے حدود اختیار اور حدود کار کی موجودہ وسعت کے باوجود) ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو کہ وہ ملکی نظم و نسق کو چلانے والے ایسے ادارے ہیں جن کے افراد بھی بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اصول اور دستور نام میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر نکتہ چینی بھی کی جاتی ہو، خاص کر جمہوری حکومتوں

والے ملکوں میں یہ نکتہ جنیباں بعض اوقات نہایت سخت اور حد درجہ رسوا کرنے والی ہوتی ہیں، پھر ان حکومتوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں پر بھی بعض اوقات مقدمے چلتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، پھر عوام کے لیے ان حکومتوں کے بدلنے کا حق بھی تسلیم کیا جاتا ہو، اور اسی بنیاد پر ملکوں میں یہ حکومتیں آئے دن بدلتی بھی رہتی ہیں۔ اور اسی بنا پر کہ ان حکومتوں کی اصل حیثیت بس یہی ہو کہ یہ ملکی نظم و نسق کے چلانے کے ادارے ہیں ان میں بجا اوقات مختلف مختلف خیالات رکھنے والے اور مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے، اور کبھی کبھی تو مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے بھی شریک ہو جاتے ہیں جن کے درمیان صرف حکومت کے اصولی پروگرام پر اتفاق ہوتا ہے۔ پس جن حکومتوں کی واقعی حیثیت اور پوزیشن یہ ہو ان کے غیر اسلامی اور غیر شرعی ہونے کی وجہ سے شریعت کی زبان میں ان کو ناجی اور غیر صحیح حکومتیں تو بیشک کہا جاسکتا ہو لیکن یہ کہنا کہ ایسی ہر حکومت خدا کے مقدس دین کے مقابلہ میں ایک متوازی دین ہے اور ان کے چلانے والے خدا کے مقابلہ میں خدائی کے دعویدار ہیں جب یہی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ خدا اور اس کے مقدس دین کو بہت نیچے آنا دیا جائے یعنی خدا کو دنیوی حکمرانوں اور فرمانرواؤں کی قسم کا بس ایک حاکم و فرمانروا اور اس کے دین کو بس ایک "اسٹیٹ" اور "نظام حکومت" سمجھ لیا جائے۔

تعالی اللہ عن ذالک علواً کبیراً

اسی طرح کا ایک دوسرا معاملہ اس سلسلہ میں یہ بھی ہو کہ ان حکومتوں کی صرف دنیوی قانون سازی کو اللہ تعالیٰ کی دینی تشریع کے مقابل قرار دے کر "شُرک" بلکہ اس سے بھی بڑھ کر "خدائی کا دعویٰ" کہا جاتا ہو اور اسی بنا پر ان حکومتوں کی مجالس قانون ساز کی شرک کو، علمائے خدائی کو متعین اور قطعی حرام قرار دیا جاتا ہو، حالانکہ جس تشریع کا حق غیر اللہ کے لیے ماننا واقعہً شرک ہو وہ دینی تشریع ہو، یعنی یہ کہ کسی مخلوق (فرد یا طبقہ یا اداہ) کو مقدس مطاع اور منزہ عن الخطا مانتے ہوئے اس کو تحریم و تحلیل اور امر و نہی کا حقدار مانا جائے اور اس کے احکام کی تعمیل کو بر وسادات اور اس کی نافرمانی کو گناہ و شقاوت سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں نصاریٰ کے جس گروہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

اَتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وُرُہْبَانَهُمْ
انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے مذہبی عالموں

اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ (توبہ ۴) اور درویشوں کو اپنا خدا بنالیا۔

ان کی گمراہی یہی تھی اور اپنے اَحابِ اَرَدُوْا دُھَبَانَ کو انھوں نے تھکس و تشریع کا یہی مقام دے رکھا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم سے جو حدیث مزویٰ ہو خود اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ چیز اور زیادہ وضاحت و تفصیل سے معلوم ہو جاتی ہو۔ اور بالکل ظاہر ہو کہ عہد حاضر کی جن غیر اسلامی حکومتوں کے بارہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہو، ان کی اور ان کے قانون کی حیثیت کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہو، اس لیے ان کی قانون سازی کو وہ تشریع قرار دینا جو درحقیقت صرف اللہ کا حق ہو اور اس بنا پر اس کو خدائی کا دعویٰ یا شرک یا حرام کہنا۔ سرسرا حرام غلو ہو اور پھر اس کے ثبوت میں سورہ توبہ کی مندرجہ بالا آیت پیش کرنا اور بھی بے جا جرات ہے۔

امید ہو کہ اس سلسلہ سے متعلق یہی سطور آپ کی اور آپ جیسے دیگر حضرات کی "خلش" دور کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔

اصل بات یہ ہو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح اور جائز حکومتیں تو صرف وہی ہو سکتی ہیں جو حکومت دیانت کے اسلامی ضابطہ کی بنیاد پر قائم ہوں اور جن کے دستور و قانون کی اس کتاب سنت اور اسلامی شریعت کو قرار دیا گیا ہو۔ لیکن جو حکومتیں ایسی نہیں ہیں (خواہ ان کے چلانے والے غیر مسلم ہوں یا مسلمان یا مخلوط) ان کے غیر صحیح اور ناجائز ہونے کے باوجود اسلام ان کے وجود کو

لے جانے والے ترمذی وغیرہ میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہو کہ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے انھوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ توبہ کی یہ آیت سنی تو عرض کیا کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا تو نہیں بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہ عالم اور درویش جن چیز کو حرام یا حلال قرار دے دیتے ہیں عیسائی ان کی تحریم و تحلیل کو مان کر ان کا اتباع کرتے ہیں، — یہی ان کو خدا بنالیا ہے۔ ظاہر ہو کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دینی تحریم و تحلیل ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے اس کی پوری تفصیل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے وجود کو تسلیم کرتا ہو۔ پھر ان کے حالات کے اختلافات کے لحاظ سے وہ ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتا ہو اور ان کے بارہ میں انکے الگ الگ احکام دیتا ہو۔

پھر جس طرح وہ عام حالات میں غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے ساتھ ایسے امور میں تعاون و اشتراک سے منع نہیں کرتا جو اہم و عددان نہیں ہیں، اسی طرح وہ ایسے امور میں غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون سے بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اگر غیر مسلم افراد اور اسی طرح غیر اسلامی حکومتیں کوئی کام ایسا کریں جس میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو تو اسلام اس میں تو تعاون کی اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون و تناصر کا حکم صرف مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہو، بلکہ اسکے عموم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں کسی غیر اسلامی حکومت کے مسلمان شہریوں کے لیے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا، کہ حکومت کے کاروبار اور اسکی مجالس قانون ساز میں شرکت خود مسلمانوں کو دینی و دنیوی نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان کے دوسرے اہم ملی مصالح کے لیے ضروری سمجھی جائے پس ایسے حالات اور ایسی صورت میں تو ان مخلص مسلمانوں کا جو اس کے لیے اہل اور مزدوں ہوں، حکومت کے کاروبار میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ان ملکوں کے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بھی آسکتے ہیں کہ حکومت کے کاروبار سے بالکل بے تعلق اور عدم تعاون مسلمانوں کے دینی و ملی مصالح کا تقاضہ ہو اور ان کے اہل علم اور اہل باب و فنش اسی پالیسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں، اس وقت ان ملکوں کے مسلمانوں کو اسی کے مطابق چلنا اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اس فیصلہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ "غیر اسلامی حکومت سے اشتراک و تعاون ایمان بانہ اور کفر بالطاغوت کے بنیادی حکم کے منافی ہو اور اس لیے قطعاً حرام ہو۔" بلکہ وہ اس وقت کے خاص حالات کا تقاضا اور مخصوص صورت حال کا حکم ہوگا۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۵۔ جس کتبہ فکر کے نقطہ نظر پر یہ بحث کی گئی ہو اس کے مندرجہ ذیل رہنما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۃ ائمہ کی آیت "لَعَادُوا عَلَى الْاَبْرَارِ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَادُوا عَلٰی الْاَشْءِ وَالْمَعْدَانِ" کے ذیل میں تفہیم القرآن میں جو کچھ لکھا ہو ان کے متفقین اس موقع پر اس کو ضرور دیکھ لیں۔

ایک عبرت انگیز خط

[فیل میں ایک نجی خط درج کیا جا رہا ہے جو سراپا عبرت و موعظت ہے۔ خط میں کچھ اور بھی تھا جو اشاعت کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے] جواب بھی نجی طور پر دیا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ بہت سے بندگانِ خدا کی ہدایت اور اُن میں دینی استقامت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ (واٹرولی التوفیق۔) [ادارہ]

جناب مولانا صاحب قبلہ! السلام علیکم۔ مزاج شریف۔ بعد اذ ابکے گزارش ہے کہ چند باتیں جناب سے دریافت کرنی ہیں اگر موقع ملے تو جواب دے کر اس ناچیز پر احسان کیجیے۔۔۔۔۔ میں یہاں میونسپل بورڈ میں عرصہ چار سال سے ملازم ہوں، اور میرے ذمہ سلاٹر ہاؤس کا کام، روشنی کی چکنگ اور اس کا کل کام، اور بازار میں جو جانور بکنے آتے ہیں اُن کی بھڑی کرنا ہیں۔ آج سے قریب دو سال قبل میں دو بیٹے تک رجسٹری کرنے میں فی رید چار آنے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں چار آنے فی رید ناجائز طور سے ہم سے پہلے بھی لوگ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلاٹر ہاؤس کی محوری کا کام ہونے کی وجہ سے گوشت بھی سسٹل جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی مفت بھی لے لیا کرتا تھا۔ جناب قبلہ۔۔۔ صاحب کے لئے آنے کے بعد اُن کے ذریعہ آپ کی کتاب اسلام کیا ہے؟ پڑھی جس سے کہ مجھے رشوت سے بگھن اور نفرت پیدا ہوئی۔ مگر کبھی کبھی ناجائز رقم لے بھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب نے داڑھی رکھنے کے لیے زور دیا! چنانچہ میں نے اپنے نفس کو بہت دبا کر ڈاڑھی رکھ لی۔ ۲۲ سال کی عمر میں داڑھی رکھ لینا میرے لیے اسلام کا سب سے مشکل کام تھا جب میں نے یہ کام کر لیا تو ایک ایک گناہ سے توبہ کی، اور اب شرمیت کا کوئی بھی کام میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے

رشت سے بالکل توبہ کی۔۔۔ صاحب سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو رعایت سے گوشت ہمیں ملتا ہے اور تصائبان کہتے ہیں کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں، کیا یہ بھی رشت ہی؟ جڑب۔۔۔ صاحب قبلہ دام برکاتہم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا (اللہ پاک انھیں دین و دنیا میں خوش رکھے) صاف صاف بتلادیا کہ ہاں یہ بالکل رشت ہے۔ چنانچہ اس سے بھی توبہ کی اور اب اللہ کا فضل ہے کہ ایک چھپچھپا میں زیادہ نہیں لیتا ہوں اور بازار کے پورے دام دے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب سے میں نے پوچھا کہ کھچلی نا جائز رقم جو میں لے چکا ہوں اُس کے بارے میں کیا ہو؟ تو انھوں نے گوشت کے بارے میں یہ بتلایا کہ تصائبان سے معاف کرنا تو ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جھٹ بھڑا دباؤ کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ لہذا اپنے انداز سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دو اور یہ کہہ دینا کہ ”ہمارے اندازے میں اتنے رقم کا گوشت میں نے تم سے رشت کے طور پر لیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں“ کھچلے دام یہ لے لو اور اگر کچھ بڑھے ہوں تو معاف کر دو۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ بازار کے بارے میں انھوں نے یہ بتلایا کہ ”جن سے جن سے پیسے لیے ہوں یا درگاہ کے دھیرے دھیرے ادا کر دو۔“ چنانچہ میں نے اس کی بہت کوشش کی مگر افسوس یہ ہے کہ ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھینس اور گائیکوں کی بازار لگتی ہے اور بڑی دور دور سے مثلاً ضلع کانپور، جھانسی، جالون، ہمیر پور وغیرہ سے لوگ بھینس خریدنے آتے ہیں اور میں فی کس دو آنے پیسے لیا کرتا تھا یعنی ۲ خریدار اور ۲ بیچنے والا اور صرف دو ۲۲ جینے تک یہ ذلیل کام کیا ہوگا، اور ۲۰-۲۵ کے درمیان نا جائز روپیہ کمایا ہوگا، لہذا اتنی محدود دور کے رہنے والوں کو ان کے پیسے واپس کرنا غیر ممکن تھا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ مٹی آرڈر کے ذریعہ بھیج دوں، حالانکہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی مٹی آرڈر میں بھی ہوگی۔ خریدار اور بیچنے والے کا پتہ رجسٹر میں لکھا رہتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے رجسٹر بھی Record Room میں داخل کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ریکورڈ روم سے نکال کر دیکھ لیا جائے۔ اور ریکورڈ کیپر سے آپسی طور سے کہا اور اس کے اصرار پر صلیت بھی اس کو بتلادی مگر اس نے بغیر آفیسر کی اجازت کے ریکارڈ سے رجسٹر نکالنے سے انکار کر دیا۔ ایسی حالت میں میں مجبور ہو گیا، اور۔۔۔ صاحب سے کہا۔ انھوں نے کہا ”یہ تو حق العباد ہے جس کا حق ہے اُسی کو دینا چاہیے“

اشارہ یہ کسی غریب محتاج کو دینے سے حق ادا تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ ہاں اگر بالکل ہی غیر ممکن ہو تو اشارہ وہ کسی محتاج کو دے دو۔ تب سے میں اب تک پس و پیش میں پڑا ہوں کہ کیا کرنا چاہیئے۔ اب اللہ آپ بتلائیے کیا کیا کروں۔ کوئی صورت نجات کی ہو تو تحریر فرمائیے۔ بہت زیادہ احسان مانوں گا۔ اگر ۲۵ روپیہ غریبوں اور محتاجوں کو اس نیت سے بانٹ دوں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے جن سے میں نے ناجائز رقم لی تھی، یا کوئی اور صورت بتلائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے نجات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اور ان لوگوں کو واپس کرنا تو بالکل غیر ممکن کام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو تو بتلائیے۔ اور اگر نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ ہم نے جب کام ہی ایسا ذلیل کیا ہے تو سزا ملے گی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ۲۵ روپیہ تو بڑی چیز ہے ایک آدمی کے ۲۰ ادا کرنے میں کہیں اشتریاں ساری زندگی کا ناز و زوہ نہ لے لیں۔ ایک تو کیا ہی کیا ہے سوائے گناہوں کے۔ . . . والسلام

سفوف یا بطلین

شربت جذام

اگر آپ ذیابطیس کا شکار ہیں تو آج ہی سے سفوف ذیابطیس کا استعمال شروع کر دیجیے۔ اس سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ قوت واپس آنے لگتی ہے اور رات کو بار بار اُٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔ سفوف ذیابطیس کے چند دنوں کے استعمال سے پیشاب ہی میں سے شکر غائب نہیں ہوتی بلکہ خوش بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی سندرست آدمی کے خون میں ہوتی ہے۔ چند ماہ استعمال کرنے کے بعد اگر دوا بھجو ڈی جائے تب بھی فائدہ برقرار رہتا ہے۔

مقدار خوراک (۴ ماشہ سے ۶ ماشہ) صبح و شام قیمت فی شیشی دو روپیہ چار

یہ شربت ہماری ان منتخب ترین اور مخصوص دواؤں میں ہے جس کا فائدہ خدا کے شکر سے ہمیشہ ۹۰ اور ۱۰۰ فی صدی کے درمیان رہا ہے۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ ہر شخص پہچان لیتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دھوپ میں چلنے سے جھگڑیاں لگتی ہیں اکثر جلد پر چٹے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سردی گرمی کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر ایک شیشی میں گرم پانی دوسری میں سرد پانی بھر کر دونوں شیشیاں چٹوں پر لگائی جائیں تو دونوں میں کوئی فرق معلوم ہو گا۔ شربت جذام کے استعمال سے یہ مرض دفع ہو جاتا ہے پانچ چھ ماہ دوا استعمال کرنا چاہیئے۔

مقدار خوراک ۳-۴ چمچ کے گچھے کے برابر صبح اور شام ایک بوتل کی قیمت پانچ روپے صر

حسنی فارمیسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

۱۔ لغات القرآن جلد ششم	از مولانا عبداللہ رحمہ اللہ بحالی	صفحات ۲۲۴
۲۔ تاریخ گجرات	از مولانا پروفیسر سید ابوظفر ندوی مرحوم	صفحات ۴۳۸
قیمت جلد ۸/-	ناشر: ندوۃ المصنفین، دہلی۔	جلد قیمت ۵/۸

۱۔ ندوۃ المصنفین ہمارے ملک کا مشہور علمی و دینی ادارہ ہے جو بڑی جوسلہ مندی کے ساتھ اپنے دور کے معیاری علمی اور دینی کتابیں سامنے لا رہا ہے۔ لغات قرآن کے موضوع پر جس شاندار کتاب کی تکمیل کا بیڑا اس ادارہ نے اٹھایا تھا، زیر تبصرہ جلد اس کی آخری جلد ہے جس میں حرف ن سے حرف ی تک کے لغات آگئے ہیں۔

جیسا کہ پہلی بعض جلدوں پر تبصرہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اس کتاب میں قرآنی الفاظ کے اردو معنی بتائے گئے ہیں۔ الفاظ کا صرف ترجمہ نہیں، بلکہ ان سے متعلق ضروری تشریحات و مباحث کا بھی اہتمام ہے۔ غرض شرح لغات کے ذریعہ قرآن فہمی جس حد تک ممکن ہو وہ اس کتاب سے پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے مرتبین اور ناشر کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے قرآن سے متعلق ایک بڑی خدمت اس کتاب کے ذریعہ اردو زبان میں انجام دی ہے۔ کتابت و طباعت بھی ہر لحاظ سے بہتر ہے، کاغذ سفید اور دبیر ہے۔ قطع متوسط (الفرقان سائز) ہے۔

دو ایک تصاححات کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے سامنے آئے، اُردو ادویشن میں تصحیح کے لیے ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

”یُوْذِی - واحد مذکر غائب مضارع مجہول منفی..... ایذا دیتا ہو۔ ۲۲“

یہاں مجہول منفی کے بجائے معرود مثبت ہونا چاہیے۔

صفحہ ۳۱۶ پر

”یُوْضِیْضُوْنَ..... (افاضۃ مصدر افعال) وہ دوڑتے ہیں۔ دطین

گے۔ ۲۹ دیکھو اَفَاضَ“

یُوْضِیْضُوْنَ کا مصدر اَفَاضَ نہیں اِیْفَاض ہو۔ اس بنا پر اَفَاض کا حوالہ بھی شاید بے محل ہوگا۔

۲۔ (تاریخ گجرات)۔ پروفیسر مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم تاریخ کا بڑا کلمہ ذوق اور وسیع مطالعہ رکھنے والے بزرگوں میں تھے، اللہ عزوجل رحمت کرے۔ اسی سال گزشتہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مدت سے گجرات (راجم آباد) میں قیام تھا۔ تاریخ گجرات اب ان کے اسی قیام گجرات کی یادگار بن گئی ہو۔ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کا ارادہ اس کتاب کو تین جلدوں میں مکمل کرنے کا تھا۔ پہلی جلد سری کرشن ہماراج کے عہد سے محمود غلق شاہ (۱۲۱۲ھ) کے عہد کے سیاسی حالات تک، دوسری شاہان گجرات کے عہد میں اور تیسری مغلوں مرہٹوں اور ان کے بعد برطانوی دور حکومت کے حالات میں۔ یہ پہلی جلد ہو جو اس وقت ہمارے سامنے ہو۔ دوسری بھی وہ تیار کر چکے تھے۔ تیسری کے متعلق پتہ نہیں کہ کس مرحلہ میں رہی۔ یہ سب مصنف کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہو۔ ناشر نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے پاس آگے کی کوئی جلد ہو یا نہیں۔ غالباً نہیں ہو۔ دہنہ وہ اسے جلد اول ہی کی حیثیت سے شائع کرتے اور بقیہ جلدوں کے بارے میں کچھ ذکر کرتے۔ افسوس کہ یہ پہلی جلد بھی جس کی اشاعت دیباچہ کی تحریر کے مطابق ۱۹۳۱ء میں ہو چاہی تھی اور یہ تصور مصنف کو سرور کر رہا تھا، ۱۹۵۰ء میں اس وقت شائع ہوئی جبکہ مصنف اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ خدا معلوم اس طویل مدت کی داستان کیا ہے؟

بہر حال یہ کتاب جو اس وقت سامنے ہو۔ سری کرشن ہماراج کے خاندان (جواد مہنی) کے عہد سے شروع ہو کر محمود غلق شاہ اور ظفر خاں (آخری ناظم گجرات) کے دور تک کے سیاسی حالات کی تفصیل اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ شروع میں ایک ۵، صفحے کا مقدمہ ہے جس میں

گجرات کے جغرافیہ حالات، وہاں کی آبادی اور مختلف اقوام کی تفصیلات درج ہیں، نیز گجراتی زبان کے ارتقاء اور اس کے ادبی سرمایہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، مقدمہ کے بعد کتاب چار ابواب میں منقسم ہے۔

باب اول۔ ہندوؤں کا راج۔ باب دوم۔ عرب و ہند کا قدیم تعلق اور ہند میں مسلمانوں کی آمد۔ باب سوم۔ اسلامی حملے۔ باب چہارم۔ گجرات دہلی کے ماتحت۔

ہندو اقتدار پر مصنف کا بیان مختصر ہے تاہم بعض صفات پر نقل ہے۔ اسلامی حملوں میں سلطان محمود غزنوی کی لشکر کشی، اس کے محرکات، ہر کوں کی تفصیلات اور سرمنات کے واقعہ کو بہت تفصیل سے قلمبند کیا گیا ہے، باب چہارم میں گجرات کے ان دنوں کی سیاسی سرگزشت ہے جن میں وہ دہلی کے غلطی اور غلط بادشاہوں کے زیر نگیں رہا (۱۲۹۷ء تا ۱۳۱۲ء)۔

کتاب تاریخ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے جو پروفیسر سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم نے اردو میں گجرات کی مکمل تاریخ کا خلاصہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔ کم از کم دوسری جلد بھی اگر شائع ہو جاتی تو یہ خلا ایک حد تک ضرور پُر ہو جاتا۔ کتابت طباعت متوسط درجہ کی ہے۔ کاغذ عمدہ

جدید بین الاقوامی
سیاسی معلومات
ادب جناب اسرار احمد آزاد، صفحات ۷۴، کتابت، طباعت اور کاغذ
عمدہ، مجلد قیمت ۵/۸
ناشر، مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

موضوع کے اعتبار سے اردو زبان میں اسرار احمد صاحب آزاد کی اچھوتی کتاب کی دوسری جلد کا یہ دوسرا حصہ ہے جس پر کتاب تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر تجاویز اور منصوبوں، تحریکات اور نظریوں، مسائل و تنازعات، معاہدات و ادارات، اجتماعات و محادثات اور دیگر ذریعہ کے واقعات کی عرصہ سے جو ریل پل ہے، وہ اس دنیا میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے باقاعدہ ایک ایسی ڈکشنری کی متقاضی ہو گئی ہے جو ان سب امور کی جامع اور ان کی شارح ہو، اردو خوانوں کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آزاد صاحب نے یہ ضخیم کتاب مرتب کی ہے جو بین الاقوامی مسائل و حالات

سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بین الاقوامی امور میں خاصی بصیرت حاصل کیجاتی ہے۔ جو بشرطیکہ قاری اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ مصنف بہت گہرے دوس دوست ہیں۔ کتابت طباعت بہتر اور کاغذ عمدہ ہے۔

۴/۰ | متاعِ کلیم | از کلیم احمد آبادی صفحات ۱۷۶ مجلد قیمت ۴/۰ ناشر: کلیم بکڈپو، خاص بازار، احمد آباد، (گجرات)

یہ گجرات کے اسی سالہ بزرگ شاعر جناب کلیم احمد آبادی کے آخری دور کا مجموعہ کلام ہے جو خوش قسمتی سے ان کی زندگی ہی میں شائع ہوا جو شروع میں جناب حبیب الرحمن غزنوی، پروفیسر جناب نجیب اشرف صاحب ندوی اور شاعر "بہائی" کے ایڈیٹر جناب اعجاز صدیقی کا پیش لفظ، تقریب اور دیباچہ جو جس سے کلیم صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ سرگزشت اور ان کے ادبی مقام پر روشنی پڑتی ہے، ان کی شاعری کے مرتبہ کے بارے میں تقریباً ان تینوں حضرات کی متفقہ رائے ہو کہ آج گجرات میں وہ اگر سب سے بڑے اور دشااعر نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں ہیں۔

یہ مجموعہ تمام تر غزلیات پر مشتمل ہے جو کلام کا رنگ یہ ہے۔

گلوں کی شعلہ فانی کو اور کیا کہئے	چمن میں آگ لگی ہو چمن دکھتا ہے
عجیب منزل سوز و گداز ہے راہی	ذرا سکون ملا ہے تو دل دھڑکتا ہے
لکھا دیے ہیں کچھ آدابِ جذبِ لغت نے	میں دور ہوں مگر کچھ ترہیں رکھتا
وہ کہے ہیں عجم دل انھیں بھی جا دینا	نہ ہو کچھ اور تو فریضِ نظم بچا دینا
ہمارا کام یہی ہے کہ برق کی زویر	نہ ہو جہاں وہیں اک شیاں بنا دینا
کھلا ہو بابِ اجابت بڑھی ہو روحِ کرم	ردا ہو ایسے میں دست دعا اٹھا دینا
لالہ دگل تو حیس بھی حیس تو ہیں مگر	دیکھنا یہ ہو کوئی خار حیس ہو کہ نہیں

تقدیر الہی ہے دراصل جنوں پیر	گھٹ جلتے تو درویشی بڑھ جائے تو شاہی ہو
کہیں گری تو ہو بجلی ذرا نظر کیجئے	کسی غریب کی لٹی ہوئی دعا تو نہیں
آسمان و زمین کو دیکھ لیا	بہر تو قال ہیں دل کی دست کے
گل کو بار دس نہ آئی کبھی گلستیم	کھلنا ہی تھا چمن میں کہ دست نہیں چلے

گنتی عیب ہیں یہ دل کی راہیں آسانیاں کم مشکل زیادہ
منزل سے اُگے ہے ذوق منزل اُڑنے لگے ہیں اربابِ حجادہ
شفق کی شونیاں ہوں یا لگوں کی شعلہ کاری ہو تے دیوانے ان کو اپنے سہیلی کا ہونے سمجھتے
تج کعبہ کی طرف دُخ ہو صہم تلنے کا ہونہ ہوا ہے یہ نصرت ترسہ دیوانے کا
ہو کہیں موج تبسم تو کہیں موج بہار ایک قطرہ مہ پھلکے ہوئے پیرا نے کا
یہ رنگ تغزل اربابِ ذوق کو دعوتِ اتفاقات دینے کے لیے بجائے خود کافی ہو اور ضرورت نہیں
و کلیم صاحب کسی کئی کفایت کے رہیں منت ہوں، گجرات کے اربابِ ذوق وادب نے کلیم صاحب کا
جشنِ بونئی منا کر اپنی اردو فرائی کا ثبوت دیا ہو۔ اس مجموعہ کی اشاعت کے بعد امید ہے کہ
کلیم صاحب بیرونِ گجرات سے بھی خراجِ تحسین پائیں گے۔
کتاب گٹ آپ کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہو۔ کتابتِ طباعت دیدہ زیب اور
سائز نہایت ہر دونوں۔ بس اگر کچھ ناموزونیت ہو تو شاعر کی تصویر کے ساتھ گرد پوش کے ڈیزائن
میں، یا یہ تصویر نہ ہوتی یا وہ ڈیزائن نہ ہوتا۔

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہی قیمتِ فی شیشی ۳ روپے ۵۰ پیسے
۱۰ سالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہِ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) باہنٹی۔ دھنوک تالاب (۲) مراد آباد ————— جو کھپائیں
(۳) ناگپور۔ مومن پیدہ پولیس لائن (۴) لکھنؤ ————— امین آباد

ہفت روزہ ”المنبر“ لاہور۔ زیر ادارت مولانا حکیم عبدالرحیم شرن۔ سالانہ چند۔ نور و بیہ۔ تہ۔ لاہور۔ لاہور۔ پاکستان۔

الفرقان کا حلقہ ناظرین جناب حکیم عبدالرحیم شرن صاحب سے نادائق نہیں ہی۔ المنبر سے پہلے کئی سال تک وہ المنبر نکالتے رہے۔ اور یہ اُن کی خصوصیت ہے کہ وہ صحافت کے میدان میں یکا یک آئے۔ اور آتے ہی کچھ ویر نہ لگی کہ ایک مقام کے مالک ہو گئے۔ ”المنبر“ المنبر کا نقش ثانی ہے۔ غالباً سات آٹھ مہینے کا عرصہ اس کو نکلتے ہوئے ہو گیا ہی۔ اس عرصے میں جتنے نمبر بھی اس کے آئے سب قابل مطالعہ اور لائق استفادہ نظر آئے۔ بین الاسلامی اتحاد اس کا خاص نصابین ہے۔ جس کا راستہ مدیر المنبر کے نزدیک یہ ہے کہ عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے احیاء اسلام کی جہد کرنے والے کارکن ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے کاموں سے تعارف حاصل کریں اور ممکن حد تک اپنے مشترک مقصد میں تعاون کی راہیں نکالیں۔ المنبر کے بیشتر شمارے اس راہ کو ہموار کرنے کی کوشش لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ذیل میں ایک مستقل چیز مولانا عبدالرحیم شرن صاحب کے وہ اثر و بد ہیں جو انھوں نے سال گزشتہ اپنے سفر حجاز میں عالم اسلامی کی پچاسوں شخصیات سے لیے۔ یہ اثر و بد المنبر میں برابر شائع ہو رہے ہیں۔ عربی سے با مقصد اور مفید مضامین کے تراجم کا بھی المنبر نے التزام سا کر رکھا ہے۔ مولانا امین جن صاحب اصلاحی کا سفر نامہ حج بھی ایک المنبر کا ایک مستقل عنوان سا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ پر دینی نقطہ نظر سے تبصرے اور دوسرے مفید علمی و دینی مضامین۔

اس وقت ہمارے سامنے المنبر کا خصوصی شمارہ ”عید الاضحیٰ منبر“ ہے۔ جو حج اور قربانی پر بڑے بیش بہا اور متنوع مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ترتیب مضامین کی سیٹنگ اور گٹ آپ کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ معیاری ہے۔ اور اس خصوصیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پورا منبر اپنے تمام تنوعات کے ساتھ حج اور قربانی کی حقیقی روح میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس نمبر پر ادارہ المنبر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے مختلف فوٹوؤں سے اس نمبر کی تزئین کا اہتمام کر کے ادارہ المنبر نے بڑا جرات مندانہ اقدام کیا ہے۔ خدا کرے با مقصد دینی جرائد کی کساد بازاری کے اس دور میں المنبر ترقی کی اس روش پر گامزن رہ سکے۔

ماہنامہ راہنمائے صحت | زیر ادارت حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب ڈاکٹر عبد الحمید خان صاحب
صفحات ۴۸۔ سائز ۲۰×۲۰۔ سالانہ چندہ ۲/۱۲۔ پتہ: ۱۷۴ جناح کالونی، لاہور
خدا معلوم کہ اُس نے حکیم عبد الرحیم اشرف صاحب کو کتنی مختلف صلاحیتیں اور کتنی قوت
عمل سے رکھی ہے۔ ایک طرف مطب بھی کرتے ہیں، نہایت اعلیٰ پیمانے پر ایک دواخانہ بھی چلاتے
ہیں جو (یونانی، ایلوپیتھک اور ہومیوپیٹھک) تین تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ پھر المنبر جیسا معیار
ہفت روزہ بھی نکالتے ہیں اور اس ماہنامہ کی ادارت اُس پر سزاوار ہے۔ یہ ماہنامہ بھی ہماری
نظریں طبی راہنماؤں میں ایک منفرد اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ سب نتیجہ ہے حکیم صاحب
اور ان کے رفقاء کے اہتمام اور سلیقہ مندی کا۔

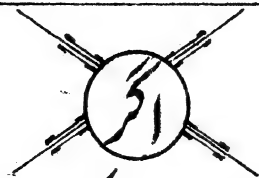
راہنمائے صحت کی تیسری جلد کا دوسرا شمارہ ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نہایت
مفید مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اطباء اور غیر اطباء ہی ان مضامین کو دلچسپی کے
ساتھ پڑھیں گے، اور اپنے اپنے مذاق اور ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں گے۔ طبقات سے
نکل کر عام سائنسی معلومات کے دائرے کی بھی بعض چیزیں اس شمارہ میں ملتی ہیں۔
پرچہ کی ضخامت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے قیمت بہت کم ہے اور یہ چیز اس کی مقبولیت
کی ضامن ہے۔

مولانا نعمانی کی ایک نئی اہم کتاب قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

یہ وہی کتاب ہے جس کی قسطیں ”قرآنی دعوت“ کے زیر عنوان پچھلے چند برسوں میں ”الفکر“ میں شائع ہوتی
رہی ہیں۔ محمد رشید مکمل ہو کر اب کتابی شکل میں تیار ہو گئی ہے، اس وقت پریس میں طباعت کی آخری
منزل میں جو، انشاء اللہ آخر جولائی تک بالکل تیار ہو جائے گی۔

کاغذ، کتابت، طباعت بہترین بلکہ مثالی۔ چار سو سے زیادہ صفحات۔ مجلد قیمت: چار روپیہ

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفکر - لاہور

آپ کو

لفظِ سن لکھنؤ
ماہنامہ

پسند ہے

اور اسکی اشاعت کو آپ ایک دینی ضرورت سمجھتے ہیں؟

اسکی اشاعت بڑھانے کی جدوجہد آپ کا فرض ہے

ہم آپ سے

اس فرض کی ادائیگی کی توقع رکھتے ہیں!

لفظِ سن لکھنؤ

دُنْیَائِیْن

سَرِے بُر اُر حَافِی اِقْلَاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اُر دوزبان کے ذریعہ

اُس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے لفظ کتاب پکارتا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریف الفقان لکھنؤی تالیف

معارفُ الحَدِیث

اعتماد اور یقین۔ کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جلد مجموعہ ہے جو در حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قارئین کو یہ کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح کرام کے قلوب پر پڑے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اوّل = جس میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۱۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۱/۸ غیر جلد ۳/۱۲ ہے

جلد دوم = جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۶۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جو غلبہ عقل و دین سے کہا جاسکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ان کو اپنے نفس و اصلاح قلب اور تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر ذریعہ ان حدیثوں کے بغیر دنیا کے اصلاحی ادب میں نہیں ملتا۔ قیمت جلد ۱/۸ غیر جلد ۳/۱۲

مصلحہ کاپرٹہ سنجب ایڈفسترن پکری روڈ

اسلام کا نظام عقائد و عمل؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ — اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ — اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان مجمل سوالات کا مفصل جواب

— آپ کو —

مولانا محمد منظور نعمانی، پروفیسر، کتانہ تہ

— میں ملے گا —

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، اخلاقیات اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خصلت و معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تصوف کے عنوانات پر ایسی مختصر روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری گہریں نکل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پردہ چاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ عقل و وجدان اطمینان و سکون سے معمور ہوجاتے ہیں۔

جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لئے الحاد و تظلم کا موجب ہوجاتا ہے، ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط ذہن کے ذہن کا ادنیٰ بھی پڑھ کر اور سطح مطنین ہوجاتا ہے۔

یہ کتاب ان مسائل میں ملت صائین کے سنگ پرور اطمینان بخشی ہے، بشرطیکہ اسلامی فکر بالکل فصاحت نہ ہو چکی ہو۔ مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی انشراح کے علاوہ یہ ملاقات ایمان اور توفیق مل بھی پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور زراذہ بنی لغزش ہیں، جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔

اوپر جو نوے نوے عنوانات درج کئے گئے ہیں انکے علاوہ ذیلی عنوانات کی کتاب اور دو سو کے قریب ہے۔

۳۰ کے قریب صفحات — بہترین سلفہ کاغذ — عمدہ جلد اور خوشنما گروپوش — قیمت تین روپے

— تمہارا مفت لکھنؤ —

